

بیا با
محکم دلائل

ویک دوسا غرکش

— شرح —

مثنوی اسرار خودی و
رموز بے خودی

پر دیز

جملہ حقوق بحق طلوع اسلام ٹرسٹ محفوظ ہیں

نام کتاب مجلس اقبال
مصنف غلام احمد پرویز
ناشر طلوع اسلام ٹرسٹ
مرتب محمد عمر دراز
طالع خالد منصور نسیم
مطبع انور پرنٹرز و پبلشرز
 3/2 فیصل نگر لاہور
ایڈیشن اول (1996ء)
قیمت سٹوڈنٹ ایڈیشن
 اعلیٰ ایڈیشن

طلوع اسلام ٹرسٹ کی شائع کردہ کتب سے حاصل ہونے والی جملہ آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مشمولات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب اوّل	ش	آغازِ سخن
	در بیان اینکه اصل نظامِ عالم از خودی است	۱	تعارف
	و تسلسلِ حیاتِ تعیناتِ وجود بر استحکام	۹	شنوی میں متعل بعض فلسفیانہ نکات کی
۷۵	خودی انحصار دارد.		تشریح.
	باب دوم	۱۶	علامہ اقبالؒ کے فلسفہِ خودی سے متعلق بعض
	در بیان اینکه حیاتِ خودی از تخلیق و		اعتراضات اور حضرت علامہ کی وضاحت
۸۸	تولید مقاصد است.	۲۴	شنویؒ اسرار و رموز پر حضرت علامہ محمد اسلم
	باب سوم		جیراچپوری کا تبصرہ.
	در بیان اینکه خودی از عشق و	۳۸	علامہ اقبالؒ کا حافظ محمد اسلم صاحب جیراچپوری
۹۶	محبت استحکام می پذیرد.	۴۰	کے نام خط.
			خودی کا مفہوم.
			شنوی اسرارِ خودی
		۴۳	تہید

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	باب ہشتم		باب چہارم
۱۴۲	در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ۔	۱۱۱	در بیان اینکه خودی از سوال ضعیف می گردد۔
	باب نہم		باب پنجم
۱۶۳	خودی کی تربیت کے تین مراحل: اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی۔	۱۱۴	در بیان اینکه چون خودی از عشق و محبت محکم می گردد قواسم ظاہرہ و مخفیہ عالم را مسخر می سازد۔
۱۶۳	مرحلہ اول۔ اطاعت۔		باب ششم
۱۶۹	مرحلہ دوم۔ ضبط نفس۔		حکایت دریں معنی کہ مسئلہ نفی خودی از مختصرات اقوام مغلوبہ بنی نوع انسان است کہ باین طریق مخفی اخلاق اقوام غالبہ را ضعیف می سازند۔
۱۷۷	مرحلہ سوم۔ نیابت الہی۔	۱۲۳	
	باب دہم		باب ہفتم
۱۸۹	در شرح اسرار اسمائے حضرت علی مرتضیٰؑ۔		اس باب کا مضمون یہ ہے کہ یونانی فلاسفر افلاطون جس کے افکار و تخیلات سے اسلامی ادب اور تصوف بجدت اثر تھا، مسلک گوسفندی کا پیرو تھا، اس کے فلسفہ و تخیلات سے احتراز لازم ہے۔
	باب یازدہم	۱۳۵	
۲۰۵	اس نوجوان کی حکایت جو مرو سے سید علی ہجویری کے پاس آیا اور ان کے دشمنوں کے ظلم و ستم کی فریاد کی۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۰	<u>مثنوی رموز پنجودی</u>		<u>باب دوازدهم</u>
	<u>باب اول</u>		اس پرندے کی کہانی جو پیاس سے
۲۹۱	پیشکش بحضور ملت اسلامیہ۔	۲۱۲	بے تاب ہو رہا تھا۔
	<u>باب دوم</u>	۲۱۷	حکایت الماس و زرغال۔
۳۰۴	تمہید۔ در معنی ربط فرد و ملت۔	۲۲۱	حکایت شیخ و برہمن۔
	<u>باب سوم</u>		<u>باب سیزدهم</u>
	در معنی این کہ ملت از اختلاط افراد		دریں باب کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد
۳۱۵	پیدای شہود و تکمیل تربیت او از		قانون خداوندی کا غلبہ اور جہاد ہے اور
	نبوت است۔	۲۳۲	جہاد کا جذبہ محرکہ ہو کر زمین گیری ہو
	<u>باب چہارم</u>		تو وہ اسلام میں حرام ہو جاتا ہے۔
	ارکان اساسی ملبہ اسلامیہ		<u>باب چہاردہم</u>
۳۲۳	رکن اول۔ توحید		میرنجات نقشبند (المعروف بابا گجراتی)
	<u>باب پنجم</u>	۲۳۹	کے نصائح جو انہوں نے مسلمانان ہندوستان
	در معنی این کہ یاس و حزن و خوف		کے لئے تحریر فرمائے۔
	ام النجات است و قاطع حیات و	۲۴۰	<u>باب پانزدہم</u>
	توحید از الہ این امراض خبیثہ	۲۷۷	الوقت سیف
۳۳۲	می کند۔		خاتمہ الکتاب۔ دُعا
			○

صفحه	مضمون	صفحه	مضمون
۳۸۸	هم ندارد که دوام این ملت شریفه موجود است.	۳۳۹	باب ششم
	باب دهم	۳۴۰	محاربه تیر و شمشیر حکایت شیردش بهنشاہ عالمگیر
۳۹۶	در معنی این که نظام ملت غیر از آئین صورت نه بند و آئین ملت محدثه قرآن است.		باب هفتم
	باب یازدهم	۳۴۶	رکن دوم رسالت در معنی این که مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تأسیس حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است.
۴۰۴	در معنی این که در زمانه انحطاط تقلید از جهاد اولی تر است.	۳۵۵	حکایت بو عبید و جابان در معنی اخوت اسلامی
	باب دوازدهم	۳۶۱	حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه.
۴۱۳	در معنی این که پختگی سیرت قلیه از اتباع آئین الهیه است.	۳۶۳	در معنی حریت اسلامی و سیر حادثه گرو ملا.
	باب سیزدهم	۳۶۷	باب هشتم
۴۲۱	در معنی این که حسن سیرت قلیه از آداب آداب محمدیه است.	۳۷۵	در معنی این که چون ملت محدثه تأسیس بر توحید رسالت است پس نیابت مکانی ندارد.
	باب چهاردهم	۳۸۳	در معنی این که وطن اساس ملت نیست
۴۲۸	در معنی این که حیات قلیه مرکز محسوس می خواهد مرکز ملت اسلامی بیت الحرام است.		باب نهم
			در معنی این که ملت محدثه نهایت زمسانی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵۷	ملیہ ممکن گردد۔ <u>باب ہشت دہم</u> در معنی این کہ بقائے نوع از امومت است ۴۶۶ و حفظ و احترام امومت اسلام است۔ در معنی این کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرہ ۴۷۲ اسوۃ کاملہ ایست برائے تمام اسلام۔ ۴۷۶ خطاب بہ مخدرات اسلام۔ <u>باب نہ دہم</u> ۴۷۹ خلاصہ مطالب ثنوی۔ در تفسیر سورۃ اخلاص ۴۹۸ خاتمۃ الکتاب۔ عرض حال مصنف بحضور رحمۃ اللعالمین <u>جاوید نامہ</u> ۵۰۹ شہر مرغین۔	۴۳۸	<u>باب پانزدہم</u> در معنی این کہ جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیہ است و نصب العین امت محمدیہ حفظ و نشر توحید است۔ <u>باب شانزدہم</u> در معنی این کہ توسیع حیات ملیہ از تسخیر قوائے نظام عالم است۔ ۴۴۷ <u>باب ہفت دہم</u> در معنی این کہ کمال حیات ملیہ این است کہ ملت مثل فرد احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات

آغازِ سخن

مثنوی ”اسرارِ خودی و رموزِ بخودی“ علامہ محمد اقبال مدظلہ العالی کی پہلی مطبوعہ تصنیف ہے۔ اس کی طباعت پر اس کا ایک نسخہ حضرت علامہ نے اپنے دستخطوں سے ”پرویز“ صاحب کے دادا جان ”حکیم“ چوہدری رحیم بخش صاحب کو ارسال فرمایا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ہر دو بزرگوں کے ”اس“ سے پہلے کے مراسم تھے۔

اس مثنوی میں ”علامہ اقبال“ نے ”مسلك وحدت الوجود پر بالعموم اور حافظ پر بالخصوص“ کڑی تنقید کی تھی۔ اس سے اہل تصوف کی طرف سے ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ ”پرویز“ صاحب کے دادا جان ”خود بھی وحدت الوجودی اور حافظ کے مداح تھے۔ اس اعتبار سے انہیں ”ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہئے تھا جو علامہ اقبال“ کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی وسعتِ قلبی کا ثبوت یوں دیا کہ انہوں نے یہ مثنوی خود ”سبقاً“ ”سبقاً“ ”پرویز“ صاحب کو پڑھائی۔ اس درس و تدریس کے لئے انہوں نے جو انداز اختیار کیا، اس سے بقول ”پرویز“ صاحب ”حضرت علامہ کی علمی عظمت اور احترام میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔“ علامہ اقبال“ سے ”پرویز“ صاحب کا یہ پہلا قلبی تعارف تھا۔ اس وقت ”پرویز“ صاحب کی عمر 17/18 سال تھی۔

اس کے بعد 1921ء میں ”پرویز“ صاحب جب لاہور آئے تو ان کے دادا جان نے ”انہیں لاہور میں دو بزرگوں سے ملنے کی تاکید فرمائی۔ ایک امام الدین نٹھار“ جو نواں کوٹ میں رہتے تھے اور جن کے متعلق اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں اور دوسرے علامہ اقبال۔ ”پرویز“ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اول الذکر بزرگوار سے تو ایک آدھ مرتبہ ہی ملے لیکن حضرت علامہ“ کے ہاں جو ایک دفعہ گئے تو:

بیا مجلس اقبال و یک دو ساغر کش

کے ”مصدق“ ان کے تبحرِ علمی سے فیض یاب ہونے کے لئے بار بار اُن کی محفل میں گئے۔ ان ملاقاتوں سے ”پرویز“ صاحب کے دل میں یہ احساس شدت سے ابھرا کہ دادا جان نے اُن کا رخ دانش کدہ اقبال کی طرف موڑ کر ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ انہی محفلوں میں ”پرویز“ صاحب نے یہ حقیقت جانی کہ:

منزل و مقصودِ قرآن دیگر است
رسم و آئینِ مسلمان دیگر است

پرویز صاحب کہتے ہیں کہ فیضانِ اقبال سے ہی ان کی سمجھ میں یہ اہم نکتہ بھی آیا کہ قرآن کریم کو عربی زبان اور تصریفِ آیات کی رُو سے سمجھنا چاہئے اور کسی خارجی عنصر کو اس پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہئے۔²

پرویز صاحب نے ایک نجی نشست میں راقم الحروف کو بتایا کہ ان ملاقاتوں کے ابتدائی دور میں ایک دن، حضرت علامہ نے اُن سے استفسار کیا کہ پرویز تم ہمارے شعروں پر ہی سر دھنتے ہو یا تمہیں خود بھی کچھ ذوقِ سخن ہے۔ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہاں میں بھی شعر کہتا رہا ہوں۔ اس پر علامہ صاحب نے اُن سے اپنے کچھ اشعار سننے کی فرمائش کی۔ پرویز صاحب نے کہا کہ جب سے آپ کا کلام سامنے آیا ہے، میرے اپنے شعر پھیکے پڑ گئے تھے، اس لئے میں نے بیاض پھاڑ کر پھینک دی ہے۔ اس پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہارے نزدیک اقبال کے شعر بھی پھیکے پڑ جائیں گے۔ پرویز صاحب کہتے ہیں ”اس کے بعد کچھ اور ملاقاتی آگئے اور ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری نہ رہ سکا۔ لیکن حضرت علامہ کی اس بات نے مجھے خاصا پریشان کر دیا۔ یہ بات میرے امکانِ تخیل سے باہر تھی کہ کبھی اقبال کے اشعار بھی بے رنگ ہو سکتے ہیں۔“ اتفاقاً چند روز تک پرویز صاحب مجلسِ اقبال میں حاضر نہ ہو سکے اور ان کا یہ اضطراب اور پریشانی بڑھتی رہی۔ چنانچہ ایک شام وہ خاص اہتمام کر کے، محفلِ مجنوں کے عمومی وقت سے ذرا پہلے حاضر خدمت ہوئے اور علامہ صاحب کو یہ بات یاد دلا کر پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کبھی اقبال کے شعر بھی پھیکے پڑ جائیں۔ اور اگر یہ ہو سکتا ہے تو ایسا کب ہو گا۔ حضرت علامہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور یہ اُس وقت ہو گا جب ”قرآن تمہاری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔“ پرویز صاحب نے مجھ سے کہا کہ علامہ اقبال کا یہ انکسار محض تھا ورنہ بعد کے تجربہ نے بتایا کہ کلامِ اقبال درحقیقت ایک ایسا ناوردِ ربیعہ علم ہے جس سے قرآن فنی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس واقعہ کے بعد یہ ملاقاتیں اور ان کے قلبی تعلقات روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے۔ 10 جنوری 1938ء کو، حضرت علامہ کی زندگی میں پہلا یومِ اقبال منایا گیا۔ اس تقریبِ سعید میں شرکت کے لئے احبابِ دہلی کا جو قافلہ علامہ محمد اسلم جیراجپوری کی قیادت میں لاہور آیا، اس میں پرویز صاحب، شیخ سراج الحق اور جناب اسد ملتان بھی شامل تھے۔³ اس پہلے یومِ اقبال کی تقریب میں پرویز صاحب نے اپنا فکر انگیز مقالہ بعنوان ”اقبال اور قرآن“ پیش کیا جو، اب ان کی تصنیف ”اقبال اور قرآن“ کی جلد اول میں شامل ہے۔

10 جنوری 1938ء کو ان احبابِ دہلی نے حضرت علامہ سے ان کی رہائش گاہ ’جاوید منزل‘ واقع میو روڈ لاہور پر ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جو رُوح پرور اور اہم موضوعات زیرِ بحث آئے، انہیں سیدِ نذیر نیازی نے اپنی کتاب ”اقبال“ کے حضور۔ نشستیں اور گفتگوئیں میں بڑے دلکش انداز میں تحریر کیا ہے۔ حضرت علامہ سے پرویز صاحب کی یہ آخری ملاقات تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد، ملتِ اسلامیہ کا یہ دانائے

راز جو تمام عمر اپنی قوم کو جادۂ قرآن پر اس لئے لانے کی کوششوں میں مصروف رہا کہ ایک دن وہ یہ کئے کے قابل ہو سکے کہ :

زمین از کوکبِ تقدیر ما گردوں شود روزے
فروغِ خاکیاں از توریایں افزوں شود روزے
21 اپریل 1938ء کو یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ :

سرودِ رفتہ باز آید کہ نہ آید
نسیمِ از حجاز آید کہ نہ آید
سرآمدِ روزگارِ ایں فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ نہ آید

جن حضرات نے عصر حاضر میں اپنے زمانہ کی علمی سطح اور اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق قرآنی حقائق سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان میں علامہ اقبال کا اسم گرامی بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی قرآنی فکر کے نتیجہ کے طور پر اپنی تمام تر کوششیں قوم کو یہ باور گرانے میں صرف کر دیں کہ تمہارے اسلاف :

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور تمہاری حالت یہ ہے کہ :

تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

انہوں نے قوم سے بلاستمرار یہ کہا کہ ہماری کجبت و زبوں حالی کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے اس ضابطہ ہدایت کو پس پشت ڈال رکھا ہے جسے خالق کائنات نے بنی نوع انسان کی طرف اپنی حتمی، مکمل اور غیر متبدل ہدایت و رہنمائی کے طور پر اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی وساطت سے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّنُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ ○ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ط هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ○
(10/57-58)

”اے بنی نوع انسان ! تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا ضابطہ ہدایت تمہاری طرف آگیا ہے جس میں ہر اس کھٹکھٹ کا علاج ہے جو تمہارے دلوں کو وقفِ اضطراب رکھتی ہے اور جو ہر اس قوم کو جو اسے ضابطہ حیات تسلیم کر لے، کامیابیوں کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور انہیں مسلمان نشوونما عطا کرتا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اس قسم کے ضابطہ ہدایت کا مل جانا، خدا کے فضل اور رحمت سے ہے (تم اسے کسی

قیمت پر حاصل نہیں کر سکتے تھے)۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ اس کے ملنے پر جشنِ مسرت مناؤ۔ یہ ہر اس شے سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔“
وہ عمر بھر اپنی اس پکار کو دہراتے رہے کہ :

گر تو می خواہی مسلمان ز ملست
نیست ممکن جز بقرآں ز ملست

تمہارے لئے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں کہ تم اپنی فردوسِ غمِ حشر کو بارِ دگر حاصل کرنے کے لئے قرآنِ کریم ہی کی بازگاہِ عالیہ پر دستک دو۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ :

فاش گویم آنچه در دل مضمر است
ایں کتابے نیست چیزے دیگر است
چوں بجاں در رفت، جاں دیگر شود
جاں چوں دیگر شد، جہاں دیگر شود

اور آخر الامر اسی ضابطہ خداوندی کے مطابق، نظامِ زندگی کو دنیا کے کسی ایک خطہ میں مشہود پیکر میں ڈھالنے کے لئے انہوں نے ”پاکستان“ کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کا یہ تصور قوم کے سامنے 1930ء میں الہ آباد کے مقام پر ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا اور اس گوہرِ مقصود کے حصول کے لئے، انہوں نے اسلامیانِ ہند کی اس مٹی جنگ کی قیادت کے لئے، قائدِ اعظم محمد علی جناح جیسے دیدہ ور اور جراتوں کے پیکرِ سالار کا انتخاب کیا۔ 4۔ حضرت علامہ کا، ”تبیہ اسلامیہ ہند“ پر یہ وہ احسانِ عظیم ہے، جس کے صدقے میں، ان کا سفینہ حیات، ایک حسین بط کی طرح تیرتا ہوا ساحلِ برادر پر آگیا۔

حضرت قائدِ اعظم نے جب حصولِ پاکستان کے لئے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو انہیں، خلافِ توقع ایک ایسے محاذ پر بھی مخالفوں کا سامنا کرنا پڑا جو اُن کے اپنے (سیاسی) دائرہ عمل سے باہر تھا۔ یہ مخالفت تھی ان مسلمان نیشنلسٹ علماء کی طرف سے جو ہندو کانگریس کی وظیفہ خوری میں، اپنی قوم کی تمام تر متاع، ہندو کے ہاتھ بچ ڈالنے کے درپے تھے۔ قائدِ اعظم نے، تحریکِ پاکستان کی اس محاذ سے مخالفت کے سببِ باب کی ذمہ داری جناب غلام احمد پرویز کے سپرد کی۔ میاں بشیر احمد صاحب نے بتایا کہ قائدِ اعظم کے اس انتخاب کے محرک علامہ اقبال تھے 5۔ آپ نے پرویز صاحب کا نام اپنے مذکورہ باہمی تعلقات اور پرویز صاحب کی فہم قرآن سے متعلق اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر تجویز کیا تھا۔ چنانچہ قائدِ اعظم کی تفویض کردہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے 1938ء میں ماہنامہ طُلوعِ اسلام کا دہلی سے آغازِ نو ہوا۔ اس زمانے کی طلوعِ اسلام کی فائلیں اس پر شاہد ہیں کہ پرویز صاحب نے کس مہارت اور جانفشانی سے مجوزہ مملکتِ پاکستان کی دینی اہمیت اور اس کے حصول کی ضرورت کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت قائدِ اعظم اور ان کے رفقاء کی کوششوں

کو ہار گاہِ ایزدی سے شرف پذیرائی ملا اور 14 اگست 1947ء کو نئی مملکتِ پاکستان دنیا کے نقشہ پر اُبھری جبکہ مخالفینِ پاکستان کے حصّہ میں روسیائی، ندامت اور شکست کے سوا اور کچھ نہ آیا۔ پرویز صاحب کی یہ مساعیٰ جیلہ اب ”تحریکِ پاکستان اور پرویز“ نامی کتاب میں یکجا کر دی گئی ہیں۔ مزید برآں پرویز صاحب کی تحریکِ حصولِ پاکستان کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں حکومت کی طرف سے ”تحریکِ پاکستان گولڈ میڈل“ بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ ہے علامہ اقبالؒ اور قائدِ اعظمؒ سے پرویز صاحب کے تعلقات اور تحریکِ پاکستان میں ان کی قوی خدمات کی ایک ہلکی سی جھلک۔

پہلے کہا جا چکا ہے کہ طلوعِ اسلام کا اجراء حضرت علامہ اقبالؒ کے ایماء پر قائدِ اعظمؒ کے ارشاد کی تعمیل میں ہوا تھا، اس لئے یہ مجلہ ”تحریکِ پاکستان کی دینی اساس کو اُجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ فکر و پیغامِ اقبالؒ کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی بنا رہا۔ کلامِ اقبالؒ کا بیشتر حصّہ قرآنِ حکیم ہی کی تشریح و تفسیر پر مبنی ہے اور ”اقبالؒ اور قرآن“ پرویز صاحب کا موضوعِ خاص رہا ہے۔ اس نسبت سے کلامِ اقبالؒ کی شرح میں جو مقام پرویز صاحب کو حاصل ہے، وہ شاید ہی کسی اور صاحبِ فکر کو نصیب ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی میں کلام و پیغامِ اقبالؒ کے مستند ترین شارح کی حیثیت سے تسلیم کئے جاتے رہے ہیں۔ پرویز صاحب کے فکر و پیغامِ اقبالؒ پر دیگر خصوصی مقالات اب ”اقبالؒ اور قرآن“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

1951ء میں مصر کے نامور دانش ور، صاحبِ قلم اور کلامِ اقبالؒ کے شیدائی، ڈاکٹر عبدالوہاب عزّام، مملکتِ مصر کے نئے سفیر کی حیثیت میں پاکستان تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ فرانس میں یہ فرائض ادا کر رہے تھے جہاں انہوں نے اقبالؒ کے ”پیامِ مشرق“ کا منظوم عربی ترجمہ کیا تھا۔ قیامِ فرانس کے دوران کسی تقریب میں آپ کو کسی نے بتایا کہ اگر آپ کلامِ اقبالؒ سے کما حقہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان جاییں۔ وہاں آپ کو ایک پاکستانی اقبال شناس، کلامِ اقبالؒ کی حقیقی روح سے روشناس کرائے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب، اس وقت کے فرما نروائے مصر، شاہ فاروق سے اپنی خصوصی درخواست پر پاکستان کے لئے سفارت حاصل کر کے یہاں آئے اور سید عبدالواحد صاحب (سیکرٹری مجلسِ اقبال) کے توسط سے آپ نے پرویز صاحب سے ملاقات کا اہتمام کیا۔ پرویز صاحب سفارت خانہ مصر گئے تو اپنے ذہن میں ایک عجیب سا تصور لے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ”سفارت خانے عجیب دنیا ہوتے ہیں۔ ان میں جھانک کر دیکھئے۔ شان و شوکت، ٹھاٹھ باٹھ، تصنع، تکلف، ظاہر داری اور دیگر بے شمار بظاہر حسین لیکن باطن خبیث و خزانِ ماڈرن ڈپلومیسی قدم قدم پر نظر آئیں گی۔ یہ تن کی دنیا ہے جو ”شود و سودائے مکرو فن“ سے معمور ہے، نہ کہ ”سوز و مستی، جذب و شوق“ سے آباد من کی دنیا۔ اس جہانِ گندم و جو میں اُن درویشوں کا ذکر کہاں جن کے قلوب و اذہان میں ”قرآن اور اقبالؒ“ نے اقدار کی ایک ایسی دنیا بنا رکھی ہو جس میں اضطرابِ موج کے ساتھ ساتھ سکونِ گہر بھی ہو، جو بدلتے رہنے کے باوجود نہ بدلیں اور جن کی حالت یہ ہو کہ :

ز برون در گزشتم، ز درونِ خانہ گفتم
سخن نگفتہ را چہ قلندرانہ گفتم

بہر حال پرویز صاحب سفارت خانہ مصر گئے، اس حال میں کہ آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ سفیر مصر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام سے ملاقات ہوئی اور گفتگو شروع ہوئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد پرویز صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ کلخ نمائندہ شاہی میں نہیں بلکہ کسی حجرۂ درویش میں ہیں۔ وہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی۔ ایک طرف اُن کا علم و فضل تھا جو عالمانہ نمائش سے پاک تھا۔ اس میں سراسر طالبِ علمانہ تجسس تھا۔ دوسری طرف ان کا عشق تھا جس نے انہیں سراپا سوز و گداز بنا رکھا تھا۔ یہ اقبال ہی کا فیض ہو سکتا تھا۔ اب پرویز اور عزام اس دنیا میں تھے جہاں تمام محابات یک لخت اُٹھ جاتے ہیں اور ملنے والے ”من تو شدم“ تو ”من شدی“ کی حقیقی الف بین قلوبکم کی تصویر بن جاتے ہیں۔ یہ ملاقات مجلسِ قلندرانِ اقبال کا نقشِ اول بنی۔

چنانچہ مجلسِ قلندرانِ اقبال کی تاسیس ہوئی اور سفارت خانہ مصر میں اس کی نشستوں میں ضربِ کلیم، ہالِ جبریل، ارمخانِ حجاز (حصہ اردو)۔ جاوید نامہ، اسرار و رموز، پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق اور بانگِ درا لفظاً لفظاً پڑھی گئیں اور ان کی تشریح کی گئی۔ سفیر اقبال ڈاکٹر عزام نے ان شرحوں کو منظوم عربی کا پیرہن دیا اور پوری دنیائے عرب کو فکرِ اقبال کے نور سے منور کر دیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے عرب دنیا میں تعارف کی غرض سے ایک خود کتبی کتاب بعنوان ”محمد اقبال۔ سیرۃ شعراء و فلسفہ“ بھی تالیف کی۔

ان مجالس میں ظاہر ہے کہ شیخِ قلندراں کا منصب پرویز صاحب ہی کے لئے مختص تھا کیونکہ کلامِ اقبال وہی پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے۔ ضربِ کلیم کے عربی ترجمہ کا تعارف بھی ڈاکٹر صاحب موصوف نے پرویز صاحب ہی سے لکھوایا، جو اب پرویز صاحب کی تصنیف ”اقبال اور قرآن“ جلد اول میں شامل ہے۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا اور اس مجلس کی آخری نشست 11 دسمبر 1954ء کو منعقد ہوئی جس میں مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق کا آخری باب زیرِ مطالعہ رہا۔ اس کے بعد سفیر اقبال پاکستان سے رخصت ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔

1955ء میں بعض احباب کی طرف سے تقاضے موصول ہونا شروع ہوئے کہ طلوعِ اسلام میں پیغامِ اقبال کو عمومی طور پر پیش کرنے کے علاوہ اس میں کلامِ اقبال کی تشریح مسلسل اور التزاماً شائع ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس کے لئے سب سے پہلے مثنوی اسرار و رموز کا انتخاب کیا گیا کہ حضرت علامہ کی پہلی مطبوعہ کتاب بھی یہی تھی۔ 1955ء سے 1959ء تک اس مثنوی کی شرح طلوعِ اسلام میں شائع ہوتی رہی جو اب کتابی شکل میں شائع کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے، ملتِ اسلامیہ پاکستانیہ، قوالوں والے اقبال سے قطع نظر، اس حقیقی اقبال سے آشنائی حاصل کر سکے گی جس کے روز و شب، اپنی اُمتِ مسلمہ کے لئے اندیشہ ہائے فکر و غم سے روشن رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے، پرویز صاحب کے تبحرِ علمی کے اس گوشہ سے بھی آگاہی مل سکے گی اور پھر شاید اسے یہ احساس محرومی بھی ہو کہ پرویز صاحب کی یہ شرح اس کے سامنے اب تک کیوں نہ آسکی۔

ایک وضاحت جو نہایت ضروری ہے! ہمارے ہاں کا اہل علم و تحقیق طبقہ آئے دن اس نکتہ پر بحث کرتا ہے کہ، حضرت علامہ کے فلسفہ اور فکر کے مآخذ کیا تھے یعنی انہوں نے یہ خیالات کہاں سے لئے تھے۔ کوئی ایک اگر اس کے لئے نطشے کا نام لیتا ہے تو دوسرا برگسان کا۔ کوئی انہیں الیگزینڈر کا خوشہ چھیں بتاتا ہے، تو کوئی سپنوزا کا۔ کاش ان میں سے کوئی خود اقبال سے بھی پوچھ لیتا کہ آپ کے فلسفہ و پیغام کے مآخذ کیا ہیں۔

علامہ اقبال نے اس بارے میں اتنی وضاحت سے بات کی ہے کہ اس کے پیش نظر، اس باب میں کوئی ابہام نہیں رہتا۔ وہ مثنوی، پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق، میں کہتے ہیں کہ

برگ و سازِ ما کتاب و حکمت است
ایں دو قوت اعتبارِ ملت است

اور

غیر قرآن غمِ عسارِ من نہ بود
قوتش ہر باب را بر من کشود

اسی لئے

گوہرِ دریائے قرآنِ ستہ ام
شرحِ رجزِ صبغۃ اللہ مکتہ ام

انہوں نے زیرِ نظر مثنوی کے آخری باب ”عرضِ حالِ مصطفیٰ بحضورِ رحمتہ للعالمین“ میں اس سوز و گداز سے کہا ہے کہ اگر اس کے برعکس صورت یہ ہو کہ :

گر دلمِ آئینہ بے جوہر است
ور بحرِ غمِ غیرِ قرآنِ مضر است

تو

پردہ ناموسِ فکرِ چاک کن
ایں خیاباں را زِ خارِ پاک کن

اور اس کے بعد اپنے لئے اتنی سخت تقریر قبول کرتے ہیں کہ حضورؐ سے عرض کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں

روزِ محشر بخوار و رسوا کُن مرا
بے نصیب از بوسہ پا کُن مرا

لیکن اگر میرا یہ دعویٰ درست ہے اور

گر دُر اسرارِ قرآنِ سَفِیہ ام
با مسلماناں اگر حق کُفّہ ام

تو

عرض کُن پیشِ خدائے عزوجل
عشقی من گردد ہم آغوشِ عمل
در عمل پایندہ تر گرداں مرا
آبِ نیسانم گہر گرداں مرا

ان اشعار کا مفہوم و مطلوب آپ خود کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ یہ کتاب، یوں تو مثنوی اسرار و رموز ہی کی شرح پر مشتمل ہے لیکن، چونکہ پاکستان کا تصور حضرت علامہ نے دیا تھا اور اس مجوزہ مملکت میں قرآنی نظام کے قیام کا ایک حسین تصور، ان کی آرزوں کا محور تھا، اس لئے، اس موضوع پر ہم نے ان کے 'جاوید نامہ' سے 'شہر مرغدین' کا باب بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔

'شہر مرغدین' اقبالؒ کے نزدیک ایک ایسی حسین اور سرسبز و شاداب (تصویراتی) بستی ہے جس کا نظام، دین کی بنیادوں پر استوار ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو سکے گا کہ پاکستان کے لئے، ان کے ذہن میں کس قسم کے معاشرتی نظام کا نقشہ تھا۔

مستقبل میں ہم، انشاء اللہ کوشش کریں گے کہ پرویزؒ صاحب کی کلامِ اقبال سے ان دیگر کتب کی بھی شرح اُمت کے حضور پیش کر دیں، جو وہ اپنی زندگی میں کر گئے ہیں۔ واللہ المستعان !

اب ہم آپ کو مزید انتظار میں نہیں رکھتے۔ چشمِ بصیرت آموز سے اصل کتاب کی طرف آئیے اور دیکھئے کہ اقبالؒ اور پرویزؒ کیا کہتے ہیں !

محمد عمر دراز

رکن طلوع اسلام ٹرسٹ

25-B گلبرگ 2، لاہور 54660

حواشی :-

- 1- ”تصوف کی حقیقت“ از پرویز صاحب، باب، رہ و رسم منزلیما۔
- 2- ”لغات القرآن“ از پرویز صاحب، جلد اول۔ ایڈیشن 1984ء۔ ص 19
- 3- ”اقبال“ کے حضور۔ فشتیں اور گفتگوئیں ”از سید نذیر نیازی، ص 36
- 4- ”حسن کردار کا نقش تابندہ“ از پرویز صاحب، ایڈیشن 1995ء۔ ص 86
- 5- ”علامہ اقبال، قائد اعظم، پرویز، مودودی اور تحریک پاکستان“ از چوہدری حبیب احمد، ص 165
- 6- ”اقبال اور قرآن“ از پرویز صاحب، باب، مجلس قلندرانِ اقبال۔

تعارف

قرآن کریم زندگی کے ایسے غیر فانی اور غیر متبدل حقائق پیش کرتا ہے جو تمام نوع انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے مشعل ہدایت ہیں۔ اگر عقل انسانی ان حقائق کی روشنی میں اپنا راستہ متعین کر لے تو وہ کاروان انسانیت کو نہایت امن و سلامتی سے زندگی کی منزل مقصود تک لے جاسکتی ہے۔ چونکہ یہ حقائق ابدی اور ہمیشہ تک رہنے والے ہیں اس لئے انہیں ہر دور کا انسان اپنے زمانے کی علمی سطح اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے دور کے تقاضوں سے پوری طرح واقف ہو اور اس کی علمی سطح تک اس کی رسائی ہو۔ ہمارے زمانے میں جن حضرات نے اس طرح قرآن کو سمجھنے (اور سمجھانے) کی کوشش کی ان کی فہرست میں علامہ اقبال کا نام بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے دور کے تقاضوں سے واقف بھی تھے اور اس کی علمی سطح کی بلندیوں تک ان کی دسترس بھی تھی۔ طلوع اسلام حضرت علامہ کی یاد میں (بلکہ انہی کے ایما سے) شائع ہوا تھا اور ان کی قرآنی بصیرت کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اس میں ان کا پیغام عمومی حیثیت سے عام ہوتا رہا ہے لیکن اکثر قارئین کی طرف سے یہ تقاضے موصول ہوتے رہے کہ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ان کے کلام کی تشریح مسلسل اور التزاماً شائع ہوتی رہے۔ ماہنامہ طلوع اسلام میں اس کی گنجائش نہ تھی۔ اب جو یہ ہفتہ وار شائع ہو رہا ہے تو اس میں ایک مستقل عنوان ”مجلس اقبال“ کے نام سے قائم کر دیا گیا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ حضرت علامہ کی کوئی ایک کتاب لی جائے اور اس کی مسلسل تشریح کرتے چلے جائیں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب ”اسرار خودی اور رموز بیخودی“ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے پیغام کو بنیادی طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا باقی کلام انہی بنیادوں پر اٹھی ہوئی عمارت ہے۔ اس لئے ہم سب سے پہلے اس کتاب کو لیتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت اس کتاب کی شرح مسلسل شائع ہوتی رہے گی۔

جیسا کہ ”اسرار خودی اور رموز بیخودی“ کے نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں انہوں نے انسانی خودی اور اس کے

تضمنات و متعلقات سے بحث کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا فلسفہ ہی فلسفہ خودی ہے اور ان کا سارا پیام اسی محور کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا پیام اقبال کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ خودی سے ان کا مفہوم کیا ہے۔ خودی ہمارے تصوف کی ایک پرانی اصطلاح ہے اور سب سے زیادہ قابل نفرت۔ اس سے صوفیاء کی مراد ہوتی ہے انانیت، یعنی ایک فرد کا دعویٰ کہ میں ہوں۔ فرد کا اپنی ہستی یا ذات کا ادعا، تصوف میں سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اس لئے کہ اس کی رو سے زندگی کا مقصود فنائے ذات ہے۔ جو شخص جس قدر جلد اپنی ذات (یا نفس) کو فنا کر دے وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ انسانی خودی ہی وہ سب سے بڑا پردہ ہے جو انسان اور خدا کے درمیان حائل ہے۔ یہی وہ سنگِ گراں ہے جو اس کی روحانی ترقیوں کی راہ میں روک ہے۔ صوفی بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ عہ

ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ؟

وہ اس کا علاج یہ بتاتا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنے آپ کو مٹا دیا جائے چنانچہ تصوف کی تمام ریاضتیں اور مشقتیں اس مقصد کے حصول کی کوششیں اور اس کے تمام مقامات و احوال اسی ”مٹ جانے“ کے جذبہ کی کیفیات و اجریات ہیں۔ لیکن یہی خودی جب اقبال کے ہاں آتی ہے، تو وہ تصورات یکسر بدل جاتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس کے ہاں انسانی خودی سب سے گراں بہا متاع ہے۔ اتنی گراں بہا کہ وہ کہتا ہے کہ

اگر یک ذرہ کم گر دو زانچیز وجود من
بایں قیمت نمی گیرم حیات جاودہ را

اس کے نزدیک زندگی کا مقصود تحفظ و استحکام خودی ہے۔ نیک اعمال وہ ہیں جو خودی کو مستحکم کرتے ہیں اور بُرے اعمال وہ جن سے خودی میں ضعف اور اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ حیات جاوید خودی کے استحکام سے حاصل ہوتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانے کا نام ہے، یعنی انسانی ذات کا خدا کی ذات کے اندر جذب اور فنا ہو جانا۔ لیکن اقبال انسان کو یہ تلقین کرتا ہے کہ عہ

بخود محکم گذر اندر حضورش
مثنویا پیدا اندر بحر لورش

سوال یہ ہے کہ یہ انسانی خودی ہے کیا ؟

مادی نظریہ حیات کی رو سے انسان کی زندگی بس اس آب و گل کی زندگی ہے۔ انسان کے جسم کی مشینری طبعی قوانین کے مطابق چل رہی ہے۔ جب ان قوانین کی رو سے موت آ جاتی ہے تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ عہ تصور غلط ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں جو طبعی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو موت کے ساتھ فنا نہیں ہوتا۔ اس میں آگے بڑھنے اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت ہے۔ قرآن نے زندگی کا ہر نظام

تجویز کیا ہے اس میں یہ ”شے“ نشوونما حاصل کرتی اور مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات، شخصیت، انفرادیت، نفس، ایگو، انا یا خودی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس وقت اپنا مظاہرہ کرتی ہے جب انسان ”میں“ کہتا ہے۔ یہی اس کی آرزوؤں کا مرکز، اس کے مقاصد کا محور اور اس کے عمل کا سرچشمہ ہے۔ اسی کے اثبات سے اس کا وجود اور اسی کی صلاحیت اور پختگی سے اس کا اثبات ہے۔ اسی سرچشمے سے اس کے ارادے ابھرتے ہیں اور اسی کی قوت سے یہ محکم فیصلوں تک پہنچتی ہے۔ جب اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے تو عقل اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لئے اسباب و ذرائع تلاش کرتی ہے اور علم اس کے مقاصد کے حصول کے لئے راستے روشن کرتا ہے۔ جب یہ اپنے نصب العین تک پہنچنے کے لئے داخلی اور خارجی تمام قوتوں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر کے، ان وائس سے بے خبر، مصروفِ جاہد، ہمائی ہو جاتی ہے تو اس کا نام وہ ”جنون“ ہے جس کے بغیر دنیا کے تمام نقش نام تمام رہ جاتے ہیں۔

اقبال کے نزدیک حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان کسی شے کی تخلیق نہیں کر سکتا (وہ صرف بذریعہ تولید افزائش نسل کر سکتا ہے) اور انسان میں قوتِ تخلیق بھی ہے۔ یہ اپنے تخلیقی کارناموں سے خالق کائنات کے پروگرام میں اس کا رفیق بن جاتا ہے اور کائنات کے سن میں اضافے کرتا ہے۔ لیکن یہ تخلیق خودی کی بیداری سے ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک خودی کی بیداری نہیں ہوتی، انسان کی زندگی حیوانی سطح پر رہتی ہے، انسانی سطح تک نہیں پہنچتی۔ ان تخلیقی کارناموں کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے بلند مقاصد ہوں۔ لہذا انسانی زندگی تخلیق مقاصد کا نام ہے۔

لیکن مقصدِ حیات محض خودی کی بیداری نہیں بلکہ اس کی تادیب و تربیت بھی ہے۔ اگر خودی سرکش و بے باک رہ جائے تو یہ کائنات میں فساد برپا کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ اس کی تادیب و تربیت ان غیر متبادل قوانین کی اطاعت سے ہوتی ہے جو خالق کائنات نے اس کے لئے تجویز کئے ہیں۔ یہ قوانین ہر فرد کی ذات میں از خود موجود نہیں ہوتے بلکہ انبیائے کرام کو بذریعہ وحی ملتے ہیں اور ان کی وساطت سے دوسرے انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ قوانین اب قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ ان قوانین کی اطاعت انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی بلکہ ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے۔ جب ایک فرد اپنی ذات کو اس نظام کے تابع رکھتا ہے تو اسے اقبال ”بخودی“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی ”بے خودی“ فنائے ذات نہیں بلکہ خودی کی نشوونما اور استحکام کے لئے نظامِ خداوندی کی اطاعت ہے۔ اس اطاعت سے قوت اور اس جبر سے اختیار ملتا ہے جسے قرآن سلطان کہہ کر پکارتا ہے۔ اس سے خودی اس قدر حد و فراموش اور قیود نا آشنا ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ اقطار السخوت والارض سے بھی آگے جاسکتی ہے۔ اس نظام کا نام اسلام ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انفرادیت اور تجرد کی زندگی یکسر غیر اسلامی زندگی ہے اور ایک نظام کے تابع اجتماعی زندگی

ہی اسلامی زندگی ہے۔ اس نظام کا فکری مرکز قرآن ہے۔ اطاعت کا مرکز اس کا امیر اور جماعتی مرکز خانہ کعبہ اور اس سارے نظام کا مقصود نوع انسانی کی ربوبیت بالفاظ دیگر افراد انسانیہ کی خودی کا نشو و ارتقا اور تکمیل و استقامت قرآن نے اس نظام کی تشکیل کے لئے ہدایات دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قسم کا جنتی معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اس کے خلاف جانے سے کس طرح تباہیوں اور بربادیوں کا جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔ اقبال نے خودی کے اس بنیادی تصور اور اس کے متعلقات و تضمنات کو قرآن سے لیا اور اپنے حسین و دلکش انداز میں قوم اور نوع انسانی کے سامنے پیش کیا۔ اس کے لئے اس نے الفاظ تو وہی استعمال کئے ہیں جو ہمارے لٹریچر (بالخصوص تصوف کی شاعری میں پہلے سے چلے آ رہے تھے لیکن ان الفاظ کو بالکل جداگانہ معانی دیدیئے ہیں۔

یہ ہے وہ خودی جو اقبال کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ اور اس کے انقلاب آفریں قرآنی پیغام کا محور ہے۔ اس خودی کے اسرار و رموز اس نے اپنی سب سے پہلی تصنیف میں بیان کئے ہیں جن کی تشریح آئندہ اوراق میں آپ کے سامنے آئے گی۔

اب آپ یہ دیکھئے کہ حضرت علامہ نے خودی کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں کس طرح سمجھایا تھا۔ یہ چیز انہوں نے اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن کے دیباچہ میں لکھی تھی (جو بعد کے ایڈیشن میں شائع نہیں ہوئی)۔ ہم اس دیباچہ کو بحسنہ شائع کرتے ہیں۔ دھوھنل۔

دیباچہ اسرار خودی

یہ وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات، مستبیر ہوتے ہیں، یہ ہر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیّتوں کی مشیرازہ بند ہے، یہ خودی "یا" "انا" "یا" میں "جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، مگر جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنی فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و قوم کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جس کے حکما اور علما نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوزی نہ کی ہو۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و

اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر ان کی افتادِ طبیعت پر۔ مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی انا محض ایک فریبِ تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کی طرف ان کی فطرت متقاضی تھی۔ ہندو قوم کے دل و دماغ میں عملیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش ہوئی ہے۔ اس قوم کے موشگاف حکمانے قوتِ عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہود تعقل جو تمام آلام و مصائب کی جڑ ہے عمل سے متعین ہوتا ہے۔ یاوں کہیے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گذشتہ طریقِ عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ قانونِ عمل اپنا کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ انیسویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوٹے کاہیر و فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظِ عمل پڑھتا ہے ("ابتدا میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا") تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اسی نکتے کو دیکھتی ہے جس کو ہندو حکما نے صدیوں پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکما نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت یا الفاظِ دیگر جبر و اختیار کی غمتی کو سلجھایا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرازی دادِ تحسین کی مستحق ہے اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرأت کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جب انا کی تضمین عمل سے ہے تو انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ترکِ عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترکِ عمل کے اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائے گا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلفریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترکِ عمل سے مراد ترکِ کُلّی نہیں ہے کیونکہ عمل اقتضائے فطرت ہے اور اسی سے زندگی کا استحکام ہے بلکہ ترکِ عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔ سری کرشن کے بعد سری رام فوج بھی اسی رستے پر چلے۔ مگر افسوس ہے کہ جس عروسِ معنی کو سری کرشن اور سری رام فوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے سری شکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محبوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے ثمر سے محروم رہ گئی۔

مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغامِ عمل تھی، گو اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے مگر مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب مماثلت ہے اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سری شکر نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نکتہ خیال سے شیخ اکبر محمد الدین ابن

عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ انتھک مفسر تھے اسلامی تخیل کا ایک لاینفک عنصر بنادیا۔ وحد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجمی شعراء اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے انہوں نے جزد اور کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“ کا اور ”شراب سنگ“ میں ”جلوۂ طور“ کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا۔

مختصر یہ کہ ہندو حکما نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسباب میں دماغ کو اپنا مخاطب کیا۔ مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلہ کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا اور ان کی حسین و جمیل ہمت آفرینیوں کا اثر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوقِ عمل سے محروم کر دیا۔ علماء قوم میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اور حکما میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر میلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ملا محسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب دبستان مذاہب میں اس حکیم کا حقوڑا سا تذکرہ لکھا ہے جس سے اس کے خیالات کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا، مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی دلربائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

شعرا میں شیخ علی حزیں نے یہ کہہ کر کہ ”تصوف برائے شعر گفتن خوب است“ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ حقیقتِ حال سے آگاہ تھے۔ مگر باوجود اس بات کے ان کا کلام شاہد ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ ان حالات میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہندوستان میں اسلامی تخیل اپنے عملی ذوق کو محفوظ رکھ سکتا۔ مرزا بے دل علیہ الرحمۃ لذت سکون کے اس قدر دلداد دے ہیں کہ ان کو جنبشِ نگاہ تک گوارا نہیں۔

نزاکت ہا است در آغوش مینا خانہ حیرت

مرہ برہم مزن تاشکنی رنگ تماشا را

اور امیر مینائی مرحوم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ

دیکھ جو کچھ سامنے آجائے منہ سے کچھ نہ بول

آنکھ آئینے کی پیدا کردہ تصویر کا

مغربی اقوام اپنی قوتِ عمل کی وجہ سے تمام اقوامِ عالم میں ممتاز ہیں اور اسی وجہ سے اسرارِ زندگی کو سمجھنے کے لئے

ان کے ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں۔ اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا ہالینڈ کے اسرائیلی فلسفی کے نظام وحدت الوجود سے ہوتی ہے لیکن مغرب کی طبائع پر رنگِ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا یہ طلسم جس کو ریاضیات کے طریق استدلال سے بختہ کیا گیا تھا دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جرمنی میں انسانی آتما کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب بالخصوص حکمائے انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر سے آزاد ہو گئے جس طرح رنگ و بود وغیرہ کے لئے مختص ہوا اس میں اسی طرح انسانوں میں ایک اور خاصہ بھی ہے جس کو ”واقعات“ کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعاتِ گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت سے کام لیتے ہیں جس کو میں نے ”حس واقعات“ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ نظام قدرت کے پُر اسرار بطن سے واقعات پیدا ہوتے رہے ہیں اور نہ تو رہیں گے مگر نیکٹ سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضرہ جن کو نظریات کے دل دادہ فلسفی اپنے تخیل کی بلندی سے بے نگاہ حقارت دیکھتے ہیں اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک گنج گراں مایہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریز قوم کی عملی نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں ”حس واقعات“ اور اقوامِ عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ کوئی ”دماغ یافتہ“ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا متحمل نہ ہو سکتا ہو، انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا۔ پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیاتِ عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔

یہ ہے مختصر خاکہ اس مسئلے کی تاریخ کا جو اس نظم کا موضوع ہے۔ میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی چیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اس دیباچے سے اس نظم کی تفسیر مقصود نہیں محض ان لوگوں کو نشانِ راہ بتانا مقصود ہے جو پہلے سے اس عسیر الفہم حقیقت کی دقتوں سے آشنا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سطور بالا سے کسی حد تک یہ مطلب نکل آئے گا۔ شاعرانہ پہلو سے اس نظم کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذتِ حیاتِ آتما کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ یہ نکتہ مسئلہ حیات مابعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔

ہاں لفظِ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساسِ نفس یا تعینِ ذات ہے۔ مرکب لفظِ بخودی میں بھی اس کا یہی مفہوم ہے اور غالباً

محسن تاثیر کے اس شعر میں بھی لفظ خودی کے یہی معنی ہیں ے
”غرقِ قلزمِ وحدت دم از خودی نرند
بود محال کشیدن میان آب نفس“

ثنوی میں مستعمل

بعض فلسفیانہ نکات کی تشریح

پروفیسر نکلسن نے علامہ اقبالؒ کی ثنوی اسرارِ خودی کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ اس ثنوی کے بعض فلسفیانہ نکات کی تشریح خود علامہ اقبالؒ نے کی تھی۔ اس تشریح کو نکلسن نے (علامہ اقبال کے الفاظ میں) مقدمہ میں شامل کر لیا تھا۔ چونکہ یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ مصنف اپنے بعض نکات کی وضاحت خود کر دے، اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبالؒ کی اس تشریح کو بھی قارئین کے سامنے لے آئیں تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ خودی کے متعلق خود حضرت علامہ کا خیال کیا تھا۔ اس تشریح کا (انگریزی سے) ترجمہ ارشاد الحق صاحب نے کیا تھا اور ”حکمت اقبال“ میں شائع ہوا تھا۔ اسے ہم یہ تشکر درج ذیل کرتے ہیں۔

(طلوع اسلام)

”یہ مسئلہ کہ علم (تجربہ) محدود مراکز سے حاصل ہوتا ہے اور ہمیشہ لفظ ”یہ“ کے محدود جامہ میں ملبوس ہوتا ہے، آخر میں جا کر ناقابلِ تشریح ہو جاتا ہے۔ یہ پروفیسر براڈلے کے الفاظ ہیں۔ لیکن جب وہ ان ناقابلِ تشریح مراکزِ علم سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک وحدت نظر آتی ہے جس کا نام وہ ”مطلق“ رکھتا ہے اور جس میں تمام محدود مراکزِ علم اپنی محدودیت کو کھودیتے ہیں۔ اس بنا پر اس کی رائے میں محدود مراکز محض ایک ظاہری شکل ہے، اس کے نزدیک حقیقت کا ثبوت ہمرگیری ہے (یعنی حقیقت وہی ہے جو کل کو محیط ہے) اور چونکہ تمام محدودیت اصنافی ہوتی ہے لہذا اس سے یہ نتیجہ

لے براڈلے غالباً ہیگل کے اثر سے فرد کی حقیقت کا قائل نہیں۔ اس کے نزدیک فرد کوئی مستقل ہستی نہیں رکھتا بلکہ وجودِ مطلق کا ایک جزو ہے۔ علامہ اقبال اس خیال کے سختی سے مخالف ہیں۔ (مترجم)۔

نکالا کہ مؤخر الذکر محض فریبِ نظر ہے۔ میرے خیال میں (تجربہ کا یہ ناقابلِ توجیہ محدود مرکز کائنات کی حقیقتِ اساسی ہے۔ تمام زندگی انفرادی ہے۔ حیات کلی کا کہیں وجود نہیں۔ خدا خود ایک فرد ہے اور وہ سب افراد میں یکساں ہے۔ کائنات بقول میکگلرٹ افراد کی ایک انجمن ہے۔ اس میں ہم اپنی طرف سے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ جو نظم و ترتیب ہم اس میں پاتے ہیں وہ ازلی نہیں ہے اور بذاتِ خود مکمل ہے، بلکہ یہ ہماری جتنی اور شاعرانہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

ہم رفتہ رفتہ فساد سے کون کی طرف جارہے ہیں اور اس کے حصول میں ہم خود ہی معین ہیں۔ اس انجمن کے ارکان معین نہیں۔ ہمیشہ نئے نئے رکن وجود میں آتے اور اس عظیم الشان کام میں تعاون کرتے ہیں اس طرح کائنات کا فعل ابھی تک مکمل نہیں پہنچا ہے ابھی اس کی تکوین جاری ہے۔ لہذا کائنات کے متعلق کوئی قطعی تصدیق نہیں قائم کی جاسکتی۔ کیونکہ یہ (کائنات) ابھی تک کی حیثیت نہیں رکھتی۔ عملِ تخلیق جاری ہے اور انسان بھی اس میں بقدر اس کے حصہ لیتا ہے کہ وہ کم سے کم فساد کے ایک حصہ میں کون قائم کرنے میں امداد کرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ خدا کے سوا اور خالقوں کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کا یہ تصور فلسفہ، ہیگل کے ہدیدا، انگریز شاعرین و تصوف کے وحدتِ الوجود کی (غلط تعبیر کی) تمام اقسام کا مخالف ہے۔ کیونکہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کا آخری نصب العین اور اس کی نجات اس میں ہے کہ اپنے آپ کو کائنات کی زندگی میں فنا کر دے۔ ہمارے خیال میں انسان کا مذہبی اور اخلاقی نصب العین نفیِ خودی نہیں ہے بلکہ اثباتِ خودی ہے اور جوں جوں اس کی انفرادیت اور یکتائی بڑھتی جاتی ہے وہ اس نصب العین کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ، یعنی اپنے خدا کی صفات پیدا کرو۔ اس طرح انسان جس قدر اس یکتا ترین ذات (یعنی خدا) سے مماثلت حاصل کرتا ہے اسی قدر وہ بے مثل دیکتا ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حیات کیا ہے؟ حیات انفرادی ہے اور اس کی اعلیٰ شکل ”انا“ (یعنی خودی) ہے جس کا فرد ایک واحد اور مستقل مرکز ہوتا ہے۔ انسان جسمانی نیز روحانی حیثیت سے غیر مشترک اور کافی بالذات مرکز ہے۔ لیکن وہ ابھی کامل فرد نہیں ہوا ہے۔ جس قدر اس کو خدا سے بعد ہوتا ہے اسی قدر اس کی انفرادیت کم ہوتی ہے۔ کامل ترین انسان وہی ہے جو اقرب الی اللہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقرب الی اللہ خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے خود خدا

کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ حقیقی انسان نہ صرف اس مادی دنیا کو اپنے میں جذب کر لیتا ہے بلکہ اس کو مسخر کر کے خود خدا کو اپنی "انا" میں جذب کر لیتا ہے۔ حیات ایک آگے بڑھنے والی جاذبہ حرکت ہے اس کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کو جذب کر لیتی ہے اور اس طرح اپنا راستہ ہمیشہ صاف رکھتی ہے۔ اس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ مسلسل خیالات اور خواہشات کی تخلیق کرتی رہتی ہے۔ اپنی توسیع و بقا کے لئے اس نے کچھ آلات مثل حواس و ذہن وغیرہ کے ایجاد یا بذریعہ ارتقاء پیدا کر لئے ہیں جو اس کو رکاوٹوں کے جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

خودی کی آزادی زندگی کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ یعنی نیچر (فطرت) ہے لیکن نیچر شتر نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی کو تو اسے باطنی کے اظہار کے لائق بناتی ہے۔ "انا" کو آزادی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کے راستہ سے تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں یہ کچھ تو مختار ہے کچھ مجبور۔ (حدیث: سچا ایمان جبر و اختیار کے مابین ہے) اور کامل آزادی اس ذات واحد کی قربت سے حاصل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آزاد ہے یعنی خدا۔ مختصر یہ کہ حیات عبارت ہے آزادی کی جدوجہد سے۔

خودی "انا" اور تسلسل شخصیت انسان میں مرکز حیات "انا" یا خودی یا شخص ہے (شخصیت اطناب کی ایک حالت ہے) اور اس کا تسلسل اس حالت کے قیام سے وابستہ ہے۔ اگر اطناب کی حالت قائم نہ رہے تو استرخا پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ خودی (شخصیت) یا حالت اطناب انسان کی سب سے گراں قدر کامیابی ہے، لہذا اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ پھر استرخا کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو جائے۔ جو چیز کشیدگی کی حالت کو قائم رکھنے میں معین ہوتی ہے وہی ہمارے غیر فانی بننے کا موجب ہوتی ہے۔ اس طرح شخصیت

لے مولانا رومی نے اس خیال کو بہت واضح کیا ہے۔ بچپن کے زمانہ میں ایک مرتبہ نبی جنگل میں غائب ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہؓ مارے غم کے آپسے سے باہر ہو گئیں۔ جب آپ جنگل میں ادھر ادھر سرگرداں حضورؐ کی تلاش میں پھر رہی تھیں تو غیب سے ندا آئی: "رجع مت کرد" وہ گم نہیں ہو سکتا، بلکہ ساری دنیا اس میں گم ہو جائے گی۔

حقیقی انسان دنیا میں گم نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں اور یہ اضافہ کرتا

ہوں ے دررضائش مرضی حق گم شود ایں سخن کے باورِ مدد۔ (اقبال)

آرزو صید مقاصد را کمند دفتر افعال را شخیرازہ بند

تے اطناب (TENSION) کا ترجمہ ہے اس سے مراد ہے نفس کی وہ حالت جب اسے خودی کا احساس قوی ہو۔
تے استرخا (RELAXATION) کا ترجمہ ہے اس سے مراد ہے نفس کی وہ حالت جب اس میں یہ احساس کمزور ہو۔

کا تصور ہمارے سامنے قدر و قیمت کا ایک معیار پیش کرتا ہے۔ اس سے خیر و شر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں خودی کو مستحکم کرتی ہیں وہ خیر ہیں اور جو اس کو کمزور کرنے والی ہیں وہ شر۔ آرٹ، مذہب اور اخلاقیات پر خودی ہی کے نقطہ نظر سے رائے قائم کرنی چاہیئے۔ افلاطون پر میرے جو اعتراضات ہیں، وہ دراصل ان تمام فلسفیانہ نظامات پر وارد ہوئے ہیں، جو زندگی کو چھوڑ کر موت کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں جس میں زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی مادہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بجائے اس کو (مادے کو) مستحکم کرنے کے، اس سے بھاگنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔

جس طرح "انا" کی آزادی کے مسئلہ میں مادہ کا عقدہ پیش آتا ہے، اسی طرح غیر فانییت کے سلسلہ میں وقت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ برگسان نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ وقت کوئی غیر محدود خط (خط مفہوم مکانی) نہیں جس سے ہم سمجھوں کہ خواستہ و خواستہ گذرنا ضروری ہے۔ یہ تصور مخلوط و مزوج وقت کا ہے (وقت کا یہ ایک غلط تصور ہے) خالص وقت کوئی طول نہیں رکھتا۔ شخصی لافانییت ایک آرزو ہے۔ تم اگر کوشش کرو تو اسے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہم اس زندگی میں خیال و عمل کے وہ طریقے اختیار کریں جو اطباء کی حالت کو قائم رکھنے میں معین ہوں۔ بودھ مذہب عجی تصوف اور اس قبیل کے دوسرے نظامات اخلاقی ہماری غرض پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کلیتہً بے کار بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ

لے تو بہا از سکر او مسموم گشت خفت و از ذوقِ عمل محروم گشت
آں شنیدستی کہ در عہدِ قدیم گو سفندال در علفِ زارے مقیم

۲ "عربی شاعری پر نبی صلیم کے اعتراضات" کے زیر عنوان ۱۹۱۶ء نیویارک میں صفحہ ۲۵۱ پر علامہ اقبال تحریر فرماتے ہیں: "انسانی جدوجہد کا آخری مقصد حیات ہے (جس سے مراد ایک شاندار طاقت ور اور کثیر العمل زندگی ہے) تمام انسانی آرٹ اسی آخری مقصد کے ماتحت ہونے چاہئیں اور ہر شے کی قیمت اس کی حیات بخش قوت کے لحاظ سے معین ہونی چاہیئے۔ اعلیٰ ترین آرٹ وہ ہے جو ہماری خفتہ قوتِ عمل کو بیدار کر دے اور ہم کو زندگی کی مشکلات سے مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لائق بنادے۔ جو چیز خواب آور ہے اور ہم کو گرد و پیش کی اس حقیقت سے غافل کر دینے والی ہے جس کو مستحکم کرنے پر انحصار زندگی ہے، وہ ذوال اور موت کا پیغام ہے۔ آرٹ میں ایفون نوشی نہ ہونی چاہیئے۔ "تخصیل فن بغرض فن" کا اصول دورِ انحطاط اور پستی کی ایجاد ہے جو ہم کو فریب میں لاکر قوت و حیات سے بے بہرہ کر دینا چاہتا ہے۔

۳ راہبِ برینہ افلاطون حکیم از گردِ گو سفندالِ قدیم
سبز بادا خاکِ پاک شافعی عالمے سرخوش ز تاکِ شافعی
۴ اے اسیرِ دوشِ مفردا درنگ در دِلِ خودِ عالمِ دیگر نگر

ایک مدتِ دراز کی سعی و عمل کے بعد ہم کو کچھ دیر کے لئے خواب آدردواؤں کی حاجت پڑ ہی جاتی ہے۔ اس قسم کے اعمال افکار گویا اِیامِ زندگی کی راتیں ہیں پس اگر جہاں اعمالِ اطناب کی حالت کو قائم رکھنے کے لئے ہوں تو اغلب یہ ہے کہ مرگ کے صدمہ سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مرنے کے بعد استراخا کا ایک زمانہ آتا ہے جیسا کہ قرآن میں برزخ یا درمیانی حالت کا ذکر آیا ہے۔ یہ زمانہ حشر تک رہے گا۔ اس سکونِ استراخا کی حالت کے بعد صرف وہی "انا" باقی رہیں گے جو موجودہ زندگی میں بہت محتاط رہے ہیں۔ اگرچہ ارتقا و حیات میں تکرار و اعادہ کا گزر نہیں تاہم بقول دلائلِ کار، برگسان کے اصول کے مطابق حشرِ اجساد بھی بالکل ممکن ہے۔ وقت کو لمحوں میں تقسیم کر کے ہم اس میں مکان کا مفہوم پیدا کر دیتے ہیں اور تب اس کی تسخیر ہم کو مشکل معلوم ہوتی ہے۔ وقت کی حقیقی نوعیت ہم کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم اپنے عمیق تر خودی پر غائر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقی وقت خود زندگی ہے جو بقارِ دوام حاصل کر سکتی ہے، بشرطیکہ وہ اس مخصوص حالتِ اطناب کو قائم رکھے جس نے اس کو تائید و دم قائم رکھا ہے۔ ہم وقت کے محکوم اس وقت تک بنتے ہیں جب تک ہم وقت کو ایک مکانی چیز سمجھتے ہیں۔ مکانی وقت ایک زنجیر ہے جس کو زندگی نے اپنے واسطے اس غرض سے اختراع کر لیا ہے کہ موجودہ ماحول کو جذب کر سکے۔ حقیقتاً ہم وقت کی پابندی سے آزاد ہیں اور وقت سے بے قیدی کا احساس (علم) ہم کو اس زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ احساس بالمشافہ محض عارضی ہوگا۔

عشق اور خودی کی تربیت

خودی عشق سے مستحکم ہوتی ہے۔ یہ لفظ (عشق) بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد خواہ جذب و تخیل ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل تخلیقِ قدور و مقاصد اور ان کے حصول کی سعی ہے۔ عشق، عاشق و معشوق دونوں کو منفرد کر دیتا ہے (خدا کی) بے مثل و یکتا ترین ذات کے وصل (حصول) کی کوشش، طاقت کو مشخص (منفرد) بناتی ہے۔ اور ضمناً یہ مفہوم مطلوب کی فردیت پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ کوئی اور چیز طالب کی فطرت کو تسکین نہیں دے سکتی۔

اے اسیرِ دوش و فردا در نگر

در دلِ خود عالمِ دیگر نگر

نقطۂ نور سے کہ نامِ او خودی است زیرِ خاکِ ماضی زندگی است (الخ)

سوال عیسیٰ فقدانِ عمل

جس طرح خودی عشق سے مستحکم ہوتی ہے، اسی طرح سوال سے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو بغیر ذاتی کوشش کے حاصل ہو سوال ہے۔ ایک دولت مند آدمی کا لڑکا جو اپنے والد (بن) کی دولت وراثت میں حاصل کرتا ہے وہ بھی سائل ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی جو دوسروں کے خیالات کو اپنے خیالات بناتا ہے۔ پس خودی کو مستحکم کرنے کے لئے ہم کو چاہیئے کہ عشق (یا عملِ جاذبہ کی قوت) پیدا کریں اور ہر قسم کے سوال یا فقدانِ عمل سے بچیں۔ نبی صلعم کی حیات مبارک سے کم از کم ہر ایک مسلم کو تو عملِ جاذبہ کا سبق مل ہی سکتا ہے۔

مثنوی کے کسی دوسرے حصہ میں میں نے اشارتاً اسلامی اخلاقیات کے عام اصول بیان کئے ہیں اور شخصیت کے تصور کے سلسلہ میں ان کے معانی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ خودی کو یکتا و بے مثل ہونے کے لئے تین مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔

(۱) اطاعتِ قانون۔

(۲) ضبطِ نفس، جو احساسِ نفس و خودی کا آخری مرتبہ ہے۔

(۳) نیابتِ الہی۔

مقامِ محمدی، خلافت و نیابت

نیابتِ الہی اس دنیا میں ارتقار انسانی کی تیسری اور آخری منزل ہے۔ نائبِ حق خلیفۃ اللہ علی الارض ہے۔ یہ کامل ترین ”انا“ ہے جو بنی نوع انسان کا نصب العین اور زندگی کی روحانی و جسمانی معراج ہے۔ اس کے اندر ہماری حیات

۱۔	اے فراہم کردہ از شیراں خراج	گشتہ رو بہ مزاج از احتیاج
۲۔	نفس تو مثلِ شتر خود پرور است	خود پرست و خود سوار و خود سراسر است
۳۔	گر شتر بانی جہاں بانی کنی	زبِ سراجِ سلیمانی کنی
۴۔	(ہم اس نکتہ کی تشریح اس کے مقام پر کریں گے۔	طلوعِ اسلام)

۵۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً ۝ (۲/۳۰)

تا خدا نے کعبہ بنوازد ترا شرحِ اِنِّیْ جَاعِلٌ سازد ترا

نفسی کے تمام انتشارات ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ ترین قوتِ عمل اس میں اعلیٰ ترین علم سے متحد ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں خیال و عمل اور عقل و جبلت ایک ہوتے ہیں۔ وہ نخلِ انسانیت کا ثمرِ آخری ہے اور ارتقارِ حیات کی تمام صعوبتیں اور تلخیاں اس لئے گوارا ہو سکتی ہیں کہ ان کا آخری انجام اس کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے۔ بنی نوع انسان کا وہ حقیقی حکمران ہے۔ اس کی حکومت، حکومتِ اللہ فی الارض ہے۔ وہ اپنی فطرت کے خزانے سے دوسروں کو زندگی کی دولت عطا کرتا ہے اور ان کو اپنے قریب تر لاتا جا رہا ہے جس قدر ہم منازلِ ارتقار طے کرتے جاتے ہیں اسی قدر اس کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے تقرب سے میزانِ حیات میں اپنے آپ کو بلند تر کرتے جا رہے ہیں۔ نوعِ انسانی کا ذہنی و جسمانی دونوں حیثیتوں سے ترقی یافتہ ہونا اسکی آمد کا ایک لازمی مقدمہ ہے۔ ارتقارِ انسانی ایک آئیڈیل قوم کے وجود میں آنے کی خبر دے رہا ہے جس کے افراد کم و بیش ایسے بے مثل و یکتا ہوں گے جن میں اس نامِ بحی کے والدین ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ پس حکومتِ اللہ علی الارض سے مراد وہ جمہوریت ہے جس کے افراد کم و بیش یکتا ہوں گے اور جس کا صدر وہ یکتا ترین فرد ہوگا جس کا امکان اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ نینٹشے کو اس آئیڈیل قوم کی ایک جھلک نظر آئی، مگر اس کی دہریت اور امارت پسندی نے اس کے سارے فلسفہ کو مسخ کر دیا۔

علامہ اقبالؒ کے فلسفہ خودی سے متعلق بعض اعتراضات اور حضرت علامہ کی وضاحت

جب پروفیسر نکلسن نے مثنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا تو مسٹر نکلسن نے اقبال کے فلسفہ خودی پر کچھ اعتراضات کئے۔ علامہ اقبالؒ نے ان اعتراضات کا جواب 'پروفیسر نکلسن کے نام' ایک خط میں دیا۔ چونکہ حضرت علامہ کی یہ تشریحات ان کے تصور خودی سے متعلق بہت سے اہم گوشوں کی وضاحت کرتی ہیں اس لئے ان کا سامنے آجانا بھی ضروری ہے۔ ذیل میں حضرت علامہ کے اس خط کا ترجمہ شائع کیا جاتا ہے جو اس زمانہ میں چراغ حسن صاحب حسرت نے کیا تھا۔
(طلوع اسلام)

محترمی ڈاکٹر نکلسن

شفیع کے نام آپ نے جو مکتوب تحریر فرمایا ہے، اس سے مجھے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اسرار خودی کا ترجمہ انگلستان میں قبول عام حاصل کر رہا ہے۔ بعض انگریز تنقید نگاروں نے اس سطحی تشابہ اور مماثلت سے جو میرے اور نیشے کے خیالات میں پایا جاتا ہے، دھوکا کھایا ہے اور غلط راہ پر چلے گئے ہیں۔ ”دی انٹیم“ والے مضمون میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں وہ بہت حد تک حقائق کی غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ لیکن اس غلطی کی ذمہ داری صاحب مضمون پر عائد نہیں ہوتی۔ اُس نے اپنے مضمون میں میری جن نظموں کا ذکر کیا ہے، اگر اسے اُن کی صحیح تاریخ اشاعت کا بھی علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میری ادبی سرگرمیوں کے نشو و ارتقار کے متعلق اس کا زاویہ نگاہ بالکل مختلف نظر آتا۔ وہ انسانِ کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس نے غلط بحث کر کے میرے

انسانِ کامل اور جبرِ من مفکر کے فوق الانسان کو ایک ہی چیز فرض کر لیا ہے۔ میں نے آج سے تقریباً بیس سال قبل، انسانِ کامل کے متصوفانہ عقیدے پر قلم اٹھایا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب نہ تو نیٹس کے عقائد کا غلغلہ میرے کانوں تک پہنچا تھا، نہ اس کی کتابیں میری نظروں سے گزری تھیں۔ یہ مضمون ”انڈین انٹی کیوری“ میں شائع ہوا اور جب ۱۹۰۵ء میں، میں نے ”ایرانی البیات“ پر ایک کتاب لکھی تو اُس مضمون کو اُس میں شامل کر لیا گیا۔

انگریزوں کو چاہیے کہ میرے خیالات کو سمجھنے کے لئے جبرِ من مفکر کے بجائے ایک ہم وطن فلسفی کے افکار کو رہنما بنائیں۔ میری مراد الیگزینڈر سے ہے جس کے گلاسگو والے خطبات پچھلے سال شائع ہو چکے ہیں۔ ان خطبات میں اُس نے ”خدا اور الوہیت“ کے عنوان سے جواب لکھا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ صفحہ ۳۴۷ پر لکھتا ہے:

”گویا ذہنِ انسانی کے نزدیک الوہیت دوسری اعلیٰ تجربی قوت ہے جسے کائناتِ عالم وجود میں لانے کی سعی کر رہی ہے۔ قیاس و اجتہاد کی رہ نمائی سے ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ بطنِ گیتی میں اس قسم کی قوت موجود ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ قوت کیا ہے۔ ہم نہ تو اسے محسوس کر سکتے ہیں نہ ہمارا ذہن اس کے تصور پر قادر ہے۔ انسان ابھی تک ایک نامعلوم خدا کے لئے قربان گاہیں تعمیر کر رہا ہے۔ یہ معلوم کرنا کہ الوہیت کیا چیز ہے، اس کا احساس کیسا ہوتا ہے، اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم خدا بن جائیں۔“

الیگزینڈر کے خیالات میرے عقائد کی نسبت زیادہ جسارت آمیز ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جذبہ الوہیت جاری و ساری ہے۔ لیکن میں الیگزینڈر کی طرح یہ نہیں مانتا کہ یہ قوت ایک ایسے خدا کے وجود میں جلوہ آرا ہوگی جو وقت کے تابع ہوگا۔ اس باب میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قوت ایک اکمل اعلیٰ انسان کے بیکرِ خاکی میں ظاہر ہوگی۔ خدا کے متعلق الیگزینڈر کا عقیدہ میرے عقیدے سے مختلف ہے لیکن اگر انگریز ان جزوی اختلافات سے قطع نظر کر کے انسانِ کامل کے تجلی پر اپنے ایک ہم وطن مفکر کے افکار کی روشنی میں نظر ڈالیں تو انہیں یہ عقیدہ اس قدر اجنبی اور غیر مانوس نہیں معلوم ہوگا۔ مجھے مسٹر ڈکنسن کی تنقید بدرجہ غایت دل چسپ معلوم ہوئی۔ ہے اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے متعلق چند باتیں عرض کر دوں۔

مسٹر ڈکنسن کے نزدیک میں نے اپنی نظموں میں جسمانی قوت کو منہائے آمال قرار دیا ہے (انہوں نے مجھے ایک مکتوب لکھا ہے جس میں یہی خیال ظاہر کیا ہے) انہیں اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں لیکن جسمانی قوت پر یقین نہیں رکھتا۔ جب ایک قوم کو حق و صداقت کی حمایت میں دعوتِ پیکار دی جائے تو میرے عقیدے کی

شاعر کے منتظر ہیں جو ہمیں اسی وضاحت کے ساتھ پیکرِ انسانی میں صفاتِ الہی کے جلوے دکھادے۔
ہاتھ نے ازراہِ تفتن اپنے آپ کو ”روح القدس کا سپاہی“ کہا تھا۔ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت
ہے جو درحقیقت روح القدس کا سپاہی ہو، جو اُس حقیقت پر ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہمارے
بلند ترین نصب العین روزمرہ کی زندگی میں پورے ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس زندگی کو ترقی دینے
کی سعی کی جائے تو ہمیں محض رامبازہ ریاضت اور نفس کشی ہی کا موقع نہیں ملے گا بلکہ ایسا ارفع و اعلیٰ
مقصد حاصل ہو جائے گا جو تمام خیالات، تمام جذبات اور تمام سرتوں کو ترقی کے بلند مقام پر
پہنچا سکتا ہے۔“

انگریزوں کو چاہیے کہ اس نوع کے خیالات کی روشنی میں انسان کامل کے متعلق میرے افکار کا مطالعہ کریں۔ ہمارے
عہد نامے اور پنچائتیں جنگ و پیکار کو صفحہ حیات سے محو نہیں کر سکتیں۔ کوئی بلند مرتبہ شخصیت ہی ان مصائب کا خاتمہ کر
سکتی ہے اور اس شعر میں میں نے اسی کو مخاطب کیا ہے۔

باز در عالم بیار ایام صلح

جنگ جویاں را بدہ پیغام صلح

مسٹر ڈکنسن نے آگے چل کر میرے ”فلسفہ سخت کوشی“ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس باب میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا
مدار علیہ وہ خیالات ہیں جو میں نے حقیقت کے متعلق اپنی نظموں میں ظاہر کئے ہیں۔ میرے عقیدے میں حقیقت ایسے
اجزاء کا مجموعہ ہے جو تصادم کے واسطے سے ربط و امتزاج پیدا کر کے ”کل“ کی صورت میں تبدیلی کی سعی کر رہے ہیں اور
یہ تصادم لامحالہ ان کی شیرازہ بندی اور ارتباط پر منتج ہوگا۔ دراصل بقائے شخصی اور زندگی کے علو و ارتقار کے لئے
تصادم نہایت ضروری ہے۔ نیٹھے بقائے شخصی کا منکر ہے۔ جو شخص حصول بقا کے آرزو مند ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ
”کیا تم ہمیشہ کے لئے زمانہ کی پشت کا بوجھ بنے رہنا چاہتے ہو؟“ اس کے قلم سے یہ الفاظ اس لئے نکلے ہیں کہ زمانے
کے متعلق اس کا تصور غلط تھا۔ اُس نے کبھی مسئلہ زمان کے اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بخلاف اس کے،
میرے نزدیک بقا انسان کی بلند ترین آرزو اور ایسی متاعِ گراں مایہ ہے جس کے حصول پر وہ اپنی تمام قوتیں مرکوز کر دیتا
ہے یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مختلفہ کو جن میں تصادم و پیکار بھی شامل ہے ضروری سمجھتا ہوں اور میرے
نزدیک ان سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی خیال کے پیش نظر میں نے سکون و
جمود اور اس نوع کے تصوف کو جس کا دائرہ محض قیاسِ آرائیوں تک محدود ہو، مردود قرار دیا ہے۔

میں تصادم کو سیاسی حیثیت سے نہیں بلکہ اخلاقی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں، حالانکہ اس باب میں نیٹشے کے خیالات کا مدار غالباً سیاست ہے۔ جدید طبعیات سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مادی قوت کے جزو لا تجزئی نے ہزار ہا سال تک ارتقائی مدارج طے کرنے کے بعد موجودہ صورت اختیار کی ہے۔ پھر بھی وہ فانی ہے اور اسے مٹا دیا جاسکتا ہے۔ قوت ذہنی یا یوں کہہ لیجئے کہ جسم انسانی کے ذرہ یا پرمانو کی بھی یہی کیفیت ہے۔ صد ہا برس کی مسلسل جدوجہد اور تصادم و پیکار کے بعد وہ موجودہ صورت تک پہنچا ہے۔ پھر بھی عوارض ذہنی کے مظاہر مختلفہ سے اس کی بے ثباتی اور عدم استحکام ظاہر ہے۔ اگر وہ بدستور قائم و باقی رہنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ماضی کے درس عبرت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسے لامحالہ ان قوتوں سے قیام کی خاطر استمداد کرنی پڑے گی جو آج تک اس کے استحکام کی ضامن رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ فطرت کا ارتقا ان قوتوں میں اصلاح کر دے یا ان میں سے بعض کو مثلاً تصادم اور جنگ و پیکار کو جو استحکام کے قوی عوامل ہیں سے ہیں جو اس کے ارتقاء کی کفیل بنی رہی ہیں بالکل مٹا دے اور اس کے استحکام و بقا کی خاطر بعض ایسی قوتیں عرصہ شہود میں لے آئے جن سے انسان آج تک نا آشنا رہا ہے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اس باب میں کسی نصب العین کا پرستار نہیں ہوں۔ اس لئے میرے نزدیک اس نوع کے انقلاب کا زما نہ ابھی بہت دور ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ یورپ کی جنگ عظیم میں انسان کی بصیرت و عظمت کا جو سطرہ پنہاں ہے وہ اس سے عرصہ دراز تک متمتع نہ ہو سکے گا۔

ان سطور سے واضح ہو گیا ہے کہ میں نے محض اخلاقی زاویہ نگاہ سے تصادم و پیکار کو ضروری قرار دیا ہے افسوس ہے کہ مسٹر ڈکنسن نے "فلسفہ سخت کوشی" کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔

مسٹر ڈکنسن نے آگے چل کر میرے فلسفے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے عالمیگر ہے لیکن باعتبار اطلاق و انطباق مخصوص و محدود۔ ایک حیثیت سے ان کا ارشاد صحیح ہے۔ انسانیت کا نصب العین شعر اور فلسفہ میں عالمیگر حیثیت سے پیش کیا گیا ہے لیکن اگر اُسے مؤثر نصب العین بنانا اور عملی زندگی میں بروئے کار لانا چاہیں تو آپ شاعروں اور فلسفیوں کو اپنا مخاطب اولین نہیں ٹھہرائیں گے اور ایک مخصوص سوسائٹی تک اپنا دائرہ مخاطبت محدود کر دیں گے جو ایک مستقل عقیدہ اور معین راہ عمل رکھتی ہو۔ لیکن اپنے عملی نمونے اور ترغیب و تبلیغ سے ہمیشہ اپنا دائرہ وسیع کرتی چلی جائے۔ میرے نزدیک اس قسم کی سوسائٹی اسلام ہے۔

اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے نہایت کامیاب حریف رہا ہے۔ رہنماں کا یہ خیال غلط ہے کہ سائنس اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے دراصل اسلام بلکہ کائنات انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل

کا عقیدہ ہے اور جو لوگ نوع انسان سے محبت رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اہلیس کی اس اختراع کے خلاف غلہ چہاڑ بند کر دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاد نسل یا جغرافیہ حدود ملک پر ہے، دنیا کے اسلام میں استیلا حاصل کر رہا ہے اور مسلمان عالمگیر اخوت کے نصب العین کو نظر انداز کر کے اس عقیدے کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں جو قومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے میں ایک مسلمان اور مجددِ نوع انسان کی حیثیت سے یہ یاد دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا حقیقی فرض سارے بنی آدم کا نشو و ارتقا ہے۔ نسل اور حدود ملک کی بنیاد پر قبائل اور اقوام کی تنظیم حیات اجتماعی کی ترقی اور تربیت کا ایک وقتی اور عارضی پہلو ہے۔ اگر اسے یہی حیثیت دی جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں اس چیز کا مخالف ہوں کہ اسے انسانی قوتِ عمل کا مظہر اُتم سمجھ لیا جائے۔ یہ درست ہے کہ مجھے اسلام سے بے حد محبت ہے، لیکن مسٹر ڈکنسن کا یہ خیال صحیح نہیں کہ میں نے محض اس محبت کے پیش نظر مسلمانوں کو اپنا مخاطب ٹھہرایا ہے۔ بلکہ دراصل عملی حیثیت سے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ایک خاص جماعت یعنی مسلمانوں کو اپنا مخاطب قرار دیا جائے۔ کیونکہ تنہا ہی جماعت میرے مقاصد کے لئے موزوں واقع ہوئی ہے۔ مسٹر ڈکنسن کا یہ خیال بھی تسامح سے خالی نہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روح کسی خاص گروہ سے مختص ہے۔ اسلام تو کائناتِ انسانیت کے اتحادِ عمومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے تمام جزوی اختلافات سے قطع نظر کر لیتا ہے اور کہتا ہے:

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ

میرے خیال میں ڈکنسن کا ذہن ابھی تک یورپ والوں کے اس قدیم عقیدے سے آزاد نہیں ہوا کہ اسلام سفاکی اور خونریزی کا درس دیتا ہے۔ دراصل خدا کی ارضی بادشاہت صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام انسان اس میں داخل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ نسل اور قومیت کے بتوں کی پرستش ترک کر دیں اور ایک دوسرے کی شخصیت تسلیم کر لیں۔ انجمنیں جگمگادریاں اس قسم کے عہد نامے جن کا ذکر مسٹر ڈکنسن نے کیا ہے بلوکیت خواہ وہ جمہوریت کی ہی قبائیں پوشیدہ کیوں نہ ہو، انسان کو فوز و فلاح سے آستانہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ انسانی فلاح تمام انسانوں کی مساوات اور حریت میں پنہاں ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ سائنس کا محل استعمال قطعی طور پر بدل دیا جائے۔ اُن خفیہ سیاسی منصوبوں سے احتراز کیا جائے جن کا مقصد بھی یہ ہے کہ کمزور وزبوں حال یا ایسی اقوام جو عیاری اور حیلہ گری کے فن میں چنداں مہارت نہیں رکھتیں، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مسلمان بھی دوسری قوموں کی طرح جنگ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی فتوحات کی ہیں۔ مجھے اس امر کا بھی

اعتراف ہے کہ اُن کے بعض قافلہ سالار ذاتی خواہشات کو دین و مذہب کے لباس میں جلوہ گر کرتے رہے ہیں۔ لیکن مجھے پوری طرح یقین ہے کہ کشور کشانی اور ملک گیری ابتداء اسلام کے مقاصد میں داخل نہیں تھی۔

اسلام کو جہاں ستانی اور کشور کشانی میں جو کامیابی ہوئی ہے، میرے نزدیک وہ اس کے مقاصد کے حق میں سید مضر تھی۔ اس طرح وہ اقتصادی اور جمہوری اصول نشو و نما نہ پاسکے جن کا ذکر قرآن کریم اور احادیث نبویؐ میں جا بجا آیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ لیکن ساتھ ہی ان کے سیاسی نصب العین پر غیر اسلامی رنگ چڑھ گیا اور انہوں نے اس حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں کہ اسلامی اصولوں کی گیرائی کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔

اسلام کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ دوسری قوموں کی جداگانہ حیثیت مٹا ڈالے اور انہیں اپنے اندر جذب کر لے۔ بلکہ صرف اسلام کی سیدھی سادی تعلیم جو البیات کے دقیق اور پیچیدہ مسائل سے پاک اور عقل انسانی کے عین مطابق واقع ہوئی ہے، اس عقدہ کی گرہ کشانی کر سکتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں ایسے اوصاف پنہاں ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی کے بام بلند پہنچ سکتا ہے۔ ذرا چین کے حالات پر نظر ڈالئے جہاں کسی سیاسی قوت کی پشت پناہی کے بغیر اسلام کے تبلیغی مشن نے غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی اور لاکھوں انسان خیل و درخیل اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ بیس سال سے دنیا کے افکار کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس طویل عرصے نے مجھ میں اس قدر صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ حالات و واقعات پر غیر جانبدارانہ حیثیت سے غور کر سکوں۔

میری فارسی نظموں کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں بلکہ میری قوت طلب و جستجو تو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے۔ اور عقلاً یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کوشش میں ایک ایسے معاشرتی نظام سے قطع نظر کر لیا جائے جس کا مقصد وحید ذات پات، رتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ اسلام دیوی معاملات کے باب میں نہایت شرف نگاہ بھی ہے۔ اور پھر انسان میں بے نفسی اور ذمیوی لذائذ و نعم کے لیشار کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے اور حسن معاشرت کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اسی قسم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یورپ اس گنج گرانمایہ سے محروم ہے اور یہ متاع اسے ہمارے ہی فیضِ محبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔

میں اس بارے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسراہ خودی پر چند تشریحی نوٹ لکھے تھے جنہیں آپ نے دیباچہ اسرار میں شامل کر لیا ہے۔ ان تفسیری حواشی میں میں نے مغربی مفکرین کے افکار و عقائد کی روشنی میں اپنی حیثیت واضح کی ہے۔ یہ طریق محض اس لئے اختیار کیا گیا تھا کہ انگلستان کے لوگ میرے خیالات باسانی سمجھ لیں۔ ورنہ قرآن حکیم

صوفیائے کرام اور مسلمان فلسفیوں کے افکار سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسرار کے پہلے ایڈیشن میں بزبان اُردو وجودِ بیاچہ لکھا ہے اس میں یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

میرا دعویٰ ہے کہ ”اسرار“ کا فلسفہ مسلمان صوفیاء اور حکماء کے افکار و مشاہدات سے ماخوذ ہے اور تو اور وقت کے متعلق ہر گسان کا عقیدہ بھی ہمارے صوفیوں کے لئے نئی چیز نہیں۔ قرآن الہیات کی کتاب نہیں بلکہ اس میں انسان کی معاش و معاد کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے پوری قطعیت سے کہا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا تعلق الہیات کے ہی مسائل سے ہے۔ عہدِ جدید کا ایک مسلمان اہل علم جب ان مسائل کو مذہبی تجربات اور افکار کی روشنی میں بیان کرتا ہے جن کا مبداء اور سرچشمہ قرآن مجید ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ جدید افکار کو قدیم لباس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ پرانے حقائق کو جدید افکار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ بد قسمتی سے اہل مغرب اسلامی فلسفے کی تعلیم سے نا آشنائے محض ہیں۔ اے کاش مجھے اس قدر فرصت ہوتی کہ میں اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب لکھ کر مغربی فلسفیوں کو اس حقیقت سے روشناس کر دیتا کہ مختلف قوموں کے فلسفیانہ خیالات کس قدر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔

شنوی اسرار و رموز پر حضرت علامہ محمد اسلم جیراچپوری کا تبصرہ

گذشتہ اشاعت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جب ڈاکٹر نکلسن نے علامہ اقبال کی شنوی اسرارِ خودی کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا تو یورپ میں بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کئے۔ ان اعتراضات کے جواب خود حضرت علامہ نے ڈاکٹر نکلسن کے نام اپنے مکتوب گرامی میں دیئے۔

لیکن یہ اعتراضات یورپ تک ہی محدود نہ تھے۔ خود اپنے وطن میں بھی اس پر بہت سے اعتراضات ہوئے۔ اگرچہ یورپ کے اعتراضات اور یہاں کے اعتراضات کی نوعیت اور اسلوب دونوں میں نمایاں فرق تھا۔ علامہ اسلم جیراچپوری نے جب شنوی اسرارِ خودی پر تبصرہ لکھا تو ان اعتراضات کو بھی سامنے رکھ لیا۔ اس تبصرہ کو خود علامہ اقبال نے بھی پسند کیا۔ لہذا ہم (اس سلسلہ میں) اس تبصرہ کو شائع کرنے کی مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم علامہ اقبال کا وہ خط بھی شائع کریں گے جو انہوں نے اس تبصرہ کے متعلق لکھا تھا۔ ان تمام چیزوں سے علامہ اقبال کے تصورِ خودی کے متعدد گوشے واضح ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل شنوی تک آنے سے پہلے ان گوشوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ علامہ اسلم جیراچپوری مدظلہ کا تبصرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ان تمام مقالات کے متعلق ہم نے یہ التزام رکھا ہے کہ انہیں علیٰ حالہ شائع کر دیا جائے اور اپنی طرف سے ان پر کچھ نہ لکھا جائے۔ (طلوع اسلام)

ڈاکٹر اقبال کی شنوی اسرارِ خودی جب سے شائع ہوئی ہے اس وقت سے اس پر مخالفین کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس شنوی میں تصوف کی بحث میں حکیم افلاطون لوانانی اور خواجہ

حافظ شیرازی کو ہر دو گوسفند لکھا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

راہب دیرینہ افلاطون حکیم	از گروہ گوسفندان قدیم
گوسفندے در لباس آدم است	حکم او بر جان صوفی حکم است
بسکہ از ذوقِ عمل محروم بود	جان او وارفتہ معدوم بود
منکر ہنگامہ موجود گشت	خالق اعیان نامشہود گشت
کار او تحلیلِ اجزائے حیات	قطع شاخِ سرورِ عنائے حیات

خواجہ حافظ کے متعلق لکھا ہے :-

ہوشیار از حافظِ صہبا گسار	جامش از زہر اجل سرمایہ دار
نیست غیر از بادہ در بازارِ اد	از دو جامِ آشفتہ شد دستارِ اد
چوں بحرِ صد نالہ رسوا کشید	عیش ہم در منزلِ جانان ندید
آں فقیہِ ملتِ مے خوار گال	آں امامِ ملتِ بے پار گال
گوسفند است و نوا آموخت است	عشوہ و ناز و ادا آموخت است
دل ربائی ہائے اوزہر است و بس	چشمِ او غارتِ گر شہر است و بس
او بزرگِ یونانِ زمیں زیرِ کھ تراست	پردہ عودش حجابِ اکبر است
بگذر از جامش کہ در مینائے خویش	چوں مریدانِ حسن دارد حشیش
محل او در خورِ ابرار نیست	ساعیہ او قابلِ احرار نیست
بے نیاز از محفلِ حافظ گذر	الحذر از گوسفندانِ الحذر

مخالفین کو افلاطون کی نسبت کم لیکن خواجہ حافظ کی بابت زیادہ طلال ہے، کیونکہ وہ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مقدس بزرگ بھی تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے محبت کے جوش میں وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہیں میں ایک عرصے سے اس بحث کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس وجہ سے خاموش تھا کہ یہ اصولی بحث نہ تھی۔ چند روز ہوئے ہرے پاس شہنشاہ رائے بخودی ایک دوست کے ذریعہ سے پہنچی جو خان بہادر پیرزادہ مظفر احمد صاحب منقصر بہ فضلی پشتر ڈپٹی کلکٹر محکمہ اہنکار پنجاب نے "اسرارِ خودی" کے جواب میں لکھ کر شائع کی ہے۔ بعض دوستوں نے اصرار کیا کہ میں کچھ ضرور ان فتویوں پر لکھوں۔ اس لئے مجبوراً مہر سکوت کو توڑنا پڑا۔ لیکن میرے اس لکھنے کا منشا صرف یہ ہے کہ اس بحث کو اصل مرکز پر لاؤں

تاکہ آئندہ موافقین یا مخالفین جو کچھ لکھیں وہ قوم کے لئے مفید ہو۔ ذاتیات سے کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس مثنوی میں خواجہ صاحب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ اگر نہ لکھتے تو بہتر تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے **احترام سلف** ایک توان کی ذات پر حملہ ہونے لگے، اس لئے کہ قدیمی اصول ہے۔

بزرگش خوانند اہل بخرد کہ نام بزرگاں بزرگشتی بُرد

دوسرے نفس مسئلہ جو مفید تھا ان ناگوار بحثوں کے حجاب میں آگیا۔ چنانچہ پیرزادہ صاحب جنہوں نے اس دھوم دھام سے اس مثنوی کا جواب لکھا ہے وہ بھی اصل بحث کو نظر انداز کر گئے اور صرف افلاطون اور حافظ کی مدح سرائی اور ڈاکٹر صاحب پر مثلیں چست کرنے میں مشغول رہے۔ بزرگوں کو سفند کے جواب میں کہیں شغال اور کہیں خر بنایا ہے اور دشمن اسلام اور رہزن اسلام وغیرہ خطابات بخشے ہیں، لکھتے ہیں:

خود ز ما خیلے بسے وحشت سگال	جامہ زن در نیل دشتاں چوں شغال
فلسفی فطرت زدیں برگشتگاں	در بیابان جنوں سرگشتگاں
عقل و دیں و داد را دشمن ہمہ	در لباس سخنگاں رہزن ہمہ
از دم گفتار دستان داستان	فلسفہ در دل تصوف بر زبان
دشمن جاں آمدند اسلام را	رہزن جاں آمدند اسلام را
دائے بر این پختگان عقل خام	اولیا را میش و بُز کردند نام
از دم مکر شغالان المحذر	المحذر از بد سگالان المحذر

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

از خودی پیغارہ زن اسلاف را	کرده پامال جنوں انصاف را
بندۂ دنیا بہ دنیا دیں فروش	سربدلت فروش آئیں فروش

پیرزادہ صاحب کے ان اقوال کو جب صوفیانہ علم اور حسن ظن کی میزان میں ہم تولتے ہیں تو ان کی سبکی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے۔

یہ میں خوش ہوں کہ اس مثنوی کے دوسرے ایڈیشن میں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ خواجہ صاحب کے متعلق لکھا اس کو حذف کر دیا اور اس کے بجائے اشعار لکھ دیئے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کا مفید اور دل چسپ دیباچہ بھی نکال ڈالا گیا جس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔

خواجہ حافظ کے کلام کے متعلق اس قسم کی رائیں پہلے سے بھی لوگوں کی چلی آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اس کے اقل مجسم نہیں ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ — بادشاہ عالمگیر نے عام منادی کرادی تھی کہ دیوان حافظ کوئی نہ پڑھے۔ کیونکہ لوگ اس کے ظاہری معنی سمجھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ نیز مولانا حالی مرحوم نے حیاتِ سعدی میں لکھا ہے :

”خواجہ حافظ کی غزل مجالس اور محافل میں سب سے زیادہ گائی جاتی ہے اور اس کے مضامین سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ وہ ہمیشہ سامعین کو چند باتوں کی ترغیب دیتی ہے۔ عشقِ حقیقی کے ساتھ عشقِ مجازی اور صورت پرستی و کام جوتی کو بھی وہ دین و دنیا کی نعمتوں سے افضل بتاتی ہے۔ مال و دولت، علم و ہنر، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، زہد و تقویٰ غرض کہ کسی شے کو نظر بازی اور شاہد پرستی کے برابر نہیں ٹھہراتی۔ وہ عقل و تدبیر، مال اندیشی، تمکین و وقار، ننگ و ناموس، جاہ و منصب وغیرہ کی ہمیشہ مذمت کرتی ہے اور آزادی، رسوائی، بدنامی وغیرہ کو جو عشق کی ہدایت حاصل ہو تمام حالتوں سے بہتر ظاہر کرتی ہے۔ دولت دنیا پر لات مارنا، عقل و تدبیر سے کام نہ لینا، توکل و قناعت کے لٹ میں اپنی ہستی مٹا دینا اور جوہر انسانیت کو خاک میں ملا دینا، دنیا و مافیہا کے زوال و فنا کا ہر وقت تصور باندھے رکھنا، علم و حکمت کو غرور و پوچ اور حجابِ اکبر جاننا، حقائقِ اشیا میں کبھی غور و فکر نہ کرنا، کفایتِ شعاری اور انتظام کا ہمیشہ دشمن رہنا، جو کچھ ہاتھ لگے اسے فوراً اٹھو دینا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں اس سے مستفاد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام مضامین ایسے ہیں جو ہمیشہ بے فکر دل اور نوجوانوں کو بالطبع مرغوب ہوتے ہیں اور کلام کا سادہ اور عام فہم ہونا اور شاعر کی فصاحت و بلاغت اور مطرب و رقاصہ کی خوش آوازی اور حسن و جمال اور مزامیر کی لے ان کو لے اڑتی ہے اور ان کی تاثیر کو دس بیس گنا کر دیتی ہے اور جب باوجود ان سب باتوں کے سامعین کو یہ اعتقاد بھی ہو کہ اس کلام کے قائل اکابر صوفیا اور مشائخ کرام ہیں جن کی تمام عمر حقائق اور معارف کے بیان کرنے میں گزری ہے اور جن کا شعر شعریۃً کالب لباب اور طریقت کا رہنما اور عالمِ لاہوت کی آواز ہے تو یہ مضامین اور بھی زیادہ دل نشین ہوتے ہیں۔“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :

”خواجہ حافظ کی غزل کی مہارت اور مزاولت سے بے شک ابرار و احرار کے دلوں میں دنیا کی بے ثباتی اور توکل و استغنا و قناعت کا پختہ خیال پیدا ہوتا ہے اور ادب و باش و الواط کو بے فکری،

ناما قبت اندیشی، عشق بازی، بنامی و رسوائی کی ترغیب ہوتی ہے اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ

سے پہلی تاثیر بھی ویسی ہی خانہ بر انداز اور خانماں سوز ہے جیسی دوسری۔

ہم نے خود اپنی تصنیف ”جیاتِ حافظ“ میں ان راویوں کو نقل کیا ہے اور ان کا جواب بھی دیا ہے، لیکن ہمارے جواب کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ”حسن کا معیار یہی ہے کہ وہ کمال درجہ کا دل کش ہو۔ عشاق کی رسوائی سے حسن برا قرار نہیں پاسکتا۔ باقی حافظ کی غزل کے ان اثرات سے جو مولانا حالی نے لکھے ہیں، کون انکار کر سکتا ہے! بے شک یہاں تک ہم پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہیں کہ

الادب پیغارہ بر مستان مزین

شیشہ خود بر سر بندان مزین

در گذر از بادہ خوار، اے محتسب

مست را معذور دار، اے محتسب

مولانا حکیم فیروز الدین صاحب طغرانی نے ڈاکٹر صاحب کے جواب میں جو رسالہ لسان الغیب کے نام سے شائع کیا ہے اس میں جو پہلو جو جواب کا اختیار کیا ہے وہ ”سوال از آسمان و جواب از ریماں“ کا مصداق ہے۔ شعراء اور تذکرہ نگاروں نے کلام حافظ کی جو مدح کی ہے وہ شاعری اور صوفیانہ رموز کے لحاظ سے ہے اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کلام کی ان خوبیوں کو ڈاکٹر صاحب بہ نسبت حکیم صاحب موصوف کے زیادہ سمجھتے ہیں۔ بحث جو کچھ ہے وہ ان اثرات کے متعلق ہے جو خواجہ صاحب کے کلام سے جذبات پر پڑتے ہیں۔ اس لئے ان کا محامد و مدائح کا نقل کر دینا جو ڈاکٹر صاحب کے بھی پیش نظر ہیں، جواب کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔

علاوہ بریں حکیم صاحب موصوف نے شعر ہم سے بہت کچھ استدلال فرمایا ہے کہ علامہ شبلی نے کلام حافظ کو چنانچہ و چنیں لکھا ہے۔ مگر ان کو یہ خبر نہیں کہ اسی شعر انجم میں عمر خیام کے تذکرہ میں ہے کہ ”افسوس ہے کہ خیام خواجہ حافظ کی طرح صوفی نہ تھا“ ورنہ اس کی

شراب بھی شرابِ معرفت بن جاتی۔“

اسرارِ خودی میں خواجہ حافظ کے جن اشعار کی طرف تلمیح ہے ان کے جو لطیف معانی حکیم صاحب نے بیان کئے اور جو صوفیانہ نکات ان سے نکالے ہیں وہ ہر شاعر کے ہر شعر سے نکالے جاسکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ ہو ا میں نے کسی کا مضمون پڑھا تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خواجہ انش لکھنوی کا کلام تصوف اور معرفت سے لبریز ہے اور اس کے

شواہد بھی لکھے تھے۔ نیز بمبئی کے کسی اخبار میں ایک گبر کا یہ دعویٰ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ خواجہ حافظ آتش پرست تھے۔ مدعی نے خود حافظ کی غزلوں سے اس پر استدلال کیا تھا۔ منجملہ ان کے ایک غزل جو مجھے یاد رہ گئی یہ ہے۔

کنونکہ در چمن آمد گل از عدم بہ وجود
بنفشہ در قدم او نہاد سر بسجود

اس غزل کے مندرجہ ذیل شعر کو اس نے اپنے اس عجیب و غریب دعوے کے ثبوت میں پیش کیا تھا۔

بباغ تازہ کن آئین دین زردشتی
کنونکہ لالہ برافروخت آتش نرود

ہم کو سب سے زیادہ جو بات ثنوی اسرار خودی میں حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے

حافظ جادو بیاں شیرازی است عرفی آتش بیاں شیرازی است
ایں سوئے ملک خودی مرکب جانند آں کنار آب دکن آباد ماند
ایں ققیل ہمت مردانہ آں زمر سبز زندگی بے گانہ
بادہ زن با عسری دہنگامہ خیز زندہ باز صحبت حافظ گریز

اس لئے کہ اگر شاعری ہی کے دائرہ میں رہنا ہے تو حافظ کو چھوڑ کر عرفی کو مقتدا بنالینا بعینہ اس مثل کا مصداق ہے۔ ”فروغ

المطرود وقع تحت المیزاب“

حقیقت یہ ہے کہ ہماری شاعری خرید و قال ہے خر عیسیٰ نہیں ہے۔ اس کے چند مخصوص عنوانات میں جن کو واقعیت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہیں کو شعراء الفاظ کے نئے نئے لباس میں پیش کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے لئے کسی علمی شاہراہ کی طرف ہدایت کرتی ہے نہ سولے ادبی لطافت کے کوئی خاص مقصد پیش نظر رکھتی ہے۔ قرآن شریف نے جس شاعری کو مذموم قرار دیا ہے اس کا بہترین یا بدترین نمونہ یہی ہے۔ اَلَا مَآثَرِ اُفْسَد۔ مولانا حالی نے بہت صحیح فرمایا ہے۔

وہ شعرا و قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سند اس سے جو ہے بدتر
زمین جس سے ہے زلزلے میں برا ملک جس سے شرتا ہے میں آسماں پر
ہو اعلم و دیں جس سے تاراج سارا وہ ہے ہف نظر علم انشا ہمارا

عقیدہ تمندی نے خواجہ حافظ کے کلام پر پھر بھی تقدس کا ایک غلاف چڑھا دیا ہے۔ عرفی کا کلام تو اس سے بھی عاری ہے۔

رہیں ادبی خوبیاں تو اُن کے لحاظ سے خود عرفی اسی شمع کا پروانہ ہے۔ کہتا ہے۔

بگردِ مرقہ حافظ کہ کعبۂ سخن است

در آدمیم بحزم طواف در پرواز

بیشک نخواست اور خود ستانی کہیں کہیں اس کے کلام میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ خود ڈاکٹر صاحب کی مصطلحہ خودی کے متضاد ہے۔ پیرزادہ صاحب نے خودی کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خواجہ حافظ کے جوش حمایت میں ڈاکٹر صاحب کے مفہوم و مقصود کو سہوایا قصد نظر انداز کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو صاف لکھ دیا ہے کہ 'خودی کو معنی عزور میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا مقصود محض احساس نفس یا تعین ذات ہے'۔ باوجود اس تصریح کے اس لفظ کے جو معنی انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب کے اشعار سے نکالنے کی کوشش کی ہے اس میں صریح طور پر انصاف سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس لئے کہ جب کوئی لفظ کسی اصطلاحی معنی میں لکھا گیا تو اس کے لغوی معنی لے کر اعتراض کا پہلو نکالنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ اس شعبہ پر

شعہ ہائے اوصد ابراہیم سوخت

تا چہ راغ یک مستد بر فروخت

جو اعتراض پیرزادہ صاحب نے کیا ہے کہ اس کا انبیاء کی عظمت و شان پر اچھا اثر نہیں پڑتا، ہم بھی اس سے متفق ہیں، لیکن ہمارا جہاں تک خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ مضمون اس کلام سے اخذ کیا ہو گا جو کسی بزرگ صوفی کا ہے۔

صد ہزاراں سبزہ پوش از غم سوخت

صد ہزاراں جسم غالی شد ز نوح

صد ہزاراں پشتہ در شکر قناد

صد ہزاراں خلق سر بریدہ گشت

صد ہزاراں خلق در زنا رشتہ

صد ہزاراں خلق در تاراج رفت

تا کہ آدم را چہ رخنے بر فروخت

تا دریں حضرت درد گر گشت نوح

تا ابراہیم از میاں سر بر نہاد

تا کلیم اللہ صاحب دیدہ گشت

تا کہ عیسیٰ محمدم اسرار شد

تا محمد یک شے معراج رفت

خودی کا عرفی مراد لے کر پیرزادہ صاحب نے جو اعتراضات کئے ہیں ان تیروں کا نشانہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا مفہوم دوسرا قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بحث بالکل لفظی ہے۔

اصلیت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی حکیمانہ طبیعت نے جب مسلمانوں کے تنزل کے اسباب و علل دریافت کرنے کی طرف توجہ کی تو یہ سراغ پایا کہ امت اسلام سے قوت عمل فنا ہو گئی اور جو عملی دلولہ اور جوش سلف میں تھا، وہ غفلت میں نہیں

رہا، اور چونکہ ترقی کا مدار عمل پر ہے اس لئے پھر اسی قوتِ عمل کو زندہ کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس قوتِ عمل کے احیاء کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم کو اپنی ہستی کا کبھی احساس ہو۔ اسی نظریہ کی تعلیم کے لئے انہوں نے یہ مثنوی لکھی ہے۔ خودی کی تعریف میں کہتے ہیں۔

پیکرِ ہستی ز آثارِ خودی است
خویشتن را چوں خودی بیدار کرد
صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او
می شود از بہر اغراضِ عمل
زندگی محکم ز ایقاعِ خودی است
اس مفہوم کو مثنوی رموز نے خودی میں اور بھی صاف کر دیا ہے۔

خویش را اندر گاہ انداختی
تو خودی از بے خودی نشناختی
جو ہر نوریست اندر خاک تو
واحد ست و بر نہ می تابد دوی
خویش دارد خویش باز و خویش ساز
خوگرِ پیکار یہی ہم دیدمش
خویش را اندر گاہ انداختی
یک شعاعش جلوہ ادراک تو
من ز تاب اُمن اتم، تو توئی
ناز با می پرورد اندر نیاز
ہم خودی ہم زندگی نامیدمش

پیر زادہ صاحب فرماتے ہیں :

ہر چہ گفتی از خود عاشا غلط
در حیات کس خودی را دخل نیست
در حرم حق خودی را نیست بار
از خودی بگذر کہ کار این ست و بس
مربب را از لفظ تا معنی غلط
خلق عالم نورس این نخل نیست
در حرم مزدور دیوال را چہ کار
خاصا سلم را شعار این ست و بس

در اصل پیر زادہ صاحب خودی کے لفظ ہی سے بیزار ہیں۔ کہتے ہیں :

اے خودی را مرکبِ خود ساختی
اے خیالِ خامت اسرارِ خودی
در عیارستان بازارِ صفا
دبہ در پائے پیل انداختی
پختہ کار را ز پسندِ خودی
سکہ قال تو باشد ناردا

ہم کو حیرت ہے کہ ”عیارستان بازارِ صفا“ میں پیرزادہ صاحب منصور صلاح کے ”انا الحق“ کے تو نہایت سرگرم حامی ہیں اور ڈاکٹر اقبال کی ”انا“ سے اس قدر بیزار!! منصور کی حمایت میں فرماتے ہیں۔

زاہداں منصور را خوں کردہ اند بے کس و معذور را خوں کردہ اند
مرد حق گو را بدار آویختند بے گنہ را خوں بنا حق ریختند
ہلہ اسے زہاد آشفستہ دروں لہ اسے ستیزہ کارانِ جنوں
خونِ منصور از شمشا خواہم گرفت خفتہ خونِ راخوں بہا خواہم گرفت

ڈاکٹر صاحب نے حکیم افلاطون کی جو مذمت ”مسئلہ اعیان“ کی وجہ سے کی ہے اس کے جواب میں پیرزادہ صاحب نے شیخ شہاب الدین کی کتاب تلویح سے ایک کشفی فضیلت نقل فرما کر اس کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ فلسفہ استدلال جاننے والوں کے لئے یہ جواب ایک لطیفہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ مذکور نے ارسطو کو دیکھا کہ وہ افلاطون کی مدح میں سرگرم ہے۔ پوچھا کہ اس کے درجے کا اور کوئی حکیم نہیں؟ ارسطو نے کہا نہیں۔ پھر مسلمان بزرگوں اور صوفیوں کے نام لئے۔ ارسطو نے سوائے بایزید کے اور کسی کو افلاطون کا ہم مرتبہ نہ بتایا۔ چنانچہ پیرزادہ صاحب اسی بنیاد پر اس کی بابت کہتے ہیں۔

جبریلے در لباسِ آدم است

ہم کو امید تھی کہ پیرزادہ صاحب حافظ کی مدافعت زیادہ جوش کے ساتھ کریں گے۔ لیکن یہاں مضمون بہت ہی مختصر نکلا۔

اے کہ حافظ را شہادت می کنی رہبرِ مے کش را ملامت می کنی

اے بے علم خویش مخمورِ عل توچہ دانی سرستانِ ازل

اصل مرکزِ بحث یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذہبِ اسلام ایک حقیقی پیغامِ عمل ہے باوجود پیر و اسلام ہونے کے موجودہ مسلمانوں میں جو جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ایک بیرونی عنصر مذہبی رنگ میں آکر غالب ہو گیا ہے اور وہ عنصر ہے۔ اسی تصوف کے مسئلہ فنا اور نفس کشی نے مسلمانوں کی قوتِ عمل کو باطل کر دیا ہے۔ کیونکہ تصوف کا اثر تمام ادبیاتِ اسلامیہ میں ساری ہو گیا ہے اور ہر قوم کی ادبیات کا ایک تدریجی اثر اس قوم کے جذبات اور قوائے نفسانیہ پر ہوتا ہے اس لئے رفتہ رفتہ اس کے اثر سے ہماری قوتِ عمل جاتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں مسئلہ نفیِ خودی کو بنی نوع انسان کی مغلوب

یہ تصوف نفس کشی سمجھاتا ہے لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ وہ صرف اصلاحِ نفس کا خواہاں ہے۔

قوموں نے ایجاد کیا ہے کہ اس تعلیم سے مخفی طور پر غالب قوموں کو کمزور بنائیں۔

یونان میں فلسفہ اشراق اور ایران میں تصوف پھیلا اس وجہ سے ضمناً افلاطون اور حافظ کا بھی تذکرہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال جیسا کہ پیرزادہ صاحب نے اپنی ثنوی کے دیباچہ میں خود انہی کے الفاظ میں نقل کیا یہ ہے :

(۱) تصوف رہبانیت سے پیدا ہوا ہے۔

(۲) اسلام تصوف کے غلاف ایک صدائے احتجاج ہے۔

(۳) تصوف نے قمرطی تحریک سے فائدہ اٹھایا ہے۔

(۴) تصوف قیود شرعی کو فنا کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔

اور اس کی بنیاد محض عقیدت پر نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود تحقیقات کی ہے۔

(۱) میرے آباء و اجداد کا مشرب تصوف تھا اور خود میرا میلان بھی تصوف کی طرف تھا۔

(۲) فلسفہ یورپ کے پڑھنے سے اسلامی تصوف کی صداقت میرے دل میں مضبوط ہو گئی تھی۔ کیونکہ فلسفہ یورپ

بحیثیت مجموعی منہج بہ تصوف ہے۔

(۳) قرآن پر تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کو پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ تصوف اور فلسفہ یورپ بھی غلط

ثابت ہوا اس واسطے میں نے تصوف کو ترک کر دیا۔

اس کے مقابلہ میں پیرزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”میرا نسبی و نسبتی تعلق ایک قدیم صوفیانہ خاندان سے ہے۔

میرے آباء و اجداد نے سلا بعد سلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وقت سے جو میر کا جدِ اعلیٰ ہیں اس وقت تک تصوف

کے دامان تربیت میں پرورش پائی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ”اسلام عین تصوف ہے اور تصوف عین اسلام ہے“۔

تصوف کا مسئلہ ”عینیت“ افلاطون کے مسئلہ ”ایمان“ سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ ”ہمہ اوست“ کے

عقیدہ نے ایک ایسی ہمہ گیر عینیت کی بنیاد ڈالی کہ ہر ہر ذرہ عین آفتاب ہو گیا اور خالق اور مخلوق متحد ہو گئے۔ چند اقوال بطور

امثال کے لکھتا ہوں۔

”انا الحق“

”سبحانی ما اعظم شانی“

”سبحان الذی خلق الاشیاء و ہو علیہا“

خود کوڑہ و خود کوڑہ گر و خود گل کوڑہ

خود بر سر بازار خسریدار برآمد

خود انا الحق زو لب منصور خود برآمد ز شوق بر سرِ دار
گفت انا احمد بلائیم از زبانِ محمّد مختار
ندیم و مطرب و ساقی ہمہ دوست خیال آب و گل در رہ بہانہ
یہاں تک کہ بعض تازان میدانِ تقدیر کلمہ کو بھی شرک خیال کرتے ہیں۔
اے پس لا الہ الا اللہ خود ز شرکِ خفی است آئینہ دار
بست شرکِ جلی رسول اللہ خویش تن را ازین دو شرک برادر
ایک اور سرست کا ترانہ سنئے۔

من ہم زمینم ہم سمار من با تو مستم جملہ جا من مصطفیٰ را ہم خدا من ملکہ دیرینہ ام
فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے امتیازی حدود بھی مٹ گئے۔
چونکہ بے رنگی اسیرِ رنگ شد موسیٰ با موسیٰ در جنگ شد
تجزید کا یہ نعرہ مستانہ بھی سن لیجئے جس میں قافیہ کی پابندی بھی ترک کر دی گئی ہے۔
سر رہنہ نیستم دارم کلاہ چار ترک ترک دنیا ترک عقبی ترک مولیٰ ترک
ان شطیات کا ایک انبار ہے ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو نقل کرتے ہوئے مجھ نا آشنائے سر وحدت کا قلم
لرزتا ہے اور یہ ان حضرات کے اقوال ہیں جن کا ایک ایک لفظ ”عیارستان بازارِ صفا“ میں بے بہا جوہر سمجھا جاتا ہے۔
ایسی حالت میں اسلام کا عین تصوف اور تصوف کا عین اسلام ہونا کیا حیرت انگیز ہے۔
تمام مصلحوں اور پیشواؤں کو سب سے پہلی خطرناک منزل جو پیش آتی ہے وہ علم و عقیدت کی جنگ ہے۔ مصلح
دیدہ تحقیق سے دیکھ کر ڈرتا ہے کہ اے قوم جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے کیونکہ نہ ہر بلا سانپ ہے مگر دم پر
قوم کہتی ہے کہ نہیں یہ تازیانہ ہے۔

بوقتِ صبح شود ہم چہ روز معلومت کہ با کہ باخت عشق در شبِ دیکور

لے خود ڈاکٹر اقبال کو بھی یہ میم پسند نہیں آیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

کہیں تہذیب کی پوجا کہیں تعسیم کی ہے قوم دنیا میں یہی احمد بے میم کی ہے

معلوم نہیں کہ قرآن شریف کے مطالعہ کے بعد جس طرح تصوف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا خیال بدلا ہے اسی طرح اس عقیدہ میں
بھی کوئی تبدیلی ہوئی یا ابھی تک ”معذور مہربانے محبت“ ہیں اور ”غاکِ عرب کے سونے والے کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں“۔

اس جنگ کے ہزار ہا تماشے دنیا دیکھ چکی ہے لیکن ابھی تک بدستور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک شخص علمی تحقیقات سے مفید اور صحیح خیالات قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قوم اس کو جاہل، دشمن اسلام اور کافر بتاتی ہے۔ امام غزالی، ابن رشد اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کی کتابیں جلانی جاتی ہیں، کوئی جلا وطن کیا جاتا ہے، کسی کو قید خانے میں جانا پڑتا ہے۔ عقیدہ وہی صحیح ہے جس کی بنیاد علم یقینی پر ہو۔ محض رسمی عقیدہ عیارستان بازار حقیقی میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔

سرچشمہ اسلام یعنی قرآن و حدیث، تصوف کے لفظ تک سے نا آشنا ہیں۔ یہ لفظ دوسری صدی ہجری میں عربی زبان میں داخل ہوا۔ مستشرقین یورپ و دیگر محققین جن میں سے کوئی کہتا ہے کہ تصوف فلسفہ اشراق سے لیا گیا، کوئی اس کا ماخذ کلیساؤں کی رہبانیت کو قرار دیتا ہے۔ ان کی تحقیقات لکھنے کا نہ یہ موقع ہے نہ اس مختصر مضمون میں اس کی گنجائش ہے، تاریخ اسلام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ابتدا میں جو اہل زہد تارک الدنیا اور گوشہ گیر ہو کر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے تھے ان کو لوگ صوفی کے نام سے پکارنے لگے۔ یعنی جیسا کہ پیرزادہ صاحب نے فرمایا ہے۔

پیش طاق صوفیاں احساں بود

اتباع سنت و قرآن بود

اس زمانہ میں تصوف اخلاص کا نام تھا جس کو حدیث شریف میں "احسان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وہ تصوف ہے جس کی مدح غزالی وغیرہ ائمہ اسلام نے لکھی ہے۔

لیکن جب تاتاریوں کے حملے شروع ہوئے اور چنگیز دہلا کو نے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی تو ان کی ہولناکیوں خوریزیوں سے امت کے فاتحانہ جذبات مٹ گئے۔ دنیا کی طرف سے ان کے دل سرد ہو گئے۔ طبیعتوں کا جوش اور ولولہ جاتا رہا۔ جو حملے بہت اور ہمتیں سُست ہو گئیں۔ زوال و فنا کے نقشے آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ میلان خاطر زہد اور ترک دنیا کی طرف بڑھ گیا اور سرمایہ توکل و قناعت کو لے کر گوشہ عافیت میں بیٹھنا پسند آیا۔ عالم فانی کے جاہ و جلال کی وقعت نگاہوں میں نہ رہی۔ پورے فقیروں پر سلطنت سے زیادہ عزیز سمجھا گیا۔ کلاہ نمندی کو تاج زر پر ترجیح دی گئی اور پکار اُٹھے۔

گوشہ عافیت و کنج قناعت گنجست

کہ بشمیر میسر نہ شود سلطاں را

بفراغ دل زمانے نظرے بہ ماہ رونے بہ ازانکہ چتر شاہی ہمہ عمرائے ہوتے

مئے دوسالہ و معشوق چارہ سالہ ہمیں بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

شکوہ تاج سلطانی کہ ہم جاں درد در جست

کلاہ دل کش است آما، ترک سرنمی ارزد

ذوق علم طبائع سے یہاں تک مسلوب ہو گیا کہ ”شیوہ قلندری“ کے مقابلہ میں ”رہ ورسم پارسی“ دور و دراز ”نظر آنے لگی۔ عالم ذوق میں حلقہ یاران میں ”خلوت در انجمن“ ہونے لگی اور سجادہ ہی پر ”سفر و وطن“ کی کڑی منزلیں طے کی جانے لگیں۔ شریعت اور حقیقت دو جدا گانہ راستے قرار پائے اور ان میں پوست اور مغز کی تفریق کی گئی۔ علماء و فقہاء محجوب و بے بصر سمجھے گئے۔ یہ اثرات اگر صرف ایک ہی جماعت تک محدود ہوتے تو نقصان نہ ہوتا۔ لیکن شاعری کے ساز پر یہ ترانہ کچھ اس انداز سے چھیڑا گیا کہ تمام ملک اس صدا سے گونج اٹھا اور ادبیات اسلامیہ میں ایک قسم کے جمود اور رہبانیت کا اثر ساری ہو گیا۔

شوکت اسلام کے زوال کے اسباب یوں تو پہلی ہی صدی ہجری سے شروع ہو گئے تھے۔ مثلاً سیاست کی خرابی، یعنی وہ جمہوریت جو اسلام لے کر آیا تھا جس نے ہر مسلمان کو آزاد اور خود مختار بنادیا تھا با مقول سے جاتی رہی اور اس کے بجائے استبدادی حکومت قائم ہو گئی، جس نے پوری امت کو غلام بنادیا۔ مسلمان بے گناہ قتل کر دیئے جاتے تھے۔ ائمہ و علماء جو اپنے اپنے زمانہ کے روشن چراغ تھے، بیشتر زیر عتاب، زیر خنجر یا زیر طوق و زنجیر رکھے جاتے تھے اور حق گو زبانیں اس قدر خاموش کر دی گئی تھیں کہ ان مظالم کے خلاف ایک لفظ نہیں نکال سکتی تھیں، اس طرح پر ”مسلم“ حریت عمل سے محروم کر دیا گیا، پھر علمی تقلید جس سے حریت فکر بھی جاتی رہی۔ یہ شکنبہ ایسا سخت تھا کہ ایک زمانہ میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ اہل علم اس خوف سے کہ کہیں کوئی دشمن ان کے اوپر تہمت لگا کر قتل نہ کر دے اپنی صحت عقیدہ کی سند قاضی سے لے کر ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے لیکن اس میں شک نہیں کہ اسلام میں اس بیرونی عنصر کے شمول سے جو جمود پیدا ہوا اس نے بھی بہت کچھ ان اسباب زوال کو تقویت دی۔ اور خاص کر ہندوستان میں تو اسلام کی حالت اور بھی خراب ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک غیسلم شخص یعنی قومیت کا مشہور مبصر ڈاکٹر لیبلان اپنی کتاب تمدن ہند میں یہاں کے مسلمانوں کی نسبت یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ :

”وہ اسلام جو اس وقت ہند میں رائج ہے اس کی حالت بھی بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے ہند کے اور مذاہب کی۔ اس میں مسادات بھی قائم نہیں جس کی وجہ سے اوائل میں اس کو اس قدر کامیابی ہوئی تھی۔“

پھر ایک جگہ لکھتا ہے:

”ہندوستان کے اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس مذہب کی یہاں آ کر کیسی مٹی خراب ہوئی ہے۔“

ڈاکٹر صاحب نے رموز بے خودی میں موجودہ مسلمانوں کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں کچھ بھی شاعرانہ مبالغہ نہ سمجھنا چاہئے۔

مسلم از سر نبی بے گانہ شد	بازایں بیت الحرم تنجاند شد
از منات و لات و عزیزی و مہبل	ہر یکے دارد بتے اندر بغل
شیخ ما از برہمن کافر تراست	زانکہ اور اسومنات اندر تراست
رضیتستی از عرب بر چیدہ	در خستمان عجم خوابیدہ
شل ز بر فاب عجم اھضائے او	سرد تر از اشک اوصہبائے او
ہم چو کافر از اہل ترسندہ	سیند اش فارغ ز قلب زندہ

(۴/۱۴۱)

قرآن شریف میں نص قطعی موجود ہے۔ ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ پھر آخر کیا دہر ہے کہ ہم اس سے محروم ہو گئے؟ میرے خیال میں اس کا جواب صرف یہی ہے جو قرآن شریف دیتا ہے۔ ”إِن قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا“ ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح فرمایا ہے۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن	نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن
صوفی پشیمند پوش مال مست	از شراب نغمہ قوال مست
آتش از شعر عراقی در دلش	در نمی سازد بقدر آں محفلش

حافظ محمد اسلم صاحب جیراچوری کے نام

لاہور

۱۷ مئی ۱۹۱۹ء

محمدی، السلام علیکم

آپ کا تبصرہ اسرار خودی پر ”الناظر“ میں دیکھا ہے جس کے لئے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔

”دیدمت مردے دریں قحط الرجال“

خواجہ حافظ پر جو اشعار میں نے لکھے تھے ان کا مقصد محض ایک لٹری اصول کی تشریح اور توضیح تھا خواجہ کی پرائیویٹ شخصیت یا ان کے معتقدات سے سروکار نہ تھا مگر عوام اس باریک امتیاز کو سمجھ نہ سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر بڑی لے دے ہوئی۔ اگر لٹری اصول یہ ہو کہ حسنِ حسن ہے خواہ اس کے نتائج مفید ہوں خواہ مضر تو خواجہ دنیا کے بہترین شعراء میں سے ہیں۔ بہر حال میں نے وہ اشعار حذف کر دیئے ہیں اور ان کی جگہ اسی لٹری اصول کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ عرفی کے اشارے سے محض اس کے بعض اشعار کی تلمیح مقصود تھی۔ مثلاً

گرفتم آنکہ بہشتم دہند بے طاعت

قبول کردن صدقہ نہ شرط انصاف است

لیکن اس مقابلے سے میں خود مطمئن نہ تھا اور یہ ایک مزید وجہ ان اشعار کو حذف کر دینے کی تھی۔ دیباچہ بہت مختصر تھا اور اپنے اختصار کی وجہ سے غلط فہمی کا باعث تھا جیسا کہ مجھے بعض احباب کے خطوط سے اور دیگر تحریروں سے معلوم ہوا جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہیں۔ کیمرج کے پروفیسر نکلسن بھی اس خیال میں آپ کے ہمنوا ہیں کہ دیباچہ دوسرے ایڈیشن سے حذف نہ کرنا چاہیئے تھا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کرایا ہے۔ شاید انگریزی ایڈیشن کے ساتھ شائع کریں۔

پیرزادہ مظفر الدین صاحب نے میرا مقصد مطلق نہیں سمجھا تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے (اور یہی مفہوم قدونِ اولیٰ میں اس کا لیا جاتا تھا) تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجیبی اثرات کی وجہ سے نظامِ عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشفی

گویم که نه که از تو به بدام ایسر شوم و نه به نوا - اگر نرسی اهل به دوح
تصفا نفس به خوافه سیرک شاع بیغمه موں خواه مغر تر خواجه دانا که بزمی شرایع و یک
بر حدیث و پند عارف اگر نشنید از انا و تمیز هر نرس اهل و شرح کرده و کفر کاه
جکوب مزاج پنجاہوں - عزیز و نازک به لغز ابرو لعل بشاد و از بیخ مغر و غر سید

از فتح آنجا که چشم در بندای طاعت
تو که کوه و دریا و شهر و دیوار را می‌بازد

لکھنؤ میں سے مخلصین نے بھی اور یہ ایک نرسہ در ان ہمارے گوشہ
 کو دیکھ کر - دیکھ کر ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلاموں کا
 تھا جس کا بچہ لے گیا تھا اور وہ اس کے صلیب پر آج دوڑا ہوا
 تھا تو اس نے کہا کہ - کبھی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ لے گیا
 ہے دیکھو دیکھو اس کے خوف نے کیا کیا کیا ہے اس نے کہا کہ اگر یہ
 ہو گیا ہے - شاید اس کے بچہ کو اس کے پاس لے گیا ہو -

[illegible]

اور صلح ہوا ہے۔ اس زمانے میں کئی دفعہ ہزاروں عوام باطلہ حق پرستی پر کھلم کھلا دھڑکے اور قوم نے کئی بار ملک پر
جو کہ متعدد دفعہ قبضہ کیا ہے ہر ایک کو اس سے کہیں زیادہ تیر ہوئی ہے۔ لہذا یہ کہ مقدمہ خود فرمانا پر اس مقدمہ پر راجح
صلح ہوا ہے اس کا ہندو دھرم پر کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ مقدمہ خود فرمانا پر اس مقدمہ پر راجح
ہے کہ قوم نے اس کو اس کے اہل بیت پر جلد دیا کہ صلح ہو جائے گی۔

فنجی اید و اگر می خواهید این شعر را در کتاب خود بنویسید و آن را به هر
راغبی که بخواهید بفرستید - این را در کتاب خود بنویسید

انجام امور محمد زاهد

خودی کا مفہوم

اس وقت تک "خودی" کے متعلق مختلف گوشوں سے اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے خیال میں اب اس حقیقت کو سمجھنے میں وقت نہیں ہوگی کہ خودی سے اقبال کی مراد کیا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب (مثنوی اسرار خودی) کی تشریح شروع ہو جانی چاہیے تھی لیکن مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس مقام پر خودی کا وہ مفہوم پیش کر دیا جائے جسے ضربِ کلیم کے عربی ترجمہ (از محترم ڈاکٹر عبدالوہاب عزام مدظلہ) کے مقدمہ میں پروفیز صاحب نے لکھا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر اس کے بعد کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں۔

(طلوع اسلام)

اقبال کے عمومی مطالعہ کے ضمن میں ایک چیز ایسی ہے جسے مدِ نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ شاعری میں عربی اور فارسی لغت کے اکثر الفاظ ایسے ہیں جنہیں وہ ان کے لغوی معنوں میں استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ وہ کلامِ اقبال کی خاص اصطلاحات ہیں۔ جب تک ان الفاظ کے اصطلاحی معانی سمجھ میں نہ آئیں، اقبال کا صحیح مفہوم سامنے نہیں آسکتا۔ مثلاً علم و عشق، عقل و دل، ذکر و فکر، خبر و نظر، سوز و ساز یا درویش، قلندر، مردِ حُر، الفاظ اسی قبیل کے ہیں۔ یہ تمام اصطلاحات اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن وہ اصطلاح جو فکرِ اقبال میں محور کا علم رکھتی ہے اور جس کے گرد اس کا سارا کلام گردش کرتا ہے، خودی ہے۔ اقبال سے پہلے یہ لفظ ہمارے ہاں غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اقبال نے اسے بالکل جداگانہ معنی پہنا دیتے اور یہ مفہوم اب اس درجہ رائج ہو چکا ہے کہ اس لفظ کے قدیمی معانی بالکل نظروں سے اوجھل

ہو چکے ہیں۔

”خودی سے اقبال کا مفہوم کیا ہے؟“ اس سوال کا جواب مختصر الفاظ میں دینا آسان نہیں۔ اس لئے کہ اقبال کا فلسفہ درحقیقت فلسفہ خودی ہے اور جب تک اقبال کا پورا فلسفہ سامنے نہ آجائے اس اصطلاح کا صحیح مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس تفصیل و اطناب کا یہ موقع نہیں۔ لیکن چونکہ ضربِ کلیم میں بھی یہ لفظ بار بار سامنے آئے گا، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قلیل ترین الفاظ میں اس اصطلاح کا طائرانہ سا تعارف کرا دیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ ”کیا انسان کی انفرادیت، شخصیت یا انا کوئی مستقل حقیقت ہے یا محض فریبِ تخیل؟“ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے مفکرین نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش نہ کی ہو۔ افلاطون اور اس کی اتباع میں حکمائے ایران اور ہند اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات میں صرف حیاتِ کلی کا وجود ہے اس لئے انسانی ذات (انایا شخصیت) محض فریب ہے۔ یہ فریبِ عمل کے زور پر قائم رہتا ہے اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ لہذا اس فریب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ترکِ آرزو سے ترکِ عمل کرے اور اس طرح انسانی ذات کا حجاب ٹوٹ کر حیاتِ کلی کے بحر میں گم ہو جائے اس (فنائے ذات) کا نام نجات ہے اور یہی زندگی کا مقصود ہے۔ یہی وہ فلسفہ حیات تھا جو ہمارے دہائی نظریہ وحدت الوجود کے نام سے رائج ہوا اور جس نے مسلمانوں جیسی ہمہ تن عملِ قوم کو خاک کے آغوش میں سلا دیا۔

اقبال نے اس فلسفہ حیات کے خلاف مسلسل احتجاج کیا اور اس کے برعکس فلسفہ خودی پیش کیا۔ اس فلسفہ کا مقصود یہ ہے کہ حیات عالمگیر یا کلی نہیں بلکہ انفرادی ہے۔ حتیٰ کہ خدا بھی ایک فرد ہے اگرچہ وہ اپنی انفرادیت میں یگانہ اور نادر ہے۔ اس انفرادی زندگی کی اعلیٰ ترین صورت کا نام خودی ہے جس سے انسانیت کی شخصیت یا انفرادیت متشکل ہوتی ہے۔ لہذا انسانی زندگی کا مقصود سلبِ ذات نہیں بلکہ اثباتِ خودی ہے۔ اقبال کے نزدیک ’جوں جوں انسان اس فردِ کامل و نادر کی مانند ہوتا جاتا ہے (جسے انائے مطلق یا خدا کہتے ہیں) وہ خود بھی منفرد اور نادر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا نام استحکامِ خودی ہے۔“ خدا کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صفاتِ خداوندی کو منعکس اور اس طرح اُس انائے مطلق کو اپنے اندر جذب کرتا جائے۔ خودی کے ضعف اور استحکام کے پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی راہ میں آنیوالے موانع پر کس حد تک غالب آتا ہے۔ زندگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مادہ مضر ہے اور اس لئے قابلِ نفرت۔ مادہ مضر نہیں بلکہ یہ زندگی کی خواہشیدہ قوتوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسانی خودی موانع پر غلبہ حاصل کرنے سے پختہ ہو جاتی ہے تو پھر موت کا جھٹکا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس طرح انسانی زندگی دوام سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ بنابرین ہر وہ عمل جس سے خودی میں استحکام پیدا ہو، خیر ہے اور ہر وہ کام

جس سے خودی کمزور ہو جائے ہمشہر ہے۔

اقبال کے نزدیک 'ارتقاء خودی کا پہلا مرحلہ، تخلیق مقاصد یا تولید آرزو ہے، آرزو عین حیات اور اصل قوت ہے کیونکہ یہی عمل کی محرک ہوتی ہے۔

تخلیق مقاصد کے بعد، دوسرا مرحلہ حصول مقاصد کے لئے جہد مسلسل ہے۔ حصول مقصد کے لئے اسی تپش و خلش کا نام، اقبال کی اصطلاح میں عشق ہے۔ اس جہد و جہد کی کامیابی کے لئے تین شرائط ناگزیر ہیں۔ اول اطاعت اطاعت سے مراد ہے قوانین خداوندی (قرآن) کی کامل اتباع جس کے لئے قرآنی معاشرہ کی تشکیل ضروری ہے۔ اس اطاعت سے انسان کے اندر ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دوسری شرط ہے۔ ضبط نفس سے مراد خواہشات کا دبانہ نہیں، بلکہ امانہ یا نگہداشت (زائد قوتوں کا رخ دوسری طرف بدل دینے) سے ان میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اس توازن کی اکمل ترین شکل ذات خداوندی ہے جس میں متضاد صفات کا باہمی توازن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔

اس تطہیر و سکرو عمل اور تہذیب نفس سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جسے اقبال نیا بیت البیہ سے تعبیر کرتا ہے اور یہ تیسری شرط ہے۔ نیا بیت خداوندی سے اقبال کا مفہوم وہ قوت مجریہ ہے جو دنیا میں قوانین خداوندی (ضابطہ قرآنی) کی تنفیذ و ترویج کا موجب بنتی ہے (نیا بیت البیہ سے یہ مراد نہیں کہ انسان خدا کا قائم مقام یا جانشین بن جاتا ہے اس لئے کہ جانشینی صرف اس کی ہوتی ہے جو خود موجود نہ ہو)۔ یہ مقام مومن ہے اور یہی مقام اقبال کے نزدیک استحکام خودی کا آخری نقطہ ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان ساری دنیا پر غالب آجاتا ہے دنیا اس پر غالب نہیں ہوتی۔ اس کیفیت کا نام اقبال کی اصطلاح میں 'فقر، درویشی یا قلندری ہے۔ یعنی سب کچھ مسخر کر لینے کے بعد وہ استغفار جو اللہ کی صفت صمدیت اور "غنی" عن العالمین کا مظہر ہو۔ ان افراد پر مشتمل جماعت کا نام امت مسلمہ ہے اور اسی جماعت کی نشاۃ ثانیہ پیام اقبال کا منتہی و مقصود۔ وہ امت جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

میانِ اُمتاں والا مقام است کہ آں امت دو گیتی را امام است
نیاساید ز کارِ آفرینش کہ خواب و جستگِ برفی حرام است

اور

بسا غاں عندی لب خوش صفرے برا غاں حیرہ بازے زود گیرے
امیراد بسطانی فیہ فقیر ادبہ درویشی امیرے

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ سَوَّلَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اِسْرارِ خودی

تمہید

سابقہ اوراق میں علامہ اقبال کی اختراع و اختیار کردہ اصطلاح ”خودی“ اور اس کے فلسفہ کے تعارف کے سلسلہ میں اتنا کچھ کہا چکا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ اب اس اصطلاح اور اس کے تفصیلات کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ لہذا اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں۔

جب ”اسرارِ خودی“ سب سے پہلے ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی تو اس کے شروع میں ایک مقدمہ (نثر میں) اور سید علی امام مرحوم کے نام پیش کش (نظم میں) تھی۔ بعد کے ایڈیشنوں میں انہیں حذف کر دیا گیا۔ جو ایڈیشن اس وقت ہمارے پیش نظر ہے (یعنی اشاعت چہارم) اس کا آغاز رومی کے ان تین اشعار سے ہوتا ہے۔

دی شیخ با چہراغِ ہی گشتِ گردِ شہر کر دیو و درملو لم دانسا نم آرزو دست

زین ہر بانِ سُست عناصرِ دلم گرفت شیرِ خدا و رستم دستا نم آرزو دست

گفتم کہ یافت می نشود جُستہ ایم ما گفت آنکہ یافت می نشود ستم آرزو دست

یہ آرزو (یعنی انسان کی تلاش) خود فکر و کاوشِ اقبال کا نقطہٴ پرکار ہے اور وہ تو یہاں تک بھی کہے گئے ہیں کہ

خدا ہم در تلاشِ آدمی ہست

لیکن یہ ”آدم“ جس کی ان سب کو تلاش ہے، ہنوز آبِ دگل میں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں :

یکے در معنی آدم نگر! از من چہ می پرسی ہنوز اندر طبیعت می غلہ موزوں شود روزے

چنان موزوں شود ای پیش پا افتادہ مضمونے کہ یزدان را دل از تاثیرِ اُپرِ غول شود روزے

یعنی

مہ دستارہ سے آگے مقام ہے جس کا

وہ مشتبہ خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے

لہذا جس "آدم" کے متعلق رومی نے کہا کہ "یافت می نشود" (وہ نہیں ملتا) اقبال کو اس آدم کے ملنے کا امکان ہی نہیں، یقین بھی ہے۔ یہی آوہ حقیقت جس کی طرف انہوں نے پیامِ مشرق کے دیباچہ میں ان الفاظ میں اشارہ کیا تھا کہ "فطرتِ زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے"

حقیقت یہ ہے کہ "زمانے کے تقاضے" اب اس طرح دنیا کو کشاں کشاں، قرآنی حقائق سے قریب تر لاتے جا رہے ہیں کہ کچھ بعید نہیں کہ وہ معاشرہ جسے ابن آدم کی مضمحلہ صلاحتوں کی نشوونما کے لئے سازگار بننا ہے، مستقبل قریب ہی میں وجود میں آجائے اور (قرآن کے الفاظ میں) "زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے"۔ رومی کے ان اشعار کے بعد اسرارِ خودی کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس تمہید کے سرِ عنوان نظیری کا یہ شعر درج ہے۔

نیست در خشک و تر بیشہ من کوتاہی

چوب ہر غفل کہ منبر نشود، دارِ کفم

قرآن کی رو سے، کائنات میں نہ تو کوئی شے باطل ہے اور نہ شر۔ اشیائے کائنات کسی نہ کسی مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور یہ ان کا استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بنادیتا ہے۔ اگر کائناتی قوتیں یا اسباب و ذرائع پیداوار فرد کے استحکامِ خودی یا نوعِ انسانی کی ربوبیتِ عامہ کے لئے استعمال کی جائیں تو یہ خیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اگر ان کا نتیجہ ضعفِ خودی یا ابن آدم کی سامانِ پرورش سے محرومی ہو جائے تو یہی شر بن جاتی ہیں۔ لہذا اشیاء و قوائے کائنات کو "عام سالہ" سمجھنا چاہیئے جسے ہم اپنے پیش نظر پروگرام کی تکمیل کے لئے جس طرح جی چاہئے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی صورتِ افراد کی بھی ہے۔ جس انسان میں جس قسم کی صلاحیت کی فراوانی ہے، اسے اپنی صلاحیت کو اس قسم کے کام میں صرف کرنا چاہیئے۔ بس مقصد پیشِ نظر یہ ہے کہ وہ صلاحیت اس کی اپنی ذات کی نچستگی اور نوعِ انسانی کی ربوبیتِ عامہ کا موجب بنے اور اس طرح کائنات کے حسن میں تعمیری اضافے کرتی چلی جائے یہی وہ تلقین ہے جو اقبال فوجِ انانیت کو کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ

آفریدند اگر شبنم بے مایہ ترا خیز و برداغِ دلِ لالہ چکیدن آموز

اگر ت خارِ گلِ تازہ رے ساختہ اند پاسِ ناموس چمن دارد غلیدن آموز
باغبانِ گر ز خیا بان تو بر کند ترا صفتِ سبزہ دگر بار دمیدن آموز

دنیاۓ مذاہب و تصوف میں دیکھئے۔ ان کا ضابطہ اخلاق انسان میں صرف ایک خاص قسم کی صفات اہاگر کرتا اور اسے ایک خاص ٹائپ کا انسان بناتا ہے۔ عاجزی، بے کسی، بے چارگی، نرمی، انکساری، پیار اور محبت کا مجسمہ۔ جو صفات ان کے خلاف ہوتی ہیں، وہ انہیں دباتا اور فنا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کا تصوق اس باب میں ان سے بالکل جداگانہ ہے۔ اس کا خدا متضاد صفات کا حامل ہے۔ جہاں وہ رؤف و رحیم ہے وہاں وہ جباز و قہار بھی ہے۔ لیکن اس کی یہ تمام صفات اس حسن تناسب و توازن کے ساتھ یکجا جمع ہیں کہ ان کا ظہور ہمیشہ خبیث کے لئے ہوتا ہے۔ تضاد میں اس قسم کا کامل توافقی، یہ ہے مفہوم اسماء الحسنیٰ کا۔ مردِ مومن اپنے اندر انہی صفاتِ خداوندی کو (علیٰ قدر بشریت) اجاگر کرتا جاتا ہے۔ اس لئے وہ صرف کسی خاص ٹائپ کی صفات کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام متضاد صفات کا مجموعی پس کر ہوتا ہے۔ اگر ان صفات میں حسن تناسب نہ رہے تو اس کا نتیجہ شر اور فساد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں پورا پورا اعتدال و تناسب رہے تو یہ کائنات میں خیر اور صلح کا مظہر بن جاتی ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس مقام پر کس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز قرآن کریم کی راہ نمائی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لئے اقبال نے کہا ہے کہ

مصافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شہستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
گذر جا بن کے سیلِ تند و کوہ و بیاباں سے گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خوال ہو جا

مُعْتَمِدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكُفَّارِ رَحْمَةً بَلَدْنٰهُمْ

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہنم

دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

یہ وجہ ہے کہ اقبال نے اپنی ثنوی کی تمہید کے سر عنوان نظیرِ آری کا یہ شعر لکھا ہے کہ

نیست در خشک و تر بیشہ من کو تا ہی

چوبِ ہر خنسل کہ منبر نشود دارِ کنم

اسلام میں منبر اور دار دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنی اپنی ضرورت و مصلحت۔ منبر بغیر دار کے محض "وعظ" بن کر رہ جاتا ہے۔

عصانہ ہو تو کلیبی سہنے کارِ بے بنیاد

اور دآر بغیر منبر کے خالص استبداد و بربریت۔

جدا ہو دیں سیارستے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

منبر اور دآر دونوں کے محسوس کا نام ہے اسلام۔

ایں دو قوت حافظِ یک دیگر اند

کائناتِ زندگی را محور اند

اب ثنوی کی تمہید شروع ہوتی ہے جس کے ابتدائی دو شعر یہ ہیں:

راہِ شب، چوّل بہرِ عالمتاب زد گریہ من بر رخِ گل آب زد

اشک من از چشمِ زگس خوابِ سُست سبزہ از ہنگامہ ام بیدارِ رست

جب بہرِ عالمتاب نے رات کی تاریکیوں پر چھاپا مارا اور صبح نمودار ہونے کو آئی تو میرے آنسوؤں نے پھولوں کا منہ دھلایا۔

زگس کی آنکھ سے نیند کے خمار کو دور کیا اور میرے آہ و نالہ کے ہنگامہ سے سبزہ خوابیدہ بیدار ہوا اور اُبھرا۔

ثنوی اسرارِ خودی اقبال کا سب سے پہلا مرتب کلام ہے اور اس ثنوی کی تمہید کے پہلے ہی دو شعر اس

حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ اقبال کس طرح اپنے مقام اور پیام سے ابتداء ہی سے آگاہ تھا۔ اس نے کس طرح

اس حقیقت کو پایا تھا کہ مبداءِ فیض نے اسے ایک اہم فریضہ کی سرانجام دہی کے لئے صحنِ چمن کائنات میں بھیجا ہے

جہاں اس نے اپنی نغمہ سرائی اور تلخ نوائی سے ہر پھول اور شاخ کو شہیدِ جستجو بنا دینا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں

کے فکر و عمل کی دنیا پر پوری طرح سے تاریکی مستط تھی اور کسی طرف سے امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی عین اس

زمانے میں، غلام آباد ہند میں اقبال پیدا ہوتا ہے اور اپنے پیغامِ حیات بخش سے ساری فضا کو مرتعش کر جاتا ہے۔ آج

پاکستان میں بالخصوص اور باقی دنیا میں اسلام میں بالعموم، فکرِ جدید کی جو رونق نظر آرہی ہے، یہ اسی حکیم الامت کی جگر کا دی

کا نتیجہ ہے۔ چونکہ اقبال نے اس حقیقت کو قرآن کے غائر مطالعہ سے پایا تھا اس لئے اسے پہلے دن سے اس کے

سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوا ہے جب فکر کی دنیا سے جمہور و تقلید کی تاریکیاں چھٹ

جانے کو ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اس حقیقت کے احساس میں بھی کوئی دشواری نہیں پیش آئی کہ اس انقلابی

دور میں اس کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوا ہے کہ وہ صدیوں سے موحوب مسلمان کے لئے بانگِ ازاں بنے اور اسے الصلوٰۃ

خدیو من انوم“ کے نعرہ حیات آور سے پھر سے زندوں کی دنیا میں لے آئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اس نے ثنوی کی تمہید کے مندرجہ صدر و اشعار میں بیان کیا ہے، یعنی اپنا مقام اور پیام۔ جہاں تک اس پیام کے اثر کا تعلق ہے آنے والے زمانے نے بتا دیا کہ یہ الفاظ فی الواقع نوائے سر و ش تھے۔ دنیا میں جس قدر مقبولیت انبال کے پیام کو ہوئی ہے اس کی نظیر شاید ہی کہیں اور ملے۔ اور یہ مقبولیت ہوتی کیوں نہ؟ اقبال نے افسانوی دنیا کے لفظی گورکھ دھندے نہیں پیش کئے تھے۔ اس نے زندگی کے تیز و گرم حقائق پیش کئے تھے جن کی بنیاد قرآن کی محکم تعلیم پر تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اس نے تمہید کے تیسرے شعر میں بیان کیا ہے کہ

باغبان زور کلام آزمود مصرعے کا رید و شمشیرے رود

باغبان نے یہ دیکھنے کے لئے کہ میری مضمحل صلاعیٹوں میں کس قسم کی ممکنات پوشیدہ ہیں اور میں اس اہم فریضہ کی سرانجام دہی کے قابل ہوں یا نہیں جسے میرے سپرد کیا جا رہا ہے میرے زور کلام کو آزمایا۔ اس مقصد کے لئے اس نے میرے ایک مصرعہ کو زمین میں بویا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس تخم نرم و نازک سے شمشیر خارا اشکاف اگ رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مستقل اقدار کا بیج، تو توں کے پھل لاتا ہے۔ اس سے وہ شجر طیب پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”اصلہا ثابتہ و فرعہا فی السماء“ جس کی جڑیں پاتاں میں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب باغبان چمن کائنات نے میرے ممکنات کا اس طرح اندازہ کر لیا تو

در چمن جز دانہ اشکم نکشت تا رافغانم بہود باغ رشت

اس نے اس باغ میں میرے گریہ سحری کے تابندہ قطرات کے علاوہ اور کوئی بیج نہ بویا اور میرے نالہ نیم شبی کے تانے کو باغ کے بانے میں بٹن کر اُس سے ناموس لت کے لئے شرف و مجد کی نئی چادر تیار کی۔ باغبان صحت کائنات کی اس ذرہ نوازیوں کا صدقہ ہے کہ

ذرہ ام ہسینیر آل من است صد سحر اندر گریبان من است

اگرچہ میں ایک ذرہ ناچیز ہوں لیکن مہر فالتاب میری ملک ہے (یا پوری کائنات کو روشن کر دینے والا آفتاب میرا ایک لمحہ ہے۔ آن کے دلوں معنی ہو سکتے ہیں) اور ایک سحر کیا میرے گریبان کے اندر سیکڑوں آئینہ پاش مجھیں پوشیدہ ہیں۔ اس گریبان کے پاک ہونے کی دیر ہے: ”یہ زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی“

خاک من روشن تر از جام جم است محرم از ناز ادا ہائے عالم است

اگرچہ میں بظاہر ایک ہکیر آب و گل ہوں لیکن میری مٹی جام جم سے بھی زیادہ روشن ہے۔ جام جم میں تو صرف موجود دنیا کی

جھٹک ہی دکھائی دیا کرتی تھی۔ میری فکر ان رموز و اسرارِ عالم سے کبھی واقف ہے جو ابھی پردہ نکتم ہیں اور عالم شہود میں نہیں آئے۔ اس لئے کہ میری بصیرت اس خدائے علم و خبر کی وحی سے مستیر ہے جو عالم الغیب والاشہادۃ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

فکرِ مآل آہو سرِ فراک بست کو ہنوز از بنی بیڑں نجست

میری فکر اس آہو کو کبھی شکار کر لیتی ہے جو ابھی پردہ عدم سے باہر نہیں آیا۔ اور

سبزہ نادر ویدہ از لب گلشن گل بشاخ اندر ہنایں درد ائم

میرے گل کدۂ فکر و بصیرت کی زیرِ بانش اس سبزے سے ہو رہی ہے جو ابھی زمین سے چھوٹا بھی نہیں اور میرا دامن ان پھولوں سے رشک بہار بن رہا ہے جو ابھی شاخ کے اندر محو خواب ہیں۔

اس سے یہ مطلب نہیں کہ اقبال غیب کے علم کا مدعی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص وحی کی روشنی میں کارگرِ کائنات پر غور و فکر کرتا ہے اس کے سامنے وہ حقیقتیں بے نقاب ہو جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے یکسر ستور ہوتی ہیں۔ ایک موسمِ شمس محض ہوا کے رخ سے آنے والے طوفان کا پتا دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں سب کچھ خدا کے مقرر کردہ غیر متبدل قانون کے مطابق ہو رہا ہے اس لئے جو دیدہ و دان تو انین خداوندی کو سمجھ لیتا ہے اس کے لئے اسباب و علل (CAUSE) سے نتائج (EFFECT) کا پتا دے دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا جس طرح ایک طبیبِ عاقل کے لئے اس کا حکم لگا دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ اس دوا کا اثر یہ ہوگا! اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ

عادتہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے

عکس اس کا مرے آئینہ ادراک میں ہے

اقبال نے "آئینہ ادراک" کہہ کر اس حقیقت کی وضاحت کر دی ہے کہ اس مستقبل شناس کا تعلق فکر و شعور کی بنا پر ہے کسی قسم کی لاہوتی "غیب دانی" کی بنا پر نہیں۔

تمہید کے ابتدائی اشعار میں اقبال نے بتایا ہے کہ بصیرتِ فرقانی سے اس کی نگاہوں میں وہ وسعت اور گہرائی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ کائنات کے سرِ بنہ رموز و اسرار کو بے نقاب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چونکہ مجھے حقائق کائنات بیان کرنے ہیں اس لئے میں نے آرٹ کی اس بساط کو الٹ دیا ہے جس کا مقصد قوم کو زندگی کی سطحی رنگینوں میں الجھائے رکھنا تھا۔

مخمل رامش گری برہم زدم

زخمہ بر تار و رگ عالم زدم

میری لوئے انقلاب نے رقص و سرود کی ان کہنہ محفلوں کو درہم برہم کر دیا ہے۔ میں بربط و سرود کے تاروں کے بجلے، خود رگ کائنات کو جھپٹا ہوں اور میری مضارب اس میں پوشیدہ نغموں کو فضا کے عالم میں منہود کرتی ہے۔ لیکن یہی میری مشکل بھی ہے۔ میرے ہم جلس (جن کے کان انہی پرانے نغموں کے خوگر ہو چکے ہیں) اس "موسیقی جدید" سے یکسر نا آشنا ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔

بسکہ خود نظر تم نادر خواست ہم نشین از غم نام آشنا ست

چونکہ میری فطرت کا ساز بالکل اور اور "اچھوپ" نغمے پیدا کرتا ہے، اس لئے میرے ہم صفا اور ہم نشین حیران ہیں کہ میں کس دیس کی بولی بول رہا ہوں۔ ان حالات کے ماتحت، میری حالت یہ ہے کہ

در جہاں خورشید نوزا بدہ ام رسم و آئین فلک نادیدہ ام

میں دنیا میں ایک آفتاب تازہ ہوں جسے بطن گینی ابھی ابھی منصبہ شہود پر لائی ہے۔ میں ابھی اس آسمان کے قواعد و ضوابط اور آئین و رسوم سے واقف نہیں ہوں۔

رم ندیدہ انجسم از تاہم ہنوز ہست نا آشفہ سیماہم ہنوز

اس آسمان کے ستارے میری حرارت سامانیوں سے متاثر ہو کر مائل بہ حرکت نہیں ہوتے۔ ابھی میرا سیلاب (کہ جس کی فطرت میں بے تابی ہوتی ہے) متحرک نہیں بلکہ جامد ہے۔ میں جس بستی میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے آیا ہوں وہاں کے رہنے والے خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور ان میں زندگی اور حرکت کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔

بحر از رقص ضیایم بے نصیب کوہ از رنگ جنایم بے نصب

جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی پہلی کرنیں سمندر کی سطح پر ناچتی ہیں اور ان کا رویہ پہلی عکس ہر دیدہ بینا کو مستنیر کرتا ہے لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں طلوع ہو چکا ہوں، لیکن عصر حاضر کا سمندر میری شعاع فکر کے رقص سے یکسر نا آشنا ہے۔

جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی لالہ گون سُرخی پہاڑ کی چوٹیوں کو حنا آلود بنا دیتی ہے۔ شفق کی رنگینی تمام بندیوں پر پھیل جاتی ہے۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ میرے زمانہ کی بندیاں میری رنگینی فکر سے یکسر محروم ہیں۔ میرے معصوم کوپتا ہی نہیں کہ میں ان کے لئے کس قسم کی تابندگی اور درخشندگی کے سامان لے کر آیا ہوں۔

خوگر من نیست چشم ہست و بود لرزہ بر تن خبندم از بیم نمود

اس دنیا کی آنکھ ابھی مجھ سے بالکل نا آشنا ہے اس لئے اس خیال سے کہ میں اس نا آشنا دنیا محرم دنیا کے سامنے کس طرح آؤں، میرے بدن پر لرزہ طاری ہے۔

(۱) باہم از خاور رسید و شب شکست شب نیم نو بر گلی عالم نشست
انتظار صبح خیزاں می کشم اے خوش از رشتیان آتشم

عام قاعدہ ہے کہ جب رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور صبح کا سپیدہ نمودار ہونے کو آتا ہے تو صبح کے وقت اٹھنے والے از خود بیدار ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی نورپاشیوں سے متمتع ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ رات کبھی کی ختم ہو چکی ہے اور میری صبح کب سے نمودار ہو چکی ہے اور کب سے گل ہائے کائنات نئی شبنم کے قطروں سے اپنے منہ دھو چکے ہیں لیکن میں ابھی تک صبح کے وقت اٹھنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی میں نور و روشنی اور بصیرت کے پورے سامان اپنے ساتھ لے کر آچکا ہوں، لیکن مجھے کوئی آنکھ ایسی نظر نہیں آتی جو اس روشنی سے متمتع ہو سکے۔ میرے سوزِ قلب کی آگ مدت سے روشن ہے، لیکن اس آگ کا پرستار ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا۔

کس قدر خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو اس آگ کی حرارت سے اپنے سینہ کو آتش کدہ بنالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں وہ نغمہ نہیں جو بربط کے تاروں کے اندر خاموش چھپا بیٹھا ہوا اور جب تک کسی مضرب زرن کی انگلیاں ان تاروں کو نہ چھیڑیں، وہ ساز کے پردوں سے باہر ہی نہ آئے۔ میں وہ نغمہ ہوں جو بلا منت مضرب فضا کو ترعش کرتا چلا جاتا ہے۔ میری فوائے شوق کو ساز و سامان کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میں قبل از وقت محفل میں آگیا ہوں۔ میری بات میرے ہم عصر نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے سمجھ سکیں گے۔

نغمہ ام از نغمہ بے پردا ستم من فوائے شاعر فردا ستم

اس لئے کہ

عصر من دانندہ اسرار نیست یوسف من بہر ایں بازار نیست

جس زمانہ میں میں پیدا ہوا ہوں یہ حقائق کائنات سے بالکل بے بہرہ ہے۔ میرا یوسف فکر اس بازار کے لئے تھا ہی نہیں۔ اس کے خریدار کسی اور بازار میں ملیں گے۔

نا اتمیہ ستم زیاراں قدیم طور من سوزد کہ می آید کلیم

میں ان یاراں قدیم سے نا امید ہوں۔ ان کی عمریں، جمود و تعطل میں گزری ہیں۔ ان کے لئے فکر و عمل کی دنیا میں ادنیٰ سا تغیر پیدا کرنا بھی محال ہے۔ اور میں اس ساری بساط کے لٹنے اور بالکل بساطِ ہمدید بچانے کا پیغام لے کر آیا ہوں اس

لئے مجھے ان شاعرانہ کہنہ سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ طور پر آگ کی پہلی چمک دکھائی دی اور وہاں کلیم
آموجود ہوا۔ اور ایک یہ میرا زمانہ ہے کہ میرے سینہ کا طور اس کلیم کے لئے آتش فشاں ہے جو ہنوز پیدا ہونے والا ہے۔
یہ اس انتظار میں جل رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی، کوئی کلیم تو آئے ہی گا۔

اقبال کو پہلے دن سے اس کا احساس تھا کہ اس کا پیغام قبل از وقت ہے۔ اس کا زمانہ ابھی اس کے لئے تیار
نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انقلاب آفریں پیغام اپنے زمانہ سے پہلے آیا کرتا ہے۔ پیغام دینے والا عام دنیاوی معیاروں
کے مطابق) ناکام چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کا پیغام ایک تخم صالح کی طرح زمین گیر ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایک شجر طیب
کی طرح بڑھتا، پھولتا، پھلتا چلا جاتا ہے، بشہ طیکہ وہ انقلاب، حقائق عالم کی صحیح بنیادوں پر استوار ہوا اور اس کا
مقصود نوع انسانی کی منفعت بخشی ہو۔ اقبال نے اپنی تنہائی کا جو شکوہ پہلے دن کیا تھا اسے وہ تمام عمر دہراتا رہا اور مرتے
وقت بھی یہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوا کہ

چوں رختِ خویش برستم ازین خاک ہمہ گفتند باما آشنا بود
ولیکن کس ندانست این مسافر چہ گفت و بکہ گفت و از کجا بود

لیکن اسے اس کا احساس (بلکہ یقین) تھا کہ اس کے پیغام کا یہ تخم صالح، برگ و بار لائے بغیر نہیں رہے گا۔ اس لئے اس
نے کہا تھا کہ

پس از من شعر من خوانند و دریا بندوی گویند
جہانے را در گروں کرد یک مرد خود آگاہے

مشکل یہ ہے کہ میرے گرد و پیش جو حلقہ ہے اور جو میرے پیغام کا مخاطب ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی زندگی
میں کہیں حرکت کا نام و نشان تک نہیں اور میں ہمہ تن اضطراب ہوں۔

قلزم یاراں چو شبنم بے خروش شبنم من مثل نیم طوفان بدوش

ان کا سمندر بھی شبنم کی طرح ساکت و صامت اور میری شبنم کا بھی یہ عالم کہ ہزار طوفانوں کو اپنے دل میں سموئے ہوئے۔
یہ وجہ ہے کہ یہ احباب میرے اس پیغام سے متاثر نہیں ہو سکتے اور دوسری وجہ یہ ہے (بلکہ یوں سمجھئے کہ اس کا دور
گوشہ یہ ہے) کہ

نغمہ من از جہان دیگر است ایں جرس را کاوان دیگر است

میرا نغمہ کسی اور دنیا سے متعلق ہے۔ یہ میرے ان احباب کی دنیا کی چیز ہے ہی نہیں۔ میری جرس کسی اور قافلہ کے لئے

بانگِ درا بن سکتی ہے۔ یہ زندگی اور حرکت سے محروم کاروانِ خفتہ اس کی آوازِ رحیل سے کس طرح جاہد پیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کچھ صرف میرے ساتھ ہی مختص نہیں۔

اے بسا شاعر کہ بعد از مرگ زاد چشم خود بر بست و چشمِ اکشاد
رخت باز از نیستی بزدل کشید چوں گل از خاک مزارِ خور و مید

کتنے ہی شاعر ایسے گزر چکے ہیں کہ ان کی "پیدائش" ان کی موت کے بعد ہوئی۔ انہوں نے ہماری آنکھ اس وقت کھولی جب اپنی آنکھ بند کر لی۔ جب وہ اس عالمِ موجود (دنیا) سے عالمِ عدم (موت) میں چلے گئے تو وہاں سے انہوں نے پھر اپنا رختِ سفر باندھا اور اپنے مزار کی خاک سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جس طرح خاک میں پامال شدہ بیج سے پھول اگ آتا ہے۔ یعنی جب تک وہ جیتے رہے نہ کسی نے ان کی بات سنی نہ اس کا اثر قبول کیا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو ہوش آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کتنا بڑا پیغام دے گئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اسے سمجھنا اور اس سے اثر پذیر ہونا شروع کیا۔ اس طرح گویا ان کی موت کے بعد ان کی اصل زندگی شروع ہوئی۔ یہ کچھ اس سے پہلے اوروں سے بھی ہو چکا ہے (جن میں غالب کی مثال ہمارے سامنے ہے) اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ میں بھی غالب کی ہم نوائی میں یہی کہوں گا کہ

قدرِ شعر من بہ گیتی بعد من خواہد شدن

یہ اس لئے ہے کہ انقلابی رستخیز دنیا کا معمول نہیں ہے۔ اس قسم کی حرکت اور حرارت جس میں ذہن، اندر، فکر و عمل کو بنظرِ تحسین دیکھنے کے لئے آمادہ ہوں، کبھی کبھی پیدا ہوا کرتی ہے۔ انقلابی ددِ رگاہے ماہے آیا کرتے ہیں۔

کارواںِ ہاجرہ زیں صحرائِ گذشت مثلِ گامِ نازد، کم غوغا گذشت

اس صحرائے دنیا میں ہزاروں قافلے آئے لیکن وہ اس طرح خاموشی سے آگے بڑھ گئے جس طرح ریت میں اونٹنی کا پاؤں بائیں بے آواز پڑتا اور اٹھتا ہے۔ لیکن میری حالت ان سے جداگانہ ہے۔

عاشقِم فریادِ ایمان من است شورِ جہرا ز پیشِ خیزانِ من است

میں تو عاشق ہوں اس لئے چپ رہنا میری فطرت کے خلاف ہے اور آہ و نالہ اور شہیون و فریاد میرا ایمان ہے۔ اور آہ و نالہ بھی اس انداز کا کہ جسے تم شورِ جہرا کہتے ہو وہ میرے خدمت گزاروں میں سے ہے۔

نغمہ ام ز اندازہ تار است بیش من نترسم از شکستِ عودِ خویش

میرے رگ دل میں جو نغمہ پوشیدہ ہے، وہ میرے ہیکر ہستی کے تاروں کے انداز سے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ

ان تاروں میں سما ہی نہیں سکتا۔ وہ ان سے باہر آنے کے لئے بے تاب ہے، ایسا بے تاب اور اس قدر شدید کہ وہ ان تاروں کو توڑ کر باہر آ جائے گا اور مجھے اس کا قطعاً کوئی خوف نہیں کہ اس سے میرا ربط ہستی خود ٹوٹ جائے گا۔ یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے۔ میں اس کی حفاظت کے لئے یہ تو کرنے سے رہا کہ اس نغمہ کو تاروں سے باہر نہ آنے دوں یا اگر اسے باہر لاؤں تو اس طرح پابندیاں عائد کرتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ ضعف نہ پہنچے۔ اس لئے کہ نغمہ ریزی تو میرا ایمان ہے اور ایمان کے مقابلہ میں جان کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بنا بریں اگر یہ سوز دروں میرے پیچھے ہستی کو پھونکتا ہے تو پھونک دے۔ میں اس کی خاطر اس آتش خاموش کو شعلہ جو الہ بننے سے نہیں روک سکتا۔ اور جب اس باب میں مجھے خود اپنی زندگی کی پروا نہیں تو میں اس کی شدت میں اس لئے کمی کیوں کر دوں کہ دوسرے اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ جو کم ظرف اس کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ اس کے پاس ہی کیوں آتا ہے۔ جس کو ہودین و دل عنبریز اس کی گلی میں جائے کیوں؟

لہذا

قطرہ از سیلاب من بے گانہ بہ قلم از آشوب او دیوانہ بہ

میرے وفور شوق میں وہ اضطراب انگیزیاں پنہاں ہیں کہ اس سے سمندر بھی اپنی تلاطم خیزیوں سے دیوانہ ہو جائے۔ یہ سیلاب اگر سمندر میں جا ملے تو اس میں دیوانگی پیدا کر دے۔ جس سیلاب کا یہ عالم ہو، بچارے قطرہ ناجیز کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اس سیلاب سے بیگانہ رہے۔ وہ اس کے جوش کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ میرا پیغام کم مانگان کے لئے ہے ہی نہیں۔

در نمی گنجد بخو عمتان من بحر باید پیے طوفان من

میرا بحر عمتان، ایک چھوٹی سی ندی کے اندر سما نہیں سکتا۔ ندی تو ایک طرف، اس کا طوفان سنبھالنے کے لئے ایک آدھ سمندر بھی کافی نہیں۔ اس کے لئے بہت سے سمندر چاہئیں۔ اس لئے اقبال کی دعا یہ تھی کہ

مئے من از تنگ جا ماں نگہ دار

شراب پنخہ از غماں نگہ دار

شرر از نیستمانے دور تر بہ

بخا صاں بخش از غماں نگہ دار

غالب کے الفاظ میں ۵ نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا راز داں کیوں ہوا

اب تک اقبال نے کہا ہے کہ جن انقلاب آفرین حقائق کو میں واشگاف کر رہا ہوں انہیں سمجھنے اور اپنانے کے لئے
چیتے کا جگر چاہیئے شاہیں کا تجسس

ان کی گہرائیوں اور وسعتوں کو پالینا، کسی کم سواد کا کام نہیں۔

غنچہ کز بالیدگی گلشن نشد درخویر ابر بہار من نشد

وہ غنچہ جو کھل کر پورا گلستان نہ بن جائے، اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ میری فکر کے ابر بہار سے سیراب ہو سکے۔
حقائق کو سمجھنے کے لئے شرح صدر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ”شرح صدر“ کوئی تصوف کی اصطلاح
نہیں، نہ ہی اس کے لئے کسی باطنی کلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور
اسے آسمانی انقلاب کی دعوت دو، تو انہوں نے دعا کی کہ ذب اشترخ لی صد ہائی۔ اے میرے نشوونما
دینے والے! میرے سینے میں کشادگی پیدا کر دے۔ اس سینے کی کشادہ ”شرح صدر“ میں عزم کی بلندی نگاہ
کی وسعت، علم کا تجر، ہمت کی افزائش، بازوؤں کی قوت اور قوموں کی استقامت سب کچھ آجاتا ہے۔ اقبال
بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک تمہارے قلب و دماغ میں اس قدر وسعت نہ پیدا ہو جائے، میرے پیش کردہ حقائق
تمہاری سمجھ میں نہیں آسکیں گے۔ تنگ نظری اور ضیق النفس کو لئے ہوئے اس طرف آؤ گے تو یہاں سے کچھ نہیں
ملے گا۔ اس لئے کہ

برقہا خواہیدہ در جان من است کوہ و صحرا باب جولان من است

میری جان نا توں میں بجلیاں خواہیدہ ہیں اور پہاڑوں اور صحراؤں کی وسعتیں، میرے کھیل کے میدان، میری جولان گاہ
کا دروازہ ہیں۔ یعنی جسے دنیا سب سے بڑی وسعت اور کشادگی سمجھتی ہے، وہ میری فکری جولان گاہ کے لئے بے غلہ
دروازہ کے ہے۔ لہذا۔

پنجہ کن باجمہر امحر استی برق سن در گیر اگر سیناستی

اگر تم میرے سمندر کے مقابل آنا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ تم میں صحراؤں کی سی وسعت ہے یا نہیں۔ اگر ایسی وسعت
ہے تو پھر میرے بحر فکر پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کرو۔ میری آتشیں پہاڑوں کی بجلیوں کے سامنے آنے کا حوصلہ وہی کرے جو طور
کا سا عزم و استحکام رکھتا ہو۔ اگر وہ ذرا بھی کمزور ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس قدر شعلہ بد اسن فکر کے قریب آکر خواہ مخواہ اتنا بڑا خطرہ

مول لیں۔ یہ اس لئے کہ

چشمہ جیواں بر اتم کردہ اند محرم راز حیات تم کردہ اند
مجھے راز ہائے حیات کا محرم بنایا گیا ہے۔ میری قسمت میں چشمہ جیواں لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا جو کوئی میری فکر سے بہرہ یاب
ہو جائے گا اس پر زندگی کے سربستہ راز کھل جائیں گے اور وہ حیاتِ جادواں کی متاعِ گراں بہا سے مستمتع ہو جائے گا۔
مجھے وہ تب و تابِ زندگی ملی ہے کہ

ذرة از سوزِ نواہم زندہ گشت پر کشود و کر مکب تا بندہ گشت
میری نواہے پر سوز کی حرارت سے ذرہ بے جان میں زندگی کی نمود پیدا ہو گئی۔ اس نے پرکشائی کی اور دنیا کی نگاہوں میں
کر مکب شب تاب (جگنو) بن کر اڑنے لگ گیا۔ وہ کسی دوسرے کی روشنی کا محتاج نہ رہا، بلکہ دوسروں کے لئے
شمعِ راہ بن گیا۔

بیچ کس راز سے کہ سن گویم نگفت ہم چو فکر من در معنی نہ سفت
زندگی کے لئے جو راز میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ حقائق و معارف کے جو موتی میری فکر پر دسکتے ہیں۔ کوئی
اور ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لئے

سیر عیشِ جادواں خواہی بیا ہم زمیں ہم آسماں خواہی بیا
اگر تو عیشِ جادواں کا راز پانا چاہتا ہے تو میرے پاس آ۔ میں بتاؤں گا کہ تمہیں حیاتِ جاوید اور مملکتِ لایمبلی کس طرح
مل سکتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا انسان کے آب و گل میں ہے۔ یہ حیاتِ جاوید چاہتا ہے۔
کبھی مرنا نہیں چاہتا۔ اور صرف یہی نہیں کہ زندہ رہنا چاہتا ہے بلکہ زندگی میں ایسا سامانِ عشرت بھی چاہتا ہے جسے
کبھی زوال اور فنا نہ ہو۔ ابلیس نے آدم کی اسی ہوسِ عیشِ جادواں سے فائدہ اٹھایا اور اسے کہا کہ هَلْ اَدُلُّكَ
عَلٰی شَجَرَةٍ الْمُخْلِیْ وَ مُلْبٰی لَا یُبْلِیْ (۲۰/۱۲۰) کیا میں تجھے اس درخت کا پتہ دوں جس کا پھل کھانے سے
تمہیں حیاتِ جاوید مل جائے گی اور ایسی مملکت حاصل ہو جائے گی جو تغیر پذیر نہ ہو۔ آدم اس کے چمکے میں آ گیا اور
کہا کہ ہاں! میں ایسا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کا سراغ دے۔ ابلیس نے کہا کہ تو اپنی اولاد کے ذریعے ہمیشہ تک زندہ
رہ سکتا ہے۔ لہذا، تو باقی نوعِ انسان سے اپنا رشتہ منقطع کر کے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے سب کچھ اکٹھا کرنے
کی فکر کرنا رہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے انسانیت کی عالمگیر برادری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ہر فرد اپنی اور اپنی اولاد
کی فکر میں اس قدر متفرق ہو گیا کہ مختلف افراد کے درمیان مفاد پرستی کی WEDGES حائل ہو گئیں۔ بَعْضُكُمْ
بَعْضٍ عَدُوٌّ (۲۰/۱۲۳)۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو بے کس اور بے بس، مایوس و ناامید نہیں رہنے دیا۔ اس

سے کہا کہ فَاِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمًى ۝ (۱۲۴-۱۲۵/۱)
جب میری طرف سے تمہارے پاس پیغام ہدایت آئے تو جو اس راہ نمائی کی اتباع کرے گا تو نہ وہ بے راہ رہوگا اور نہ ہی زندگی کی شادابیوں سے محروم رہے گا۔ لیکن جو کوئی میرے ضابطہ ہدایت سے اعراض برتے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے نتائج میں اندھا کھٹے گا۔ یعنی جو شخص خدا کے ضابطہ قوانین کی اطاعت کرے گا اسے اس دنیا کی آسائشیں بھی نصیب ہوں گی اور حیات جاوداں بھی۔ اسے حال اور مستقبل دنیا اور آخرت دونوں میں سرفرازیں اور سر بلندیاں نصیب ہوں گی۔ اس حقیقت کو اقبال نے اس شعر کے دوسرے مصرعہ میں ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ

ہم زمیں ہم آسماں خواہی بیا

یہ قرآن کی تعلیم کا حاصل اور اقبال کے پیغام کا نقطہ ماسک ہے، یعنی فِي الدُّنْيَا خَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ خَسَنَةٌ اس دنیا میں خوشگوازیوں کی زندگی اور اس کے بعد کی زندگی میں عیش جاوداں۔ اس کا نام ”زمین و آسمان“ کی برکات ہیں جو وحی خداوندی کی اتباع سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہی اقبال کا پیغام ہے۔

پیر گردوں با من ابن اسرار گفت از ندیمیاں راز ہا نتواں بہفت

مجھے ”آسمان“ نے یہ راز بتائے ہیں۔ میں نے انہیں قرآن سے حاصل کیا ہے۔ میری فکر کا سرچشمہ وحی خداوندی ہے جو کتاب اللہ کے اندر محفوظ ہے۔ ان رازوں کو جو مجھ پر اس طرح عیاں ہوئے ہیں اپنے ہم فکر و ہم مشرب احباب سے چھپایا نہیں جاسکتا۔ اس مثنوی میں انہی سربستہ رازوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔

اپنی فکر کے سرچشمہ اپنے پیغام کے حاصل اور اپنے مخاطب طبقہ کے احوال و ظروف کے متعلق اس قدر تفصیلی گفتگو کے بعد اقبال (مثنویوں کے عام انداز کے مطابق) ”ساقی“ سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
ساقیا برخیز دے درجام کنؔ محو از دل کاوشیں ایام کنؔ !
اقبال کا ساقی خود خدا ہے، خدا کا رسول ہے۔ اس کا پیغام جاں لواز ہے۔ وہ اس سے وہ شراب مانگتا ہے جو خمسکہ ازل سے سہ پہر آگینوں میں آتی تھی اور جو ساری دنیا کے افکار و آلام کو دور کرنے کے لئے آب حیات ہے۔ وہ شراب جس کے متعلق کہا ہے کہ

شعلہ آبلے کہ آتش زمزم است گر گدا باشد پرستارش جم است
وہ آتش سیال، وہ پانی کا پیکتا ہوا شعلہ جس کی اصل "زمزم" ہے جو کعبہ کی بھٹی میں کھنچتی ہے اور جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پرستار اگر فقیر بے نوا ہے تو وہ اسے شاہنشاہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کی شراب بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہے لیکن یہ قرآنی شراب گدا گروں کو شاہنشاہ بنا دیتی ہے۔ اور

می کنند اندیشہ را ہمشیار تر دیدہ بیدار را بیدار تر
عام شراب عقل پر پردے ڈال دیتی ہے۔ لیکن اس شراب کی کیفیت یہ ہے کہ یہ فکر انسانی کو تیز تر کر دیتی ہے اور چشم بیدار کو وہ بصیرت عطا کرتی ہے جس سے وہ مستور حقائق کو بے نقاب دیکھ لیتی ہے۔ مذہب کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کا خطاب ہی عقل انسانی ہے۔ وہ قدم قدم پر انسانی فکر و بصیرت کو دعوت دیتا ہے اور جو فکر و تدبیر سے کام نہیں لیتا، اسے سیدھا جہنم رسید کر دیتا ہے۔ قرآن کی "شراب آسمانی" کی ہی خصوصیت ہے جس سے چشم مومن بیدار سے بیدار تر ہوتی چلی جاتی ہے۔

پھر عام شراب کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے انسان کے قومی مضمل ہو جاتے ہیں اور اعصاب پر افسردگی و پژمردگی چھا جاتی ہے۔ لیکن قرآنی شراب کی کیفیت یہ ہے کہ

اعتبار کوہ بخشہ کاہ را قوت شیراں دہد روباہ را

یہ ایک کمزور سے تنکے میں پہاڑ کی سی خود اعتمادی پیدا کر دیتی ہے اور بے حوصلہ لومڑی کو شیروں کی عملی قوت عطا کر دیتی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب عاجزی، ناتوانی، بے کسی، بے چارگی، انکساری، مغلوک الحالی سکھاتا ہے۔ لیکن قرآن کا دین انسان کو استدلال علی الکفار بنا دیتا ہے۔ وہ پوری قوت و سطوت سے باطل کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے اور جماعت مومنین کو بنیان مرصوص (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) بنا دیتا ہے۔

خاک را اوج ثریا می دہد قطرہ را پہنائے دریا می دہد

یہ "شراب توحید" خاک کی پستیوں میں گرے ہوئے انسانوں کو آسمان کی بلندیاں عطا کر دیتی ہے۔ یہ ایک قطرہ ناچیز کو دریا کی وسعتیں بخش دیتی ہے۔

اس دوسرے مصرعہ میں اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے بنیادی تصور کو نہایت حسن و ایجاز سے بیان کر دیا ہے۔ تصوف

کی رُو سے (جو درحقیقت نوافلاطونی فلسفہ کے ہندی ایڈیشن ویدانت کا چہرہ ہے)۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

انسانی ذات کا معراج کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذاتِ کل (خدا) سے انام نہیں جذب اور فنا کر دے۔ لیکن اقبال کا تصورِ خودی یہ ہے کہ انسانی ذات کا قطرہ ناچیز اپنے اندر دریا کی وسعتیں پیدا کر کے بے کنار ہو جائے۔ انسانی ذات اصفیٰ خداوندی کو اس طرح اپنے اندر جذب کرتی چلی جائے کہ اس میں (علیٰ حد بشریت) خدائی اور کبریائی کی خصوصیات جھلکنے لگ جائیں اور وہ اس طرح مدود فراموش ہو کر تغیر و فنا کی زد سے آگے چلی جائے۔ اس کو استحکامِ خودی یا حیاتِ جادواں کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ

قطرہ را پہنائے دریا می دهد

اور صرف دریا کی پہنائیاں (وسعتیں) ہی نہیں بلکہ شور انگیزیاں اور تلاطم خیزیاں بھی۔

خامشی را شورش محشر کند پائے کبک از خون باز احمر کند

وہ شراب اپنی بے پناہ قوتوں سے خاموشی کو شورِ محشر میں تبدیل کر دیتی ہے اور ایک کمزور و ناتواں چکور کے پنجوں میں وہ قوت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ باز کا شکار کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ شرابِ زمزمی جس کے لئے وہ ساقی سے استدعا کرتا ہے کہ

خیز و درجامم شراب ناب ریز برشب اندیش ام بہتاب ریز

اُٹھ! اور میرے پیالہ میں اسی شرابِ ناب کو انڈیل دے اور اس طرح میری فکر کی شبِ تاریک کو رشکِ صدفِ بہتاب بنادے۔ تو ذرا سہل و آسائش ہے۔ تو سراجاً منیر ہے۔ تو میرے دل و دماغ کی تاریکیوں کو تابناک و درخشندہ بنادے۔

تا سوائے منزل کشم آوارہ را ذوقِ بیتابی دہم نظارہ را

تاکہ میں اس روشنی سے راہ گم کردہ انسانیت، بھٹکی ہوئی قمت کو پھر سے منزل کی طرف لے آؤں اور خود نظارہ کو ذوقِ بیتابی عطا کر دوں۔ اسے ایسا بنادوں کہ وہ مستور پردوں سے بے تابانہ باہر آکر مصروفِ تماشا ہو جائے اور دنیا ایک بار پھر اس حقیقتِ منتظر کو لباسِ مجاز میں جلوہ بار دیکھ لے۔

اقبال نے اپنی "شاعری" کا مقصود و مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ

نغمہ کجا دمن کجا ساز سخن بہا بہا است سوائے قطارِ می کشم ناتواں بے زبام را

منتشر و آوارہ کار و ان قمت کو پھر سے سوائے منزل لے چلنا، یہ تھا اقبال کا مقصود۔

اقبال نے بحضورِ رب العزت اپنی یہ آرزو پیش کی کہ میری فکر کو بصیرت افروز بنادے تاکہ میں اس کی روشنی میں

راہ گم کردہ کاروانِ ملت کو پھر سوئے منزل لے چلوں اور

گرم رواز جستجوئے نوشوم روشناس آرزوئے نوشوم

میں نئے نئے حقائق کی تلاش میں تیز رو ہواؤں اور نئی نئی آرزوؤں سے روشناس ہوتا جاؤں۔ قرآن کی رو سے زندگی ایک جہد مسلسل اور سعی پیہم ہے جس میں انسان کو ہمیشہ مصروف جستجو رہنا چاہیئے، خارجی کائنات کے پوشیدہ حقائق کی پردہ کشائی میں مصروف اور خود انسان کی اپنی دنیا کے راز ہائے ستور کے انکشاف میں منہمک۔ لیکن اس کا یہ انکشاف حقیقت خود اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہیئے بلکہ اس کا مسلک یہ ہونا چاہیئے کہ جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا ہے اسے اور لوگوں کو بھی دکھا دے۔ اس لئے اقبال نے کہا ہے کہ میں سرگرم جستجو اور روشناس آرزوئے تو اس لئے ہونا چاہتا ہوں کہ

چشمِ اہل ذوق را مردمِ شوم چوں صد اور گوشتِ عالم گم شوم

میں اہل ذوق کی آنکھوں کی پتلی بن جاؤں۔ وہ میری وساطت سے تمام کائنات کے حقائق کو اپنے سامنے داشگاف دیکھ لیں اور میں اہل عالم کی فکر میں اس طرح جذب ہو جاؤں جس طرح کان میں آواز گم ہو جاتی ہے۔

اقبال محسوس کرتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی تقلید اور محکومی سے مسلمانوں میں شاعری کا درجہ کس قدر پست ہو چکا ہے، اگر فطرت کی طرف سے اسے صلاحیت سخن اس درجہ فرادانی سے نہ ملی ہوتی، تو وہ کبھی شعر کو اپنی پیغام رسانی کا ذریعہ نہ بناتا۔ جو کچھ کہنا چاہتا تھا نثر میں کہتا (یہ الگ بحث ہے کہ وہ شکل زیادہ مفید رہتی یا نہ) لیکن اس کے سامنے پہلے ہی دن سے یہ حقیقت بے نقاب تھی کہ ہمارے ہاں متاعِ سخن بے حد جنس کا سد ہو چکی ہے۔ وہ اپنے فکر کی بندی سے چاہتا تھا کہ اسے پھر سے گراں بہا بنا دیا جائے۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں اس بصیرت کو اس لئے طلب کرتا ہوں تاکہ

قیمتِ جنسِ سخن بالا کنم آبِ چشمِ خویش در کالا کنم

میں جنسِ سخن کی قیمت کو بڑھا دوں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس مال و اسبابِ تجارت میں خود اپنی آنکھوں کا پانی حل کر دوں۔ اس سے اس کی چمک دمک اور قدر و قیمت بہت بلند ہو جائے گی۔ اسی کو اقبال نے دوسری جگہ "خونِ جگر سے تعبیر کیا ہے۔ جہاں کہا ہے کہ

نقش ہیں سب نا تمام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

جس پیغام میں نالہ نیم شب اور اشکِ سحر گاہی کی آمیزش نہ ہو وہ محض "مشین کے بنے ہوئے" (میکائیکل) الفاظ ہوتے ہیں جن میں چمک تو ہوتی ہے لیکن گداز نہیں ہوتا۔ اقبال کے الفاظ میں بے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

_____ اور دل سے نکلی ہوئی بات میں اشکِ خویش کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ اسی سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں یہ بصیرت اس لئے چاہتا ہوں کہ

باز بر خوانم ز فیضِ پیرِ روم دفترِ سر بستہ اسرارِ علوم

تاکہ میں علوم و معارف کے اسرار اور حقائق کائنات کے سر بستہ رموز کو کھول کر پردہ سکوں اور یہ کچھ مرشدِ رومی کے
کے فیض سے ہوگا۔

اقبال پر ابتداء ہی سے رومی کا گہرا اثر تھا اور یہ اثر آخر تک قائم رہا۔ یہ درحقیقت نتیجہ تھا اس ماحول کا جس میں
اقبال کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی۔ وہ ماحول یکسر تصوف زدہ تھا، اس لئے تصوف اقبال کے دل کی گہرائیوں میں جا گریں
ہو چکا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعد ازاں قرآن اور تاریخ کے مطالعہ سے، تصوف کی اصل اور حقیقت ان پر عیاں
ہوتی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تصوف کی بڑی مخالفت بھی کی، لیکن ان کی یہ مخالفت اخلاقیاتِ تصوف
(ETHICS OF MYSTICISM) تک جاسکی، اس سے آگے نفسِ تصوف تک نہ پہنچ سکی۔ حالانکہ خود تصوف

کا تصور ہی اسلام میں ایک غمی پودا تھا۔ اقبال کی یہی وہ کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاں جہاں ایک طرف تصوف
کے خلاف اتنا کچھ ملتا ہے وہاں تصوف کے حق میں بھی بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس کی وجہ سے
اقبال کو تمام صوفیاء میں سے رومی سب سے زیادہ پسند آیا۔ تصوف کے عام اخلاقیات میں عجز و انکسار، بیچارگی و
افتادگی، بے کسی و بے بسی، مایوسی و ناامیدی، ترک دنیا اور حقائق سے فرار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس رومی کے ہاں
جوش و حرارت، تیزی اور گرمی، ولولہ اور طغیان، عمل و حرکت ہے۔ اور یہ چیزیں اقبال کے پیغام سے خاص طور سے مناسبت

رکھتی ہیں۔ اس لئے اقبال نے رومی کو اپنا مرشد قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے اس کے پیغام کو جو نقصان پہنچا ہے، افسوس
ہے کہ اس کا اندازہ اقبال نے نہیں لگایا۔ رومی میں ہزار جوش و حرارت تھی، اس کی بنیاد تو تصوف ہی پر ہے۔ اور
جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، تصوف یکسر غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ وحیِ خداوندی اور عقل
انسانی ہے۔ وحیِ خداوندی آخری بار قرآن کے اندر آچکی ہے۔ لہذا اب انسانی راہ نمائی کے لئے صرف عقل کی آنکھ اور
قرآن کی روشنی ہے ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم نہیں ہے۔ اس کے خلاف تصوف کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ عقل
کے علاوہ انسان کے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے۔ اسے باطنی ذریعہ کہتے ہیں۔ اس سے انسان پر حقائق کا انکشاف
براہِ راست ہوتا ہے۔ اس کا نام ان کی اصطلاح میں کشف یا الہام ہے۔ لیکن باطنی تمتع یہ حقیقت واضح ہو جائے گی
کہ یہ محض نام کا فرق ہے ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے الہام اور وحی میں کچھ فرق نہیں۔ اس لئے نبی اکرم کے بعد اس قسم

کے ذریعہ علم کا عقیدہ رکھنا، ختم نبوت کی نفیض ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے کہیں تصوف اور الہام کا ذکر نہیں کیا۔ اس لئے رومی ہو یا حافظ، جہاں تک نفس تصوف کا تعلق ہے، دونوں ایک ہیں۔ لہذا اگر اقبال نے رومی کو بھی اپنا مرشد تسلیم کیا ہے تو اس سے اصل خرابی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اقبال کے پیغام میں یہ بہت بڑی کمی ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس کی بنیادی وجہ ابتدائی ماحول کے اثرات تھے جو اقبال کے لاشعور میں جاگزیں ہو چکے تھے، نیز شاعری جسے انہوں نے اظہار فکر کا ذریعہ بنایا۔ حزیں کے الفاظ میں ”تصوف برائے شعر گفتن خوب است“ چونکہ اس کا تعلق حقائق کی بجائے لطائف سے ہوتا ہے، اس لئے اس میں مضامین آفرینی کی گنجائش بڑی ہوتی ہے۔

انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا جائے، اپنے میلانات کی دامن کشی سے بچ نہیں سکتا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنے ہر میلان کو وحی خداوندی کے تابع رکھے، اس لئے کہ خدای تعالیٰ عن النہی (جذبہ) سے بلند ہو کر بات کرنا، صرف وحی کا خاصہ ہے۔

اس سے پہلے شعر میں، اقبال اپنی اس آرزو کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ فیض رومی سے مستفید ہو اور اس طرح کائنات کے اسرار سرسبز کو بے نقاب دیکھ سکے۔ اس کے بعد وہ پیر رومی سے اپنا تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

جان اذ اذ شعلہ ہا سرامیہ دار من فردغ یک نفس مثل بشار

رومی یکسر بھڑکتے ہوئے شعلوں کا پیکر اور سوز و حرارت کا تابندہ محبت ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری چمک، ایک شدارہ کی طرح، محض ایک لمحہ بھر کے لئے ہے۔ رومی کے سوز عشق اور گرمی محبت میں دوام اور پائندگی ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری شعلہ سامانیاں بالکل عارضی ہیں۔ میں خام ہوں وہ پختہ ہے اور میری جس قدر حرارت ہے وہ بھی اسی کی شمع سوزاں کی رہیں منت ہے۔ اس لئے کہ

شمع سوزاں، تاخت بر پروانہ ام بادہ شبنم رینخت پر پیما نام

اس کی شمع درخشندہ نے میرے پردانہ دل پر یک نخت حملہ کیا اور اسے خاکستر بنا دیا۔ اس کی شراب عشق نے میرے پیما قلب پر شب خوں مارا اور اس کی متاع صبر و ہوش کو لوٹ کر لے گئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ پردانے شمع پر حملہ کرتے ہیں اور پیما نے شراب کو لوٹتے ہیں۔ لیکن اقبال یہ کہتا ہے کہ میرے ذوق و شوق کو دیکھ کر رومی خود آگے بڑھا اور مجھے اپنے سیلا محبت میں بہا کر لے گیا۔ اصغر کے الفاظ میں۔

شعاع ہر خود بیتاب ہے جذب تمناسے حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی

لیکن یہ اقبال کا ابتدائی دور تھا، ورنہ بعد میں وہ رومی تو ایک طرف، خدا کے متعلق کہہ گیا ہے کہ

یزدان بگفتہ آورائے ہمت مردانہ

بہر حال وہ کہتا ہی ہے کہ

پیر رومی خاک را کسیر کرد از غبارم جلوہ ہا تمسیر کرد

پیر رومی کی نگاہ گرم نے میری خاک کو اکسیر کر دیا اور میرے اس غبار سے رنگارنگ کے ہزاروں جلوے تعمیر کر دیئے اور خود میری خفیہ صلاحیتوں کو اس درجہ بیدار کر دیا کہ مجھ میں یہ ہمت اور جرأت پیدا ہو گئی کہ میں بلند سے بلند حقائق تک اپنا ہاتھ بڑھا سکوں۔ چنانچہ

ذره از خاک بیاباں رخت بست تا شعاع آفتاب آرد بدست

ذره کا اصل مستقر تو خاک بیاباں میں ہوتا ہے۔ نگر رومی کا اثر یہ تھا کہ اس ذرہ نے اپنے مستقر خاکی سے اپنا رخت سفر باندھ لیا اور فضا کی پہنائیوں میں محور واز ہو گیا۔ اس عزم بلند کے ساتھ کہ وہ شعاع آفتاب کو اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ سب کچھ فیض رومی کے اثر سے ہوا۔

موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابندہ حاصل کنم

میری ہستی محض ایک موج کی سی ہے جس کی منزل رومی کا بحر بے کراں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اور یہ سب اس لئے کہ میں اس طرح آغوش رومی میں سکوں پذیر ہو کر زندگی کا گوہر تابندہ حاصل سکوں۔

من کہ مستی باز صہبائش کنم زندگانی از نفسہائش کنم

میری تمام مستیاں شراب رومی کی کیف انگیزی سے ہیں۔ نہیں! بلکہ یوں کہیے کہ میری تمام زندگی ہی نفسہائے رومی کی رہین منت ہے۔ پیکر میرا ہے اس میں سانس رومی کا ہے۔ شراب میری ہے اس میں کیف رومی کا ہے۔

اس کے بعد اقبال بتاتا ہے کہ اس کی فضائے فکر پر رومی کس طرح جلوہ بار ہوا۔ اسے وہ محاکاتی انداز سے

یوں بیان کرتا ہے کہ

شب، دل من مائل فسیاد بود خامشی از یاربم آباد بود

ایک رات کا ذکر ہے کہ میں اپنی تنہائیوں میں بیٹھا خدا سے نامساعدت حالات کا شکوہ کر رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اس چار سو خاموشی کو کوئی توڑنے والی آواز تھی تو "یارب" کے نعرہ کی تھی جو مسلسل آہوں کے ساتھ میرے

لب پر آ رہی تھی۔

شکوہ آشوب غم دوراں بدم از تہی پیمانی نالاں بدم
میں غم روزگار سے شکوہ سنج تھا؛ حالات کی ناسازگاری سے نالاں تھا اور بحضور رب العزت یہ شکایت کر رہا تھا کہ دوسروں
کے میکدوں کے میکدے آباد ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جام صہبا بھی بالکل خالی ہے۔ میرے آہ و نالہ
اور گریہ و فغاں کے یہ جذبات اس قدر شدید ہوئے کہ میں دعا مانگتا مانگتا سو گیا۔

ایں قدر نظارہ ام بیتاب شد بال و پر بشت و آخر خواب شد
یہ شہرِ نظارہ اس قدر پھر پھر ایا کہ اس کے بازو اوپر سب ٹوٹ گئے اور اس کی بیتابی مائل بہ سکون ہو گئی اور مجھے نیند
آگئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ

روئے خود بنمود پیر حق سرشت کو بحرِ پہلوی قرآنِ نوشت
سامنے پیرِ رومی کھڑے ہیں، وہ پیرِ رومی جنہوں نے اپنی مثنوی میں قرآن کو فارسی زبان میں لکھ دیا ہے۔
ہم سابقہ اوراق میں بتا چکے ہیں کہ اقبال کو رومی سے کس قدر عقیدت تھی۔ یہ وہ جذبات اسی عقیدت مندی کا نتیجہ
ہیں، ورنہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ عام عقیدہ کہ

مثنوی مولوی معنوی بہت قرآن در زبانِ پہلوی

کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ اقبال نے رومی کے ہاں سے بھی بڑی حد تک دہی کچھ لیا ہے
جو قرآن کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے باوجود رومی کے متعلق اقبال کا اس درجہ اظہارِ عقیدت بہت سوں کے لئے ایک
شدید غلط فہمی کا موجب بن گیا ہے۔ ایک بڑی حد تک اس کی ذمہ داریہ چیز بھی ہے کہ اقبال نے اپنے اظہارِ مذا
کے لئے پیرایہ بیان شعر کا اختیار کیا۔ شاعری میں ہوتا یہی ہے کہ مضامین کی آمد سے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کہاں
رکنا چاہیئے۔

بہر حال خواب میں رومی اقبال کے سامنے آ گئے۔ رومی اقبال کے خواب میں آئے اور

گفت اے دیوانہ اربابِ عشق جرء گیر از شرابِ بابِ عشق

اقبال سے کہا کہ اے وہ کہ تو صاحبانِ عشق کی محبت میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ خود بھی عشق کی شراب سے ایک گھونٹ کیوں
نہیں پی لیتا، تاکہ تو بھی وہی کچھ بن جائے جو کچھ وہ بن چکے ہیں جن کے پیچھے تو اس طرح درلیفتہ پھر رہا ہے۔ انہیں بھی آتش
عشق نے ایسا بنایا۔ اس چنگاری کو تو اپنے اندر شعلہ ہوا لے بنا لے تاکہ وہ تیرے پیکرِ خالی کو بھونک دے اور اس کی خاکستر

سے ایک نیا اقبال اور اس کی نواؤں سے ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے۔

برجسگر ہنگامہ محشر بزن شیشہ بر سر دیدہ بر نشتر بزن

تو اس اندیشہ و احتیاط کی دنیا میں کب تک رہے گا۔ فرد کی مصلحت کو شیاں تجھے کب تک مشرک دار دایت قلب ہونے سے روکیں گی۔ تو اٹھ اور اپنے جگر میں حشر برپا کر دینے والا جوش پیدا کر۔ کاوش و احتیاط کے شیشوں کو توڑ اور یہ آنکھ جو حقائق پر اس طرح پردے ڈالے ہوئے ہے، اس میں محبت کا نشتر چھبھولے اور اس طرح رسوم و احتیاط کی منزلوں سے گزر کر عشق کی مصلحت فراموش وادیوں میں نکل جا اور وہاں

خندہ را سر پایہ صد نال ساز اشکِ خونیں را جگر پر کالا ساز

اپنی بنسی میں وہ کیفیت پیدا کر کہ یہ سینکڑوں آہ و نالہ کا سرچشمہ بن جائے۔ اپنے خون کے آنسوؤں کو اس طرح سینہ میں محام کہ یہ جگر کے ٹکڑے بن کر نکلیں۔

تا بجے چوں غنچہ می باشی خموش نکبتِ خود را چو گلِ اوزاں فروش

تو اس طرح غنچہ کی طرح لب بند کر کے کب تک بیٹھا رہے گا۔ تو نشہ رنگ اور جوشش بڑے اپنے سینہ کو شق کر دے۔ غنچہ سے شگفتہ پھول بن جا اور ان پردوں کے اندر لپٹی اور چھپی ہوئی مشامِ جاں نواز کو ساری دنیا میں عام کر دے تاکہ اس خوشبود سے ہر محفل مہک اٹھے اور پوری کی پوری بزمِ ہستی رشکِ صد گلستاں بن جائے۔ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پاس کتنی گراں بہا متاع ہے۔

در گرہ ہنگامہ داری چوں سپند محلِ خود بر سر آتش بہ بند

تیرے قلب کے اندر جوش اور حرارت دونوں اس طرح سمٹے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں جیسے حرل کے دانہ میں اس کی تڑپ اور آواز سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اسے آگ پر ڈالو تو وہ تڑاق سے پھٹتا ہے اور سلکُن فضا کو متحرک کر دیتا ہے۔ توحیدِ ہستی پر اس طرح سلامت روی میں کب تک چلا جائے گا۔ تو بھی اپنے محل کو ناقہ کی بجائے آگ کے انگارہ پر ڈال لے تاکہ تیری شعلہ سامانیاں فضا کے عالم میں ارتعاش پیدا کرنے کا موجب بن جائیں۔

چوں جس آخِ زہر جزو بدن نالہ خاموش را بیرون فلک

تو تو جس کا ررواں ہے جس کے رگ دپے میں ٹنٹاں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس جس کو لے کر اٹھ تاکہ اس کی رگ رگ سے وہ فریاد اٹھے جس سے مدتوں کے سوئے ہوئے افراد کا ررواں خوابِ مدہوشی سے جاگ اٹھیں اور آمادہ سفر ہو جائیں۔

آتش استی بزم عالم برفروز دیگران را ہم ز سوزِ خود بسوز
تو شعلہ جوالہ ہے۔ تیری موجودگی میں افق ملت پر تاریکیوں کے بادل کیوں چھائے رہیں۔ تو اپنے آپ کو بے نقاب کرتا کہ پوری دنیا بقعہ لذر بن جائے تو اپنے اس سوز کی متاعِ گراں بہا کو عام کر دے تاکہ اس آتشِ عشق میں دوسرے بھی جلیں۔

فاسک گواہِ پیرِ مے فروش موجِ مے شو کسوتِ مینا پوش
تو اُٹھ اور میکہ دے کے ان رازوں کو جسے پیرِ میخانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کھلے کھلے الفاظ میں عام کر دے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تجھے ان حقائق کو الفاظ کے لباس ہی میں پیش کرنا ہو گا۔ لیکن ان الفاظ کی حیثیت وہی ہوئی چاہیئے جو شفاف بوتل کی ہوتی ہے۔ وہ موجِ شراب کو ایک قالب میں ڈھالتی ہے، لیکن اس کی رنگینیوں کے راستہ میں مائل نہیں ہوتی۔ تیری شاعری میں بھی الفاظ کا فریضہ اتنا ہی ہونا چاہیئے کہ وہ عروسِ حقیقت کو اس طرح لباسِ مجاز میں پیش کر دے کہ حقیقت کی بے رنگ کیفیتیں لباس کی زیبائش میں کھو کر نہ رہ جائیں۔

سنگ شو آئینہ اندیشہ را بر سر بازار بشکن شیشہ را
عقل و فکر کی مصلحت کو شیروں اور حیلہ تراشیوں کے آئینہ کو عشق کی جنوں انگریزوں کے پتھر سے چکنا چور کر دے اور یہ کچھ اس طرح سر بازار ہو کہ ہر راہِ رواں اس ٹوٹے ہوئے شیشہ کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔

از نیستماں، ہچھو نے پیغامِ دہ قیس را از قومِ حقے پیغامِ دہ
تو نفیرِ عشق (عشق کی بانسری) بن جا اور گلی گلی کوچہ کوچہ ان آوارگانِ غربت کو اس نیستماں کا پیغام دے جو دنیا میں عشق کی ہر بانسری کا وطن ہے۔ اس بھولے ہوئے مسلمان کے دل میں خاکِ پاکِ حجاز کی یاد پھر سے تازہ کر دے جہاں سے عشق کی لے نوازی کی ابتدا ہوئی اور کائنات کی ایک ایک دادی اس نغمہِ ازل سے گونج اٹھی۔ تو اس عشقِ فراموشِ مجنوں تک پہنچ اور اسے یسلی کے قبیلہ کا پیغام دے تاکہ اس سے اس کے دل کی گہرائیوں میں رقص و وجد کے وہی جذبات پھر پیدا ہوں جنہوں نے تیرہ سو سال پہلے کہنہ بساطِ عالم کو الٹ کر اسے ایک ترتیبِ نو عطا کر دی تھی۔

نالہ را اندازِ نوایبِ دکن بزم را از ہاے و ہو آباد کن
شاعری کے پرانے انداز کو چھوڑ اور اپنی پیغام رسانی کے لئے ایک اسلوبِ نو اختیار کر اور اس بزمِ خاموش کو پھر باؤ ہو کے دلولہ خیز نعروں سے وجہِ گرمی کائنات بنادے۔

خیز و جانِ نو پدہ ہر زندہ را از قم خود زندہ تر کن زندہ را
تو اُٹھ اور ہر اس فردِ ملت کو جس کے اندر زندگی کی کوئی رمق بھی موجود ہے ایک حیاتِ تازہ عطا کر۔ تو مسیحا ہے امت ہے۔

قم باذن اللہ کے پیغامِ حیات بخشش سے ہر زندہ کو زندہ کر دے۔ قرآن میں ہے کہ یہ پیغامِ حیات اسی کو زندگی عطا کر سکتا ہے جس کے اندر زندہ رہنے کی صلاحیت ہو ^(۱۳۶/۶۰) لَتُنْفِیْ بِمَنْ كَانَ حَتِیْۤا وہ چلتی پھرتی لاشیں جن میں صحیح زندگی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی انہیں کوئی تسذیر فائدہ نہیں دے سکتی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی تو مردوں کو ہمیں سنا سکتا۔ اقبال بھی قرآن کی اتباع میں یہی کہتا ہے کہ

اگر یک قطرہ خولِ داری، اگر مشیتِ برے داری

بیامں با تو آموزم طریقی شاہبازی را

اس کے لئے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے تمام پامال راستوں کو چھوڑنا ہوگا اور ایک ایسا اسلوب بیان ایجاد کرنا ہوگا جو قرآن کو حالاتِ حاضرہ کے مطابق پیش کر سکے۔

خیمہ زیا بر جادۂ دیگر بہنہ جوشِ سودائے بہن از سر بہنہ

تو اٹھ اور ایک بالکل نئے راستہ پر گامزن ہو جا۔ پرانے تصورات، کہنہ تخیلات اور انسانوں کے بنائے ہوئے فرسودہ معتقدات کو ذہن سے الگ کر دے۔

آشنائے لذتِ گفتار شو اے درائے کارواں بیدار شو

تو کب تک خاموش رہے گا۔ تو اب یہ بھی دیکھ کہ بات کہنے اور پیغام پہنچانے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ تو کارواںِ ملت کے لئے بانگِ درا ہے۔ تیری خاموشی سے پورا کارواں سویا ہے گا۔ تو بیدار ہوتا کہ تیری بیداری سے یہ سب آمادۂ سفر ہو جائیں۔ یہ تھا وہ پیغام جو رومی نے خواب میں اقبال کو دیا، چنانچہ اقبال کہتا ہے۔

زین سخن آتش بہ پیراں شدم

مثل نے ہنگامہ آبتن شدم

رومی کے اس پیغام سے میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی، میں سراپا سوز بن گیا۔ میں عشق کی نفیر بن کر اٹھا تاکہ بزمِ بہستی میں ہنگامہ پیدا کر دوں۔

یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ رومی نے اقبال کو خواب میں کیا پیغام دیا اور اس زندگی بخش پیغام سے وہ کس طرح

حرکتِ پیہم اور حرارتِ مسلسل بن گیا اس ضمن میں اقبال کہتا ہے کہ

چوں نوا از تارِ خود برخاستم جلتے از بہرِ گوشِ آرامم

رومی کے اس پیغام سے میں اس طرح ہنگامہ خیز یوں کا پیکر بن گیا جس طرح مضراب سے تار کے اندر خوابیدہ نغمہ بکھر

شورِ محشر بن جاتا ہے۔ میں ایک نغمہ بیدار کی طرح ابھرا اور میں نے گوشِ عالم کے لئے موسیقی کی ایک جنت آراستہ کر دی۔

برگر قسم پردہ اذرا از خودی و نمودم سببِ اعجازِ خودی
میں نے خودی کے اس راز کو جو اس وقت تک دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا بے نقاب کر دیا اور اس کے مستور معجزوں کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ کچھ تو میں نے دوسروں کے لئے کیا، لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے۔

بود نقشِ ہستیم انگارۂ ناقبولے، ناکسۂ ناکارۂ
میری ہستی ایک نقشِ ناتمام تھی، مکمل تصویر نہیں بلکہ ایک بے رنگ خاکہ۔ تکمیل شدہ مجسمہ نہیں بلکہ سکہِ ناتمام شیدہ جس کی نہ کوئی قدر و قیمت ہو، نہ وہ کسی کی نگاہوں میں جچے، بیکار اور بلا مصرف۔

عشق سوہاں زد مرا، آدم شدم عالمِ کیف و کم عالمِ شدم
کہ عشق نے مجھے تراشنا شروع کیا۔ تمام حسود زوائد کو مجھ سے الگ کر دیا۔ اس پیکر کو ایک خاص صورت عطا کر دی۔ اس خاکے میں رنگ بھر دیئے اور میں ایک ناتراشیدہ مجسمہ سے آدم بن گیا اور مجھے اس وسیع و عریض کائنات کی تمام تصاویر کا علم حاصل ہو گیا۔ اقبال نے ان دو شعروں میں تخلیقِ آدم کے ان تمام مراحل کی طرف اشارہ کر دیا ہے جن کا تفصیلی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ **بَدَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ** (۳۲/۷) تخلیقِ انسانی کی ابتدا بے جان مادہ سے کی۔ پھر اسے مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے اس سے حسود زوائد کو دور کر کے اسے نہایت موزوں اور مناسب حالتِ اعتدال پر لے آئے **(شَمَّ مَوْبِدْ)** پھر اس میں الوہیاتی توانائی کا ایک شمع ڈال دیا گیا **(وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ شَرْحِ)** اور اس طرح وہ صاحبِ عقل و شعور انسان بن گیا۔ پھر اسے اشیائے فطرت کا علم عطا کر دیا۔ **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (۲/۳۱) اور اس طرح وہ ”عالمِ کیف و کم عالم“ ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے کہ کائنات کے اس علم کا نتیجہ یہ ہے کہ

حرکتِ اعصابِ گردوں دیدہ ام در رگِ مہ گردشِ خوں دیدہ ام
میں نے آسمان کے اعصاب کی حرکت تک کو دیکھ لیا۔ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ گردشِ افلاک کی علت کیا ہے۔ ان کی حرکت کس وجہ سے ہے اور کس مقصد کے لئے۔ حقی کہ میں نے چاند کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی حرکت کو بھی دیکھ لیا۔ چاند کے متعلق تحقیقات یہ ہے کہ یہ نہایت ٹھنڈا کرہ ہے جس میں حرارت بالکل باقی نہیں رہی۔ لیکن عشق نے اقبال کی نگاہوں میں

وہ بجلیاں بھریں کہ اس نے اس قدر بارد کرہ کی رگوں میں چلنے والے خون کی حرکت تک کا بھی مشاہدہ کر لیا۔ لیکن یہ تمام مشاہدات ایک سائنس دان کے تجربات نہیں تھے جو اپنے محل میں بیٹھا سب کچھ میکانیکی طور پر کرتا رہتا ہے اور اسے اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ انسانوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اقبال کی کیفیت اس علم اور دیدہ وری کے بعد بالکل مختلف ہو گئی۔

بہر انسان چشم بن شبہا گریست تا دریدم پرودہ اسرار برزیت

میری آنکھ انسان کے دکھ اور مصیبت پر سیکڑوں راتیں روتی رہی، تا آنکہ میں نے زندگی کے چھپے ہوئے رازوں سے تمام پردے اٹھا دیے اور انسانوں کو بتا دیا کہ ان کی مصیبتوں کا سبب کیا ہے اور ان کا علاج کیا۔ اقبال نے ہانگ درا میں (نوع انسانی کو جسم سے تشبیہ دی ہے اور شاعر کو "دیدہ بینائے قوم" کہا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جس طرح یہ کیفیت ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، آنکھ کے آگینے میں آنسو ڈھلک آتے ہیں، اسی طرح نوع انسانی پر کہیں بھی کوئی مصیبت آئے شاعر کا دل اس سے بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اقبال نے جو کچھ شاعر کے متعلق کہا ہے، قرآن ہی کچھ مروجہ مومن کے متعلق کہتا ہے کیونکہ وہ امن عالم کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی زندگی اُن کاموں کے لئے وقف ہوتی ہے جو عالمگیر انسانیت کے لئے منفعت بخش اور حیات آور ہوں۔ بہر حال اقبال نے کہا ہے کہ وہ انسانیت کے درد میں مدتوں روتا رہا، تا آنکہ وہ اس قابل ہو گیا کہ رموز و اسرار حیات کے پردوں کو اٹھا دے۔

از درون کار گاہ ممکنات بر کشیدم سیر تقویم حیات

میں (یعنی اقبال) اس کائنات کی کیف و کم کی گہرائیوں کے اندر چلا گیا اور وہاں سے میں نے اس راز کو بے نقاب کیا کہ زندگی کن عناصر سے عبارت ہے اور اس میں صحیح تناسب و توازن کس طرح رکھا جاسکتا ہے۔

یہاں تک اقبال ایک فرد کی حیثیت سے گفتگو کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ وہ درحقیقت ملت اسلامیہ کا ایک جزو ہے۔

من کہ این شب را چوہم آراستم گرد پائے ملت بیضاستم

میں نے انسانی فکر و نظر کی تاریک رات کو جو اس طرح چاند کی طرح منور و آراستہ کر دیا ہے، تو میں کوئی الگ تھلک انسان نہیں ہوں۔ میں درحقیقت ملت اسلامیہ کے پاؤں کی گرد ہوں۔ اقبال کے سارے پیغام کی لمبائی ہے، یعنی ملت کا جزو بن کر رہنا۔

فرد قائم ربط ملت ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دیا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
اقبال اپنے آپ کو اسی ملت شریفہ کا جزو لاینفک اور گروپ قرار دیتا ہے۔

لمتے در باغ در باغ آوازہ اش آتش دلہا سرود تازہ اش

وہ ملت کہ جس کا غلغلہ اس دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو گیا، جس کا زندہ و پائندہ پیغام ہزار ہا دلوں کے لئے سرمایہ سوز و گداز ہے۔

ذرہ کشت و آفتاب انبار کرد رخمن از صدر رومی و عطار کرد

وہ ملت کہ جس نے اپنے مربع سعی و عمل میں چھوٹے چھوٹے ذرے بوائے اور وہ آفتاب کا ڈھیر بن کر سامنے آگئے، یعنی اس کی فضا میں تربیت حاصل کرنے کا اثر یہ ہے کہ ایک ذرہ ہیچ مقدار آفتاب عالم کتاب بن جاتا ہے۔ یہ رومی اور عطار جو جہان علم و عشق میں گوہر درخشندہ دکھائی دیتے ہیں، سب اسی ملت کی کھیتی کی پیداوار ہیں۔ خود میری (اقبال کی) کیفیت یہ ہے کہ

آہ گرم، رخت برگردوں کشم گرچہ دودم، از تبار آتشم

میں ایک آہ گرم کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن میں خاک کی پستیوں کو چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں میں سیر کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ سب اسی ملت کی تربیت کا اثر ہے۔ میں محض دھواں ہوں، لیکن میری نسبت آگ کے خاندان سے ہے۔ اس لئے مجھ میں وہی آتش نوائی اور شعلہ صفتی موجود ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ

غامہ ام از جہت فکر بلند راڑاں نہ پردہ در محراب گند

میرے قلم نے بلندی فکر کی ہمت سے اس وسیع و عریض کائنات کے تمام سر بستہ راڑوں کو بے نقاب کر کے صحرا میں پھینک دیا کہ جس کا جی چاہے انھیں کھلے کھلے طور پر دیکھ لے۔

قطرہ تا ہمایہ، دریا شود ذرہ از بایں کی صحرا شود

تاکہ قطرہ ناپیز (کائنات کے راز ہائے سر بستہ کو پا کر) دریا کا ہم مرتبہ ہو جائے اور ذرہ بے مقدار اس طرح پرورش پا کر وسعت اور فراخی میں صحرا بن جائے۔ یہ پیغام اقبال کی دوسری لم ہے۔ دیدانت اور تصوف میں زندگی کا منہمائے کمال یہ سمجھا گیا ہے کہ جزو اپنی ہستی کو فنا کر کے کل میں جذب ہو جائے۔

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

اور دورِ حاضرہ کی سیاست میں فرد کا مالِ زندگی یہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مملکت (اسٹیٹ) کی قربان گاہ میں بھیجتا چڑھا دے لیکن اقبال کے نزدیک زندگی کا منہمائے کمال یہ ہے کہ فرد اپنی جداگانہ ہستی کو اس قدر محکم اور پائیدار بنالے کہ کوئی قوت بھی اسے اپنے اندر جذب نہ کر سکے۔ اس کے نزدیک مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ فرد کی تربیت

سے اس کی منفر صلا عیتوں کی پوری پوری نشو و نما کر دے، یعنی مملکت فرد کے لئے ہے نہ کہ فرد مملکت کے لئے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے۔

اب ہم مثنوی اسرار خودی کی تہید کے اس (آخری) حصہ تک پہنچ رہے ہیں جس میں اقبال نے خود اس مثنوی کے مقصود اور اسلوب بیان کے متعلق چند اشعار میں وضاحت کی ہے۔ پہلا شعر ہے

شاعری زبں مثنوی مقصود نیست بہت پرستی بہت گری مقصود نیست

قاریں اقبال کے لئے یہ عموماً اکثر حیرت انگیز بن جاتا ہے کہ اقبال ساری عمر شعر کہتا رہا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو شاعر کہلانے سے سخت اجتناب کرتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ یہاں تک بھی کہہ گیا کہ

من اسے میرا دم داد از تو خواہم مرا یا راں غزل خولہ نے شمر دند

سوال یہ ہے کہ شعر کہنا اور شاعر کہلانے سے اس قدر اجتناب برتنا چہ معنی دارد؟ یہیں سے یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ قرآن نے بھی شاعروں کی جو اس قدر مذمت کی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ انسانی خیالات کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک نثر، دوسرا نظم۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک بات نثر میں کہی جائے اور بعینہ وہی بات الفاظ میں ترتیب پیدا کر کے نظم میں کہی جائے، تو اس میں ایسی کونسی بات ہو جائے گی کہ اول الذکر اسلوب بیان کی تو تعریف کی جائے اور ثانی الذکر انداز بیان کو قابلِ مذمت قرار دیا جائے؟ لہذا قرآن نے جہاں شاعری کی مذمت کی ہے تو اس سے اسلوب بیان کی مذمت مقصود نہیں بلکہ اس ذہنیت کی مذمت مقصود ہے جسے وہ ”شاعرانہ ذہنیت“ قرار دیتا ہے۔

آپ کے سامنے زندگی کا ایک متعین نصب العین ہے۔ آپ کا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھتا ہے اور آپ اسی کی طرف ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر آپ کی یہ دعوت علم و بصیرت، دلائل و براہین اور عقل و فکر پر مبنی ہوتی ہے جس میں آپ حقائق کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنے جذبات کو ہمیشہ حقائق کے تابع رکھتے ہیں اور آپ کے قول اور عمل میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ قرآن اسے بغیرانہ اسلوب اور جماعتِ مومنین کی خصوصیت قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری روش زندگی یہ ہے کہ نہ آپ کے سامنے زندگی کا کوئی متعین مقصد ہے نہ واضح نصب العین۔ آپ کے جذبات آپ کو جدھر لے جانا چاہیں آپ اُدھر چل دیتے ہیں۔ کبھی تصورات کی ان وادیلوں میں اور کبھی تخیلات کے اُن میدانوں میں، ہمیشہ حقائق سے جی چراتے اور لطائف سے دل بہلاتے اور اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے پھر جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ محض جذبات پرستی اور مہاں آفرینی ہوتا ہے جسے آپ کی عملی زندگی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن اسے شاعرانہ ذہنیت قرار دیتا ہے۔ انہی کے متعلق وہ کہتا

ہے کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهْمُونَ (۲۶/۲۲۵) کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں ہاتھ کی طرح سرگرداں پھرتے ہیں؟ مہیام اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انہیں جھوٹی پیاس اس قدر ستاتی ہے کہ وہ جنگلوں اور میدانوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کسی چشمہ پر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہی حالت شاعرانہ ذہنیت رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ جذبات پرستی اور حصولِ شہرت کی جھوٹی پیاس انہیں مختلف وادیوں میں لئے لئے پھرتی ہے اور کسی مقام پر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ ان کی ساری عمر اسی دشتِ پیمانی اور صحراوردی میں گزر جاتی ہے۔ پھر ان کے قول و فعل کے تضاد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (۲۶/۲۲۶) وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کر کے نہیں دکھاتے۔ یہ تو ہے شاعرانہ ذہنیت رکھنے والے۔ باقی رہے ان کے متبعین/سوان کے متعلق ارشاد ہے اَلشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۲۶/۲۲۷) ان کے پیچھے وہی لوگ لگتے ہیں جو خود راہِ گم کردہ ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ٹڈی دل کی ہوتی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے تو بے حد و شمار لیکن مقصد محض تخریب۔ نیز نہ کوئی منزل مقصود نہ منہجین راستے۔ ان کی زندگی بھی ذہنی آوارگی اور قلبی انتشار میں گزر جاتی ہے۔ نہ اور کی گوں نہ آپ جو گے۔

یہ ہے وہ شاعرانہ روشِ زندگی جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ کسی پیغامبر کے شایانِ شان نہیں ہو سکتی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُمْ اِلَّا قَوْمٌ لَّا يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۳۶/۶۹) یہ تاریخ کی ٹھوس حقیقتیں اور ایک واضح ضابطہٴ حیات لے کر آیا ہے۔ لِيُخْذِيَ مَنْ كَانَ حَتِيًّا (۳۶/۷۰) تاکہ جس شخص کے اندر زندگی کی کوئی رقی بھی باقی ہے، اسے غلط روش کی ہلاکت سامانیوں سے آگاہ کر دے۔ یہ ہے فرق شاعرانہ ذہنیت اور پیغامبرانہ روشِ حیات میں۔ اقبال چونکہ اپنے آپ کو پیغامبر کہتا ہے اس لئے وہ شاعر کہلائے۔ سے سخت اہتساب کرتا ہے اور شاعری کو اپنے اوپر بہتانِ عظیم تصور کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے پیغام کو زبانِ شعری میں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔

یہ سوال بھی اکثر زیرِ بحث رہتا ہے کہ اقبال نے اپنی پیغام رسانی کے لئے جو شعر کو ذریعہ بنایا تو یہ اس کے مقصد کے لئے مفید ہوا یا مضر۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرق کی جذباتی اقوام (بالخصوص مسلمانوں) میں شاعری کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اور جو بات زبانِ شعریں ادا کی جائے وہ بہت جلد اثر کرتی ہے اور پھر شاعری بھی اقبال کے انداز اور پایہ کی! اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ شعر کو ذریعہٴ اظہار بنانا مفید رہا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ

(۱) ہمارے ہاں شعر کے مقابلہ میں شعر کو زیادہ (SERIOUSLY) نہیں لیا جاتا، محض ایک تفریحی چیز سمجھا

جاتا ہے۔

(ii) شعر کا اثر جذبات پر ہوتا ہے۔ اس لئے جہاں وہ تیزی سے اثر کر سکتا ہے وہاں اس کا اثر زائل بھی تیزی سے ہو جاتا ہے۔

(iii) شاعر کو اس بات کی رعایت (LICENCE) حاصل ہوتی ہے کہ وہ متضاد باتیں کہتا چلا جائے۔ برعکس اس کے نثر میں اگر ساری کتاب میں دو باتیں بھی ہمدگر متضاد ہوں تو وہ صاحب کتاب کو مطرور (CONDEMN) کر دینے کے لئے کافی ہوتی ہیں۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اگر حضرت علامہ اپنے پیغام کو نثر میں لکھتے تو کہیں زیادہ مفید ہوتا۔ آپ نے اپنے ابتدائی تحقیقاتی مقالہ کے بعد اپنے خطبات کو نثر میں لکھا۔ ارباب نظر جلتے ہیں کہ جو بات اس کتاب میں ہے، آپ کی کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ خود حضرت علامہ نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس لئے وہ مطالعہ قرآن اور فقہ اسلامی کے متعلق نثری میں کتابیں لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے (جو افسوس ہے کہ پورا نہ ہو سکا)۔ ان کے اشعار میں (اس قدر احتیاط کے باوجود) بہت سی متضاد باتیں آگئی ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ شعر پر جذبات غالب ہوتے ہیں اور مضامین آفرینی کا خیال تضادات کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ ہمارے خیال میں اس سے حضرت علامہ کی پیغام رسانی کا مقصد مجروح ہو گیا ہے اور ان کی فکر مربوط اور ہم آہنگ انداز سے سامنے نہیں آسکی۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو کچھ زبان شعر میں کہہ گئے ہیں وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکا۔

اقبال نے کہا ہے کہ

شاعری زیں مثنوی مقصود نیست

سوال یہ ہے کہ اگر اس مثنوی سے شاعری مقصود نہیں تو پھر اس کا مقصود کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کئی بار لکھا جا چکا ہے کہ اقبال اپنے اشعار کے ذریعے قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مثنوی رموز بخودی کے آخر میں انہوں نے "عرض حال مصنف بحضور رحمت اللعالمین" کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔

گر دلم آئینہ بے جوہر است در بحر نم غیر قرآن مضمراست

یعنی اگر جو کچھ میں نے کہا ہے، اس میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی اور ہے تو..... اس کے بعد اقبال نے پانچ چھ اشعار میں اپنے لئے ایسی سخت سزائیں تجویز کی ہیں جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ آخری شعر ہے۔

روز محشر خوار و رسوا گن مرا بے نصب از بوسہ پاک گن مرا

مجھے تو محشر کے دن ذلیل و خوار کر دے اور اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے اپنے پاؤں کے بوسے کی سعادت سے بھی محروم کر دے۔ یہ تو ان کے پیغام کا منفی پہلو تھا۔ اس کے مثبت پہلو کے متعلق لکھتے ہیں۔

گر درِ اسرارِ قرآنِ سفتہ ام باسلماناں اگر حقِ گفتہ ام
یعنی اگر میں نے اپنے اشعار میں قرآن ہی کا پیغام دیا ہے تو اس کے بعد مین چار اشعار میں اپنے لئے ایک درخواست پیش کی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے۔

در عمل پائندہ تر گرداں مرا آبِ نیسانم گہر گرداں مرا

مجھے عمل میں بھی حکم اور پائندہ بنادے۔ میں ایک قطرہ نیساں ہوں مجھے گہر آبِ دار بنادے۔
ان اشعار سے واضح ہے کہ اقبال کے پیش نظر شروع ہی سے یہ بلند مقصد تھا کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے قرآنِ کریم کے پیغام کو عام کر دیں۔ چنانچہ جو کچھ انہوں نے اپنی پہلی تصنیف میں کہا اسے ہر کتاب میں دہراتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ اپنی آخری کتاب ”ارمغانِ حجاز“ میں بھی اس حقیقت کو بار بار دہرایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے قرآن ہی سے کہا ہے۔ پیغامِ اقبال کی یہی وہ خصوصیتِ کبریٰ ہے جس کی بنا پر طلوعِ اسلام کو اس کے ساتھ اس قدر لگا دے۔
یہ تو رہا اس ثنوی کا مقصود۔ اس کے بعد اس کی زبان اور اسلوبِ بیان کے متعلق کہتے ہیں۔

ہندی ام از پارسی بیگانہ ام ماہِ تو باشم تہی پیانہ ام

انہوں نے اپنی ثنوی کے لئے فارسی زبان کو منتخب کیا، علاوہ اس کے کہ اُردو کی نسبت فارسی میں زیادہ وسعت اور رفعت ہے۔ فارسی کے ذریعہ اظہارِ بیان منتخب کرنے میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعہ اقبال کا پیغام ہندوستان کی چار دیواری سے باہر دُور دور تک پھیل سکتا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ عالمِ اسلام میں ان کے پیام کے عام ہونے کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ اگر ہو سکے تو اس پیغام کو عربی زبان میں بھی منتقل کیا جائے تاکہ عربی بولنے والے مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ان کی زندگی میں تو ایسا نہ ہو سکا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر عبد الوہاب عزام (سابق سفیرِ مصر متعینہ پاکستان و مالِ متعینہ سعودی عرب) نے ان کی کئی ایک کتابوں کے ترجمے عربی نظم میں کئے ہیں اور باقی کتابوں کے ترجمے ان کے پیش نظر تھے کہ کراچی سے ان کا تبادلہ ہو گیا اور اس طرح مجلسِ درویشانِ اقبال کے اجتماعات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اپنی فارسی کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں۔

حسنِ اندازِ بیاں از من مجو خناسر و اصفہاں از من مجو

میں ہندی نژاد ہوں۔ اس لئے میری فارسی میں اہل زبان کی سی خوبات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے فارسی

کو ترجیح دی ہے۔ اس لئے

گرچہ ہندی در عذوبت شکر است طرزِ گفتارِ درسی شیریں تر است
اگرچہ اردو بھی اپنی شیرینی میں کچھ کم نہیں، لیکن فارسی کا اندازِ بیاں اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہے۔
فکر من از جلوہ اش مسحور گشت عامہ من شاخِ نخلِ طور گشت
فارسی زبان نے میری فکر پر جادو کر دیا اور اس کی وجہ سے میرا قلم نخلِ طور کی شاخ بن گیا۔

پارسی از رفعتِ اندیشہ ام در خورد با فطرتِ اندیشہ ام
یہ صرف فارسی زبان کی شیرینی ہی نہیں جس کے لئے میں نے اس طرزِ بیان کو اختیار کیا ہے، بلکہ میں نے دیکھا یہ کہ میری فکر کی بلندی کی مشعلِ اردو زبان نہیں ہو سکتی۔ برعکس اس کے فارسی زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میرے بلند خیالات کے اظہار کا ذریعہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی میری فکر کی فطرت سے ہم آہنگ ہو گئی ہے۔
اس کے باوجود حضرت علامہ کو اس کا احساس تھا کہ ممکن ہے ان کے کلام میں زبان کی غامیاں رہ جائیں اس لئے انہوں نے قارئین سے درخواست کی کہ

خوردہ بر مینا میگر اسے ہوشمند دل بدوقِ غوردہ مینا بہ بند

تم یہ نہ دیکھو کہ صراہی کیسی ہے۔ صراہی پر نکتہ چینی مست کرو۔ دیکھو یہ کہ اس صراہی کے اندر شراب کس قسم کی ہے۔ یعنی تم الفاظ کے پیچھے نہ جاؤ اور ان کی خامیوں پر گرفت نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ پیام کیسا ہے جسے ان الفاظ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔
تمہاری نگاہ مفہوم اور معانی پر ہونی چاہیئے، الفاظ اور پیرایہ بیان پر نہیں ہونی چاہیئے۔ ”خواص کو مطلب ہے گہر سے نہ صدف سے۔“
اس شعر پر مثنوی کی تمہید ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اصل کلام شروع ہوتا ہے۔

مثنوی اسرارِ خودی

باب اول

در بیان اینکه اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات
وجود بر استحکام خودی انحصار دارد

اب ہم تمہید کے بعد اصل مثنوی پر آ پہنچے ہیں۔ اس کے پہلے باب کا عنوان 'جسے ہم نے اوپر درج کر دیا ہے' اقبال کے مرکز فکر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں حضرت علامہ نے دو باتیں کہی ہیں۔ (۱) اصل نظام عالم از خودی است۔ (۲) تسلسل حیات تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارد۔

خودی کے متعلق ہم شروع میں مختلف اطراف و جوانب اور متعدد نقاط نگاہ سے اس قدر شرح و بسط سے لکھ چکے ہیں کہ اب اس کی مزید تفصیل و تشریح کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ ان مباحث کو سامنے لے آئیں تاکہ اس کے صحیح مفہوم کی یاد تازہ ہو جائے۔ فکر اقبال کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ تمام عالم خودی ہی کے ذوقِ نمود کا مظہر ہے۔ خودی زندگی اور توانائی ہے لیکن یہ توانائی مشہود اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ اپنے آپ کو مقید کر دے جب کوئی ذات اپنے آپ کو مقید کرتی ہے تو تصوف کی اصطلاح میں اسے "تعیّن" کہا جاسکتا ہے یعنی تصوف کی رُوس سے یہ تعینات کے پرے ہیں جو کسی شے کے وجود کا موجب بنتے ہیں۔ اقبال نے "تعیّنات وجود" کی اصطلاح تو تصوف کے لڑ پھر سی گئی ہے لیکن خودی متعلق اس کا بنیادی تصور تصوف کے تصور سے بالکل متضاد ہے (اس کی تشریح ذرا آگے چل کر آئی ہے)۔

مثنوی کے پہلے باب کے عنوان میں جن دواؤں کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نظام عالم کی اصل خودی سے ہے۔ نظام عالم کی اصطلاح سے اقبال نے ذہن کو اس طرف منتقل کر دیا کہ کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو خدا کے ماننے والوں کو مادہ پرستوں سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ "نظم" سے مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات میں

ہر چیز ایک قاعدہ اور قانون کے ماتحت چل رہی ہے اور کائنات کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس لئے کہ جب تک مقصد متعین نہ ہو، حرکت بے معنی ہو جاتی ہے۔ حرکت ایک نظام کے تابع اسی صورت میں رہتی ہے جبکہ اس کا رخ کسی متعین نقطہ کی طرف ہو۔ لیکن سمت یا اس کا منہا متعین نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اس پورے پروگرام کا مقصد متعین نہ ہو۔ لہذا، نظام عالم کی اصطلاح سے اقبال اس تصور کو سامنے لے آیا ہے کہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے، ایک مقصد کے ماتحت، ایک نظم و ضبط کے تابع۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کا بالحق وجود میں آنا خودی کے ذوقِ نمودی کی وجہ سے ہے۔ خودی اپنے ذوقِ نمود سے تعینات میں گھر کر مقید ہو جاتی ہے اور اس طرح اپنے اوپر خود عائد کردہ پابندیوں سے ایک محسوس اور مشہود شکل اختیار کر لیتی ہے جو قاعدہ اور قانون کے ماتحت باقی رہتی اور قاعدہ اور قانون ہی کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔

یہ حقیقت کہ خودی تعینات کے پردوں کے اندر مقید ہو کر ہی وجود پذیر یا محسوس و مشہود ہو سکتی ہے ایک مثال سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بجلی (ELECTRICITY) کیا ہے، اس کے متعلق ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ حرکت محض (PURE MOTION) یا توانائی (ENERGY) ہے۔ لیکن جب یہ حرکت محض یا توانائی کسی شے کے اندر مصور ہو جاتی ہے تو ہم اس (ELECTRIFIED OBJECT) سے خود بجلی کا احساس کر لیتے ہیں۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ خودی توانائی یا زندگی ہے۔ وہ جب اپنے آپ کو متعین یعنی مقید کر لیتی ہے تو پھر وہ منفرد (INDIVIDUALISED) یا مشخص (PERSONIFIED) ہو جاتی ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ خودی وجود پذیر ہو گئی، یعنی اس نے ایک شکل (FORM) اختیار کر لی۔ اقبال نے اپنے خطبات میں کہا ہے کہ ”زندگی جہاں بھی ہے منفرد ہے۔ عالمگیر حیات کوئی شے نہیں۔ خدا خود ایک فرد ہے، بے مثال و بے نظیر فرد، یعنی احدیت اور صمدیت کا حامل انا تے مطلق“۔

اب ہم فکرِ اقبال کے دوسرے گوشے کی طرف آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جب خودی ایک معین شکل یا وجود اختیار کر لیتی ہے، یعنی جب اسے انفرادیت یا شخص حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی یہ انفرادیت باقی رہے اور آگے بڑھے۔ اس کا نام اقبال کی اصطلاح میں ”سلسلِ حیات تعینات وجود“ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی اسی طبعی زندگی کا نام نہیں۔ اگر خودی مستحکم ہو جائے تو وہ اس طبعی زندگی کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور ارتقا کی اگلی منازل طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اس حقیقت کی بنیاد سے اقبال نے ایک بہت بلند تصور کو پیش کیا ہے۔ وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ ”خودی کی انفرادیت یا شخص کا تصور کائنات میں اقدار کا معیار بہم پہنچاتا ہے۔ اس معیار کی رو سے خیر“ اس عمل کو کہتے ہیں جو خودی کو مستحکم کرے اور ”شر“ وہ ہے جو خودی کی کمزوری کا باعث بنے۔ اگر کوئی فرد ایسے اعمال کا حامل ہے جو اس کی خودی کو مستحکم کرتے ہیں تو یہ خودی حیاتِ جاوید حاصل کر لیتی ہے (انہی کو قرآن نے ”اعمال صالحہ“ کہ

کر پکارا ہے) اس کے برعکس، اگر اس سے ایسے اعمال سرزد ہوں جن سے خودی میں ضعف پیدا ہو تو وہ زندگی جاوید کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس لئے اقبال کی بنیادی فکر کا دوسرا گوشہ یہ ہے کہ زندگی کا تسلسل استحکام خودی پر منحصر ہے اقبال کا پیغام اور اس کا پورے کا پورا فلسفہ اسی بنیادی فکر کی تشریح ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ تصوف سے بالکل متضاد سمت میں چلا جاتا ہے۔ تصوف (یا دیدانت) کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ جب تک انسانی خودی باقی رہتی ہے روح اپنی اصل (یعنی ذات خداوندی) سے دور اور الگ رہتی ہے۔ زندگی کا غہمائے کمال یہ ہے کہ انسانی خودی کو فنا کر دیا جائے تاکہ جزو اپنے کل میں جذب ہو کر عشرت دوام حاصل کر لے، یعنی تصوف میں 'مقصود زندگی' فنا ہے خودی ہے اور اقبال کے ہاں 'استحکام خودی'۔ مثنوی اسرار و رموز میں اسی فلسفہ سے بحث کی گئی ہے اور وہ طریق عمل بتایا گیا ہے جس سے انسانی خودی استحکام حاصل کر سکتی ہے۔

۰۰۰

عنوان کی اس مختصر سی تشریح کے بعد اب ہم اصل مثنوی کی طرف آتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے۔

پیکرِ ہستی ز آثارِ خودی است ہر چہ می بینی ز اسرارِ خودی است

یہ تمام عالم محسوسات خودی ہی کے اثرات اور کائنات کا وجود خودی ہی کی بنا پر ہے۔ خودی علت (CAUSE) اور کائنات معلول (EFFECT) ہے اور تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے سب خودی ہی کے رموز و اسرار ہیں۔

خویشتن را چوں خودی بیدار کرد آشکارا عالم پندار کرد

خودی نے جب اپنے آپ کو بیدار کیا، جب اس میں شعور ذات پیدا ہوا تو اس سے فکر کی دنیا وجود میں آگئی۔ اقبال کے نزدیک تخلیق کا پہلا مرحلہ خودی کا شعور ذات حاصل کرنا ہے اور اس سے فکر کی دنیا پیدا ہوتی ہے۔

صد جہاں پوشیدہ اندر ذاتِ اَد بغیر او پیدا است از ثباتِ او

خودی کی ذات میں سینکڑوں عالم پوشیدہ ہیں اور اس کے پہلو بدلنے سے نئی نئی دنیاؤں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس شعر کے پہلے مصرع کا مطلب ہے۔ دوسرے مصرع میں اقبال نے ایک ایسے تصور کی طرف اشارہ کیا ہے جو فلسفہ کی دنیا

میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں قدم قدم پر تضادات ملتے ہیں، روشنی کے مقابلہ میں اندھیرا، صحت کے مقابلہ میں بیماری، آرام کے مقابلہ میں تکلیف، تریاق کے مقابلہ میں زہر، زندگی کے مقابلہ میں موت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آرام، لذت، روشنی، زندگی جیسی چیزیں خودی ہی کے آثار ہیں سے ہیں تو ان کے مقابلہ میں تکلیف، بیماری، تاریکی، موت وغیرہ کس

کی پیدا کردہ ہیں؛ خیر و شر کی تخلیق کا مسئلہ بہت پرانا ہے اور اس کے متعلق ہر صاحب فکر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ بایں ہمہ فکر کی دنیا میں یہ گنتی لائنخل سمجھی جاتی ہے۔ یہ سوال بہت قدیمی اور مشہور ہے کہ ”اگر خدا شر کو مٹانے پر قادر ہے لیکن اسے مٹاتا نہیں، تو پھر وہ خدا خود خیر محض نہیں۔ اور اگر وہ شر کو مٹانے پر قادر نہیں تو پھر اسے قادر مطلق نہیں سمجھا جاسکتا“ یہی وہ عقدہ مشکل تھا جسے حل کرنے کے لئے مجوسیوں نے تاریکی اور روشنی کو دو قوتیں تسلیم کر لیا جو کائنات میں ہر وقت برسرِ پیکار ہیں۔ ان کے نزدیک کارگرِ ہستی اہرمن ویزداں کی ستیزہ کاری ہی کا دوسرا نام ہے۔ دوسری طرف ہیگل کا فلسفہ تضاد ہے جس کی رُو سے ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی اگر تاریکی نہ ہو تو ہم روشنی کو روشنی کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس فلسفہ کی رُو سے خیر کو خیر سمجھنے کے لئے اس کے مقابلہ میں شر کا وجود لاینفک ہے (یہ مسئلہ بڑا مشکل اور گہرا ہے جس کے حل کرنے کا یہ مقام نہیں۔ اسے معارف القرآن کی آئندہ جلد کے ایک باب میں سامنے لایا گیا ہے۔ اس جلد کا عنوان ہے ”انسان نے کیا سوچا“۔ بہر حال اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ خودی جب اپنا اثبات کرتی ہے تو اس سے اس کا غیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح

در جہاں تخم خصومت کاشت است خویشتن را غیر خود پنداشت است

خودی نے دنیا میں عداوت اور خصومت کا بیج بو دیا ہے۔ اس خصومت کی وجہ یہ ہے کہ خودی اس شے کو جو خود اس سے پیدا ہوتی ہے اپنے سے غیر تصور کر لیتی ہے اور اس کے بعد خودی میں اور اس شے میں مسلسل جنگ جاری رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خودی ایسا کیوں کرتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ

سازد از خود پیکر اغیار را تا فزاید لذت پیکار را

خودی کے استحکام و ارتقاء کا راز مسلسل جدوجہد میں ہے۔ لیکن یہ جدوجہد اسی صورت میں ممکن ہے کہ خودی کے مقابل کوئی غیر بھی ہو۔ لہذا خودی اس کشمکش کو پیدا کرنے اور اس طرح اپنی لذت پیکار کو بڑھانے کے لئے خود اپنے غیر کو وجود میں لے آتی ہے اور اس طرح اپنی قوت کا امتحان کرتی رہتی ہے۔

می کشد از قوت بازوئے خویش تا شود آگاہ از نیروئے خویش

خود ہی اپنے غیر کو پیدا کرتی ہے اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیتی ہے اور اس طرح اپنے قوت بازو کا امتحان کرتی رہتی ہے۔

یہ نکتہ کہ جسے ہم اپنے سے غیر سمجھتے ہیں اس کا وجود خود ہمارا ہی زمین کرم ہوتا ہے؛ اقبال کے ہاں جگہ جگہ ملے گا چنانچہ وہ ابلیس کے متعلق لکھتا ہے۔

جہاں تا از عدم بیروں کشیدند ضمیرش سرد و بے ہنگامہ دیدند
بغیر از جان ماسوزے کج بود ترا از آتش مآفسریدند

مجوسی فلسفہ کے تتبع میں ہندو فلسفہ میں بھی روح اور مادہ (آتما اور پرکرتی) کو دو مستقل قوتیں تصور کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مادہ روح کے راستہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا رہتا ہے اس لئے مادی دنیا کو ترک کر کے روحانی ترقی حاصل کرتے جانا ہی مقصد زندگی ہے۔ روح اور مادہ کی اس کشمکش کے متعلق علامہ اقبال اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ زندگی کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ یا نیچر ہے۔ لیکن نیچر شر نہیں ہے، اس لئے کہ یہ تو وہ ذریعہ ہے جس سے زندگی کی پوشیدہ قوتیں ظہور میں آتی رہتی ہیں۔

بہر حال اقبال کے نزدیک خودی خود ہی اپنے سے غیر کو وجود میں لاتی ہے اور پھر اسے اپنا غیر سمجھ کر اس سے مصروف کشمکش ہو جاتی ہے اور اس کی شکست میں اپنی کامیابی سمجھتی ہے۔ یہ اس کی خود فریبی ہے لیکن خود فریبی ہائے اوعین حیات ہجو گل از خوں وضو عین حیات
خودی کا اس طرح سے اپنے آپ کو فریب دے لینا ہی تو عین زندگی ہے، جس طرح پھول کے لئے خون سے غسل کرنا اہل حیات ہے۔ خودی کا انداز یہ ہے کہ

بہر یک گل خون صد گلشن کند از پئے یک نغمہ صد شیون کند

ایک پھول کے نشو و ارتقار کی خاطر سیکڑوں گلستانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ مفضل کائنات میں ایک نغمہ کے اضافہ کے لئے سیکڑوں گھروں کو ماتم کدہ بنا دیتی ہے۔ آپ کائنات کی تخلیق اور اس کے ارتقائی منازل پر غور کیجئے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ فطرت کو کسی ایک شے کے حسن کو نکھارنے کے لئے کتنے سیلاب اور زلزلے لانے پڑتے ہیں، کس قدر کشت و خون اور تاخت و تاراج کرنا پڑتا ہے، کس قدر توانائیوں اور ساز و براق کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ

یک فلک را صد ہلال آبدہ است بحر صخر صد مقصال آودہ است

وہ ایک آسمان کی رونق کے لئے سیکڑوں ہلال وجود میں لاتی ہے اور ایک نیا حرف پیدا کرنے کے لئے سیکڑوں باتوں کو پیدا کر کے انہیں ضائع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن

غذرایں اسراف این سنگیں دلی غلق و تکمیل جمال مثنوی

سوال یہ ہے کہ اس قدر اسراف اور اس کی اتنی سنگدلی کے لئے وجہ جواز کیا ہے۔ وجہ جواز یہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو نئی نئی چیزوں کی تخلیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی کائنات کا حسن اپنی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔

واضح رہے آغاز تخلیق ارتقائے کائنات اور خیر و شر کے متعلق جو کچھ اقبال نے کہا ہے وہ محض فلسفیانہ گفتگو ہے۔ ورنہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ اس باب میں بڑی صاف اور سادہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا آغاز اللہ کے عظیم پروگرام کے مطابق اس کے امر سے ہوا۔ یہ اسی کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ارتقائی منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ خیر وہ ہے جو اس کے قانون کے مطابق ہو اور شر وہ ہے جو اس کے خلاف جائے۔

باب اول کے ابتدائی اشعار میں علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کا تخلیقی طریق کار یہ ہے کہ ایک شے وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تزئین و تحسین شروع ہوتی ہے اور اس طرح وہ ارتقائی منازل طے کرتی اپنے مقصد کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طریق کار میں فطرت کو کسی شے میں حسن کا اضافہ کرنے کے لئے بہت سی توانائیاں اور ساز و سامان ضائع کرنا پڑتا ہے اور اس اسراف و سنگدلی کا عذر ہوتا ہے

خلق و تکمیل جمال معنوی

اسی سلسلہ میں وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ

حسن شیریں عذیر درد کوہ کن نافہ عذیر صد آہوئے غمتن
فرہاد کی کوہ کنی اس کی بہیم مشقتیں اور جگر پاشیاں اور اس کا عمر بھر کا درد و کرب ان سب کی وجہ جواز شیریں کا حسن
تھا اور دشت میں سیکڑوں ہرنوں کی ضیاع کا جواز مشک کا ایک نافہ
سوز بہیم قسمت پر روانہ ہا شمع عذیر محنت پر روانہ ہا
ہر روانوں کی تقدیر میں جلنا اور بہیم جلنا ہے اور ان کے اس تب و تاب اور سوز و گداز کی وجہ جواز شمع محفل کے حسن
کی تابندگی و درخشندگی۔

خامہ آؤ نقشِ صدامردز بست تا پیرا د صبح فردائے بدست
نقاشِ فطرت کا قلم ”امردز“ کے خاکہ میں ہزاروں رنگ آمیزیاں کرتا اور اس کے خط و خال کو ابھارتا اور نکھارتا ہے تاکہ اس
سے صبح فردا کی نمود ہو جائے۔

شعلہ ہائے اوصد را برہیم سوخت تا چراغ یک محستہ بر فروخت
اس کا یہ انداز نوع انسانی کے سلسلہ رشد و ہدایت میں بھی جاری و ساری رہا۔ حضرات انبیائے کرام کی مسلسل تگ و تاز
اور ان کی بہیم قربانیاں اس لئے تھیں کہ یہ سلسلہ تدریج آگے بڑھتا ہوا حضور خاتم النبیین کی ذات تک پہنچ ہو جائے۔
اس مقام پر ایک نکتہ کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اپنے اپنے

زمانے کے تقاضوں اور اپنی قوم کے تمدنی اور معاشرتی ضروریات کے مطابق ہوتی تھی۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کی تعلیم کے اصول اسی طرح سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی تک پہنچے تھے۔ اصولی طور پر یہ تعلیم اقل سے آخر تک ایک ہی تھی یعنی اصولی اعتبار سے جو پیغام حضرت نوحؑ نے دیا تھا وہی پیغام نبی اکرمؐ کی وساطت سے دنیا تک آیا۔ وحی اور انسان کی عقلی تعلیم میں فرق ہی یہ ہے کہ انسانی عقل تجرباتی طریق سے آہستہ آہستہ کھوکریں کھاتی اور گرتی پڑتی دُور دراز راہوں سے منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ لیکن خدا کی وحی براہ راست حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کا طریق تجرباتی اور تدبیری طور پر پختگی اور تکمیل حاصل کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ مختلف انبیائے کرام کی تک و تا از اس لئے تھی کہ ان کا پیغام مختلف تدبیری مراحل طے کرتا ہوا تکمیل تک پہنچ جائے۔ ان کا پیغام پہلے ہی دن مکمل اور مبنی علی الحقیقت تھا۔ البتہ اس پیغام کی عملی شکلیں زمانہ کی سطح کے ساتھ بدلتی اور بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی بالعموم اصولی تعلیم کو پیش کیا ہے تاکہ ان کی عملی شکلیں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی اور بڑھتی چلی جائیں۔ مندرجہ بالا شعر سے یہی مفہوم لینا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ بہتر ہوتا کہ حضرت علامہ اپنے نکتہ کی وضاحت اور تائید میں اس مثال کو نہ ہی پیش کرتے۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔

میشود از بہر اغراضِ عمل عامل و معمول و اسباب و علل

خودی کا اندازہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام کی تکمیل کے لئے کبھی عامل (SUBJECT) بن جاتی ہے کبھی معمول (OBJECT) اور کبھی اسباب و علل (CAUSES) بن جاتی ہے۔

خیزد انگیزد پُر دُردا بدرد سوزد افسرد و زد کشد میرد و دد

خودی اپنے تخلیقی پروگرام کی خاطر مختلف انداز اختیار کرتی اور گونا گوں عوامل و عناصر بناتی چلی جاتی ہے۔ اٹھتی ہے، بھڑکتی ہے، چمکتی ہے، دوڑتی ہے، جلتی ہے، جلاتی ہے، مارتی ہے، مرتی ہے، جلوہ افروز ہوتی ہے۔ غرضیکہ ہر لحظہ وہ ایک نئی غلغلہ اور نئی آن میں ہوتی ہے اور اس طرح وہ ہم تغیرات سے اپنے تخلیقی پروگرام کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔

ان دو اشعار میں اگرچہ علامہ اقبال نے یہ سب کچھ خودی کے متعلق کہا ہے، لیکن جو لوگ ”ہمہ اوست“ کے قائل ہیں اور اقبال کے ہاں سے بھی اس تصور کی تائیدات تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ اور اسی قسم کے اور اشعار انہیں اسی قسم کی تائیدات ہم پہنچانے میں مدد دینے ہیں۔ اگرچہ اقبال کے نزدیک خودی وہ توانائی ہے جو رگ کائنات میں لہو بن کر دوڑ رہی ہے، لیکن اس تصور کے قائل خودی کو خدا سے الگ نہیں کرتے اور اس لئے وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں

کہ علامہ اقبال کے نزدیک یہ تمام کیفیات و ماجریات (جس کو انہوں نے خودی کی طرف منسوب کیا ہے) خود خدا ہی کی شئون ہیں۔ درحقیقت یہ شاعری کی جولانیاں ہیں۔ اگر علامہ اقبال ان حقائق کو نشر میں بیان کرتے تو وہ متعین طور پر کہتے کہ ان کا مفہوم و منطوق کیا ہے اور اس سے پھر الگ الگ مفہوم نکالنے کا امکان نہ رہتا۔

خودی درحقیقت ایک تناؤ کی حالت (STATE OF TENSION) کا نام ہے اور اس کا بقا بھی اسی حالت یا کیفیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی اگر یہ تناؤ (TENSION) نہ رہے یا اس میں ضعف آجائے تو پھر خودی باقی نہیں رہتی اور اگر اس تناؤ کی کیفیت بڑھتی چلی جائے تو خودی حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے۔ (TENSION) کا لفظ سائیکلوجی کی اصطلاح ہے اور اس کا استعمال اس لفظ کے عام معنوں میں نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم نبی اکرم کے ایک ارشادِ گرامی سے واضح ہو سکے گا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ مؤمن کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ یعنی وہ ہر اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت مستعد ہو جو زندگی کے مقابل آئے اور اسے للکارے۔ اس کے بعد وہ خودی کے متعلق لکھتے ہیں۔

وسعتِ ایامِ جولاں گاہِ او آسمانِ موجِ زگرہِ راہِ او

زمانے (TIME) کی یہ لا انتہا وسعتیں خودی ہی کی جولاں گاہ ہیں اور اس کی بلندیوں اور پہنائیوں کا یہ عالم ہے کہ جسے ہم آسمان کہتے ہیں وہ اس کی گردِ راہ کی ایک لہر ہے۔

گل بہ حبیبِ آفاق از گلکاری ش شبِ زخوابش روزِ از بیداری ش

یہ خودی ہی کی گل کاریوں اور نقوش انگاریوں کا اثر ہے کہ صحنِ کائنات، دایمانِ باغبان و کعبہ گل فروش نظر آتا ہے جسے ہم رات کہتے ہیں وہ خودی کی نیند ہے۔ جو ہمیں دن نظر آتا ہے وہ اس کی بیداری ہے۔ اس کے جاگنے سے سارا عالم جاگ اٹھتا ہے۔ اس کے سونے سے ساری کائنات پر نیند کی غنودگی اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔

شعلہ خود در شرر تقسیم کرد جز پرستی عقل را تقسیم کرد

خودی ایک گل کا نام ہے یا غیر منقسم وحدت (INDIVISIBLE UNITY) اس کے نہ جھٹے کئے جاسکتے ہیں اور نہ اسے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اقبال کے نزدیک خودی نے خود ہی اپنے شعلے (FLAME) کو چھوٹی چھوٹی چنگاریوں (SPARKS) میں تقسیم کر دیا ہے اور اس طرح یہ گل مختلف اجزا میں بٹ گیا ہے۔ اب عقل ان اجزا پر خود و فکر کرتی ہے اور ان ہی کے متعلق معلومات حاصل کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے دوسری جگہ کہا ہے کہ سائنس حقیقت کے مختلف گوشوں (ASPECTS) کو الگ الگ دیکھتی ہے۔ لیکن وحی کی نگاہ اس پر تہما ہوتی ہے۔

یہ چیز سائنس کے بس کی نہیں کہ ان اجزاء کے مطالعہ سے کل کے متعلق کسی نتیجہ پر پہنچ سکے۔ لیکن جب وحی کی روش سے کل کا مطالعہ کیا جائے تو اجزاء کا علم خود بخود اس کے اندر آجاتا ہے۔ اس لئے وحی کی تعلیم کے اندر سائنس کے اکتشافات بھی آجاتے ہیں۔ لیکن سائنس کی تحقیقات، وحی کی پوری تعلیم کو محیط نہیں ہو سکتی۔ عقل کا کام جز پرستی ہے، یہ کل کو اپنے احاطہ میں نہیں لاسکتی۔ مثلاً وقت (TIME) کو بھیجئے۔ اس کی ابتداء اور انتہاء کے متعلق انسانی عقل کوئی تصور نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وقت کو ہم وقفوں (MOMENTS) میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس طرح گزیر گریں نگاہی جاتی ہیں، تو یہ وقفے عقل کے دائرے کے اندر آجاتے ہیں۔ عقل کی دنیا کا سارا کاروبار ان ہی وقفوں کی بناء پر چلتا ہے جنہیں ہم سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں کہتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان وقفوں کے متعلق ہمارا علم، خود وقت (TIME) کے متعلق حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ اس لئے عقل کا کام جز پرستی ہے، ”کل نگاہی“ نہیں ہے۔

اس کے بعد وہ خودی کے متعلق کہتے ہیں۔

خود شکن گردید و اجزا آفرید اندکے آشفست و صحرا آفرید

یہ بھی پہلے شعر کی تشریح ہی ہے۔ خودی نے اپنی خود شکنی سے اجزا پیدا کئے اور جب اس نے اپنے آپ پر پریشانی طاری کی تو اس کے ذرات بکھر کر صحرا بن گئے۔ لیکن

باز از آشفستگی بیدار شد و ز بہم پیوستگی کو ہمار شد

خودی پھر اس تشنیت و انتشار سے بیدار ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا، بکھرے ہوئے ذرات کو یکجا کیا اور ان کے اکٹھا ہونے سے وہ صحرا کو ہمار بن گیا۔ یعنی بکھری ہوئی خودی صحرا ہے اور سمٹی ہوئی پہاڑ۔

و انمودن خویش را خوئے خودی است . خفتہ در ذرہ ذرہ خوئے خودی است

کائنات میں یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ خودی اپنی نمود چاہتی ہے۔ یہ اس کی عادت بن چکی ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرہ میں خودی کی قوت پہنچا ہے۔

قوت خاموش و بے تاب عمل از عمل پابند اسباب عمل

خودی ایک قوت خاموش ہے، لیکن عمل کے لئے یکسر بے تاب۔ وہ ہر پابندی سے آزاد ہے لیکن جب وہ عمل میں آتی ہے تو پھر اسے مختلف اسباب و آئین کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ کیونکہ ان پابندیوں کے بغیر کسی محسوس تصور کا عملی شکل اختیار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہذا خودی جب اپنے آپ پر پابندیاں عاید کرتی ہے تو وہ مختلف عوامل کی شکل میں سامنے آجاتی ہے۔

یعنی خودی کو اس قوت خاموش سے عمل محسوس بننے کے لئے اپنے آپ پر پابندیاں عاید کرنا پڑتی ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ

چوں حیاتِ عالم از زورِ خودی است بس بقدرِ استواری زندگی است
جب یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کی زندگی خودی کے زور پر ہے تو اس سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ جس قدر کسی کی خودی محکم و استوار ہوگی اسی قدر اس میں زندگی اور استحکام ہوگا۔ یعنی زندگی کو اپنے کاہنا نہ خودی کا ضعف اور استحکام ہے۔
قطرہ چوں حرفِ خودی از بر کند ہستی بے مایہ را گوہر کند
جب ایک قطرہ ناچیز کہ جس میں اتنی قوت بھی نہیں کہ وہ اپنی شکل کو بھی برقرار رکھ سکے خودی کے سبق کو ازبر کر لے تو وہ ایک گوہر تابدار بن جاتا ہے اور اس کی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سخت سے سخت پتھر تک کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔

بادہ از ضعفِ خودی بے سیر است پیکرش منت پذیر با غر است
چونکہ شراب کی خودی کمزور ہوتی ہے، اس لئے وہ اپنی کوئی خاص شکل تک بھی قائم نہیں رکھ سکتی۔ اسے جس برتن میں ڈال لے اس کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنی صورت بندی کے لئے بھی ساغر کی محتاج ہوتی ہے۔
گرچہ پیکرمی پذیر دجام ے گردش از مادام گیر دجام ے
ساغر کی خودی شراب کے مقابلہ میں مستحکم ہوتی ہے۔ اس لئے وہ شراب کو تو ایک شکل عطا کر دیتا ہے لیکن اس کی خودی ہمارے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے۔ اس لئے ہم اسے جس طرح جی چاہے گردش دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی گردش میں بھی خود مختار نہیں ہوتا۔ اسے وہ ہم سے مستعار لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کی خودی ضعیف ہے وہ اپنے سے محکم خودی والے کے تابع و مغلوب رہتا ہے۔

کوہ چوں از خود رود و صحرا شود شکوہ سنج جوشش دریا شود
صحرا کی ریت کیا ہے؟ یہ پہاڑیاں اور چٹانیں ہیں جو پانی کے زور سے پس پس کر ریت کے ذرے بن جاتی ہیں۔ دریاؤں کی طغیانی انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے اور جہاں دریا کی رفتار میں کچھ سکون آجاتا ہے وہیں یہ ریت زمین پر بیٹھ جاتی ہے پانی رُخ بدل لیتا ہے تو نیچے کی یہ ریت صحرا بن جاتی ہے۔ اگر چٹان اپنے وجود میں مستحکم رہے اور پانی کے زور سے ذروں میں تبدیل نہ ہو جائے تو کوئی قوت اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ یہ اس کی پانی کے مقابلہ میں کمزور خودی ہے جو اسے ریت کے ذروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔

موج تاج است در آغوش بحر می کند خود را سوارِ دوش بحر

جب تک موج دریا کے اندر رہتی ہے وہ اپنی ہستی کو برقرار رکھتی ہے اور دریا کے کندھے پر سوار رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر دریا سے باہر آجائے تو اسے وہی ریت جذب کر کے خست و نابود کر دیتی ہے جسے وہ پہاڑوں سے ہٹا کر اپنے ساتھ لائی تھی۔ (۱) اس نکتہ کو حضرت علامہ نے رموز بخودی میں وضاحت سے بیان کیا ہے جہاں یہ لکھا ہے کہ فرد اپنی خودی کا استحکام جماعت کے اندر رکھ ہی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

فرد تمام ربط ملت سے تہہ نہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

(۱) اس نکتہ کا صحیح مقام بھی رموز بے خودی ہی ہے۔

اس سے آگے کہتے ہیں۔

حلقہ زد نور تا گردید چشم از تلاش ملوہ با جنبید چشم

حضرت علامہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ خودی عمل کی وجہ سے پابند اسباب عمل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک وہ قوت خاموش رہتی ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ وہ توانائی محض (ABSOLUTE ENERGY) ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ جوش عمل سے بیتاب ہو کر اپنی نمود چاہتی ہے تو پھر اسے کوئی نہ کوئی پسیر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہی پسیر اس کے استحکام کا موجب بنتا ہے۔ اگر وہ اس پسیر کو چھوڑ دے تو پھر توانائی محض رہ جاتی ہے۔ اسی خیال کی تائید میں انہوں نے پہلے موج کی تشبیہ بیان کی تھی اور اب اس سے بھی لطیف تشبیہ سامنے لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روشنی جب اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود و محصور کر لیتی ہے تو اسے آنکھ کہا جاتا ہے اور پھر یہ آنکھ صحن کائنات میں مختلف جلوں کی تلاش میں مصروف جنبش رہتی ہے۔ یعنی آنکھ کی ہستی اور اس کی حرکت اس بنا پر ہے کہ روشنی نے اپنی بیتابی عمل کی بنا پر اپنے اوپر پابندیاں عاید کیں اور ایک پسیر میں محصور ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد ہے۔

سبزہ چوں تاب مید از خوش یافت ہمیت اوسینہ گلشن شکافت

سبزہ کی ہستی کیا ہے، ایک پرکاش۔ لیکن یہ پرکاش جب استحکام خوش یافت سے اپنے اندر نشوونما کی قوت فراہم کر لیتا ہے تو وہ سینہ چمن کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔

شمع ہم خود را بخود زنجیر کرد خویش را از ذرہ با تعمیر کرد

شمع کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ روشنی نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں عاید کر لی ہیں۔ مختلف ذرات موم کی شکل میں

اکٹھے ہوئے، مختلف ریشوں نے اکٹھا ہو کر دھاگے کی شکل اختیار کر لی۔ اس سے شمع وجود میں آئی۔ اب یہی اس کی روشنی، سوسائسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم روشنی کو اس لئے دیکھ پاتے ہیں کہ وہ فضا میں پھیلے ہوئے بے شمار ذروں کو منور کرتی ہے، جسے ہم روشنی کی کرن کہتے ہیں وہ درحقیقت سبھی چمکتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں جنہیں ہماری آنکھ دیکھتی ہے۔ لہذا جسے ہم شمع اور اس کی روشنی کہتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند ذرات نے اپنے اوپر نظم و ضبط اور آئین و قوانین کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ:-

خود گدازی پیشہ کردار خود رمید ہم چواشک آخرو چشم خود چکید
مختلف ذرات جمع ہوئے تو وہ شمع بن گئے۔ لیکن جب شمع نے اپنے آپ کو گھلانا شروع کر دیا تو اس کا مقام اس سے چھن گیا اور وہ اس طرح نابود ہو گئی جیسے آنکھ سے آنسو ٹپک کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور اپنی ہستی کھود دیتا ہے۔

گر بہ فطرت پختہ تر بودے نگیں از جراحت بابیا سودے نگیں
اگر وہ پتھر جس سے نگینہ بنایا جاتا ہے اپنی فطرت میں پختہ اور مستحکم ہوتا تو نقاش اس میں کسی قسم کا نقش پیدا نہ کر سکتا۔ لیکن چونکہ وہ نقاش کے نشتر کے مقابلہ میں کمزور ہوتا ہے، اس لئے اس میں غیر کا نام کھد جاتا ہے اور وہ عمر بھر دوسروں کے نام کو اپنے کاندھے پر لئے لئے پھرتا ہے اور اس بے غیرتی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔

بیشود سرمایہ دار نام غیر دوش او مجروح بار نام غیر
اس کے بعد ایک اور مثال دیتے ہیں۔

چول زمین برہستی خود محکم است ماہ پابند طواف پیہم است
چونکہ زمین اپنی ذات میں محکم ہے۔ اس لئے چاند ہمیشہ اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہے۔

ہستی بجز از میں محکم تر است پس زمین سحر چشم غاور است
پھر نہ سورج کی ہستی زمین سے زیادہ محکم ہے، اس لئے زمین سورج کے گرد دیوانہ وار چکر کاٹتی ہے۔

جنہش از مژگاں بردشان چنار مایہ دار از سطوت او کو ہزار
تار و پود کو سوت او آتش است اصل او یک دانہ گردن کش است

چنار کو دیکھئے۔ اس قدر بلند و بالا کہ ایک دفعہ اس پر نگاہ پڑ جائے، تو پھر آنکھ جھپکنے کو جی نہیں پاہتا انسان محو حیرت رہ جاتا ہے کہ اس نے یہ شان و عظمت کہاں سے پائی، ایسی شان و عظمت کہ جو خود کو ہزار کے لئے وجہ شوکت و حشمت

ہو۔ اس کی لکڑی، تنہا، چھال غرضیکہ اس کے ہیکر کی ساری پوشاک آتشیں ہوتی ہے لیکن اس کی اصل ایک پتھرا سا زیج ہوتا ہے جو زمین کی سٹی میں دب کر سہنگوں نہیں ہو جاتا بلکہ پوری قوت سے اپنی گردن اٹھاتا ہے ہسینہ زمین کو شق کر کے باہر آتا ہے اور اپنے زورِ دڑوں سے اس قدر بلند و بالا چنار بن جاتا ہے۔ مختصر آلوں سمجھئے کہ

چول خودی آرد ہم نیرے زلیست می کشاید قلزمے از جوئے زلیست

جب خودی زندگی کی توانائیوں کا باعث بن جاتی ہے اور ان کو یکجا کر کے کسی ایک ہیکر میں جمع کر دیتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ایک جوئے تنگ ساحل نا آشتنا سمندر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کائنات میں استحکام اور وسعت خودی کے زور پر ہوتی ہے۔ اگر خودی ضعیف ہو تو نہ زندگی میں توانائی ہوتی ہے نہ وسعت۔

اس شعر پر اسرار خودی کا پہلا باب ختم ہوتا ہے۔

باب دوم

دربیانِ ایں کہ حیاتِ خودی از تخلیق و تولید مقاصد است

گذشتہ باب میں حضرت علامہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تمام کائنات اور زندگی سب خودی کی نمود سے ہے جس قدر خودی مستحکم ہوتی ہے اسی قدر زندگی میں قوت اور توانائی ہوتی ہے۔ جس کی خودی ضعیف ہو جائے اسے نہ سرفرازی نصیب ہو سکتی ہے اور نہ توانائی۔ اب اس باب میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خود خودی کی حیات کا راز کس بات میں ہے اس سوال کے جواب میں حضرت علامہ نے جو کچھ کہا ہے وہ درحقیقت ان کے پورے فلسفہ کا نقطہٴ ماسکہ اور ان کے سارے پیغام کا مرکزِ فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے زندگی کا ایک متعین مقصد ہونا چاہیئے اور پھر اس مقصد کے حصول کی تڑپ۔ ان کے نزدیک خودی کی زندگی کا دار و مدار تخلیق مقاصد پر ہے۔ جس قدر مقاصد ہمارے سامنے ہوں گے اسی نسبت سے ہماری خودی زندہ، توانا اور پائندہ ہوگی۔ مقصد کے حصول کی تڑپ کا نام ان کی اصطلاح میں آرزو ہے۔ تعین مقصد فی ذاتہ بے معنی چیز ہے اگر اس کے بعد اس کے حصول کی تڑپ انسان کے دل میں نہیں ہے۔ لہذا خودی کی زندگی کا راز مقاصد اور آرزوؤں کے اندر ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہ تصورِ حیات جو کائنات اور انسانی زندگی کو بے مقصد بتاتا ہے یا جو انسان کو ترکِ آرزو یا ترکِ عمل سکھاتا ہے وہ باطل ہے اور انسانیت کے لئے ہلاکت کا موجب۔ اس اعتبار سے بدھ مت کا فلسفہ جو یہ بتاتا ہے کہ ترکِ آرزو ہی مقصدِ حیات ہے، کیونکہ ہر آرزو ایک تکلیف کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور جب تک انسان آرزوؤں کے بندھن سے چھٹکارا حاصل نہ کر لے اسے نجات نہیں مل سکتی، یکسر باطل ہے۔ اسی طرح فلسفہٴ دیدانت جو خودی کی نفی کو عینِ حیات کہتا ہے اور ترکِ علاقہ کو اس کے حصول کا ذریعہ بتاتا ہے، غیر حق ہے۔ ہمارا تصوف بھی اسی فلسفہ کی دوسری شکل ہے اس لئے یہ بھی حق کے خلاف ہے۔ قرآن اس حقیقتِ کبریٰ کا بار بار اعلان کرتا ہے کہ ہم نے پوری کی پوری کائنات کو باحق پیدا کیا ہے۔ اسے یوں ہی بطور کھیل تماشا کے پیدا نہیں کر دیا۔ اس کے برعکس ہندو فلسفہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایشور کی پہلا ہے، یعنی محض ایک نالک جس میں خود خدا سب سے بڑے ایکڑ کا رول ادا کر رہا ہے۔ اس لئے ان کے ہاں ایشور کو نہ راجن بھی کہتے ہیں۔ یعنی کھلاڑیوں کا بادشاہ۔ قرآن اس تصور کی سختی سے تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کھیل تماشا کے لئے نہیں ہوئی، اسے معنی مقصد نے

ماتحت پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک عظیم مقصد ہے جس کا حصول اس کی کامیابی ہے۔ اسی مقصد پر یقین محکم کو وہ ایمان قرار دیتا ہے اور اسی کے حصول کے لئے جو قدم اٹھایا جائے، اسے عمل صالح کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ انہی کو اقبال مقصد اور آرزو کی اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ

زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را در از مدعا است

زندگی کے استحکام اور بقا کا راز مقصد اور مدعا کے اندر ہے۔ یہی وہ جذبہ محرکہ ہے جو اس کے قافلہ کے لئے بانگِ رحیل، یعنی قافلہ کی روانگی کی گھنٹی بنتا ہے۔ اگر مقصد و مدعا نہ ہو تو انسانی زندگی میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو اور جب حرکت پیدا نہ ہو تو خود زندگی بھی باقی نہ رہے۔

زندگی در جستجو پوشیدہ است اصلِ آرزو در آرزو پوشیدہ است

زندگی نئے نئے راستوں کی تلاش کا نام ہے جو انسان کو اس کے مقصد کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ تلاش حصولِ مقصد کی تڑپ کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی کو آرزو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے۔

آرزو را در دل خود زندہ دار

تا نہ گردد مشیتِ خاک تو مزار

اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشیتِ خاک تیری زندگی کی موت کی مظہر نہ بن جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ تو اپنے دل میں آرزو کو زندہ رکھ۔ اس لئے کہ آرزو کے مرجانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل کی موت خودی کی موت ہے۔ اس کے بعد انسان محض طبعی طور پر جیتا ہے لیکن وہ درحقیقت ایک چلتی پھرتی لاش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔

آرزو جانِ جہانِ رنگ و بو ست

فطرتِ ہر شے امینِ آرزو ست

یہ کائنات، یہ جہانِ رنگ و بو، یہ گونا گوں جاذبیتوں کی دنیا کیا ہے! یہ سب آرزو کے مظہر ہیں اور ہر شے کی فطرت درحقیقت آرزو کی امین ہے۔

از منارِ قصِ دل در سینہ ہا

سینہ ہا از تابِ او آئینہ ہا

یہ آرزو ہی کی حرارت ہے جس سے انسان کے سینہ میں اس کا دل رقصاں و جنباں رہتا ہے اور یہ آرزو ہی کی روشنی ہے جس سے انسان کا سینہ، آئینہ بن جاتا ہے۔ انسان کے جذبات کا سوز اور حرارت بھی آرزو سے ہے اور اس کی فکر اور ادراک کی روشنی بھی آرزو ہی کی رہین منت ہے۔

طاقت پرواز بخشد خاک را

نختر باشد موسیٰ ادراک را

آرزو انسان کے دل میں وہ توانائی پیدا کر دیتی ہے کہ یہ مادہ کی چار دیواری سے اڑ کر باہر جاسکتا ہے اور اس کی عقل و فکر کی رہنمائی بھی آرزو ہی کرتی ہے۔

اس مقام پر حضرت علامہ نے ایک دوسرا نکتہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی انسان کی عقل اور اس کے جذبات کا تعلق عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ انسان اپنی عقل کی رو سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ انسان کی عقل تو اس کے جذبات کی لونڈی ہوتی ہے۔ جذبات تو فیصلہ کرتے ہیں اور عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو بروئے کار لانے کے لئے اسباب و ذرائع ہم پہنچائے اور اس کے جواز کے لئے دلائل تراشے۔ جوڈ کی مثال میں، انسانی عقل اس کے جذبات کی اس طرح پیروی کرتی ہے جس طرح گتے کی ٹانگیں اس کی ناک کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ انسان اپنے سامنے ایک نصب العین رکھتا ہے۔ پھر اس نصب العین کے حصول کے لئے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اور عقل اس کے لئے اسباب و ذرائع فراہم کرتی ہے۔ اس لئے حضرت علامہ نے کہا ہے کہ آرزو در حقیقت عقل کی رہنما بنتی ہے۔ لہذا جس قدر کسی انسان کی آرزو صحیح ہوگی اسی قدر اس کی عقل صحیح سمت کی طرف قدم اٹھائے گی۔ اگر اس کا مقصد غلط ہو تو اس کی عقل بھی غلط سمت کی طرف لیجائے گی۔

اس کے بعد کہتے ہیں۔

دل ز سوز آرزو گیرد حیات

غیر حق میسر چو او گیرد حیات

انسان کا قلب آرزو کی حرارت سے زندہ رہتا ہے اور جب انسان کا دل زندہ ہو جائے تو غیر حق پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ انسان کے سامنے مقصد حق ہو اور اس کے حصول کے لئے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ اگر مقصد غیر حق ہو تو اس مقصد کے حصول کے لئے جو آرزو پیدا ہوگی اس سے غیر حق کی موت نہیں ہوگی۔ لہذا زندگی کا بنیادی نکتہ مقصد کا حق ہونا ہے۔

بہر حال حضرت علامہ نے کہا یہ ہے کہ انسانی قلب سوزِ آرزو سے زندگی حاصل کرتا ہے اور

چوں ز تخلیق تمنا باز ماند

شبہ پرش بشکست و از پرداز ماند

جب انسان کے دل میں آرزو میں پیدا ہونا بند ہو جاتی ہیں تو اس کا بازو ڈوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی زندگی اس خاک کی زندگی رہ جاتی ہے اور اسی کا نام انسانیت کی موت ہے۔

آرزو ہنگامہ آرائے خودی

موج بیتابے دریائے خودی

خودی کے ہنگامے آرزو کی بدولت ہیں۔ آرزو درحقیقت دریائے خودی ہی کی ایک موج بیتاب کا نام ہے۔

آرزو صید مقاصد را کند

دفتر افعال را شیرازہ بند

آرزو وہ جال ہے جس سے انسانی مقاصد شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی دھاگہ ہے جو انسانی اعمال کی شیرازہ بندی کرتا ہے۔ اعمال اس صورت میں نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں کہ ان میں باہمی ربط و ضبط ہو اور یہ ربط و ضبط تعین مقصد ہی سے ہو سکتا ہے۔ مقصد کے بغیر جو سفر کیا جائے اسے آوارگی کہتے ہیں۔ ایک پاگل کے اعمال اس لئے نتیجہ خیز نہیں ہوتے کہ ان میں باہمی نظم و ضبط نہیں ہوتا اور نظم و ضبط اس لئے نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کوئی متعین مقصد نہیں ہوتا۔ اس لئے اعمال کی شیرازہ بندی مقصد اور اس کے حصول کے لئے آرزو ہی کی رہیں منت ہوتی ہے۔

زندہ را نفسی تمنا مردہ کرد

شعلہ را نقصان سوز افسردہ کرد

جس زندہ انسان کے دل میں کوئی تمنا باقی نہ رہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر شعلہ کے اندر سے حرارت جاتی رہے تو وہ شعلہ نہیں رہتا راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔

چیت اصل دیدہ بیدار ما

بست صورت لذت دیدار ما

ہماری دیکھنے والی آنکھ کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہماری اس آرزو نے کہ ہم کسی کو دیکھیں ایک محسوس سی شکل اختیار کر لی ہے۔

کبک پا از شوخی رفتاریافت

بلبل از سعی نوا منقاریافت

چکور کو ایسے سبک اور نازک پاؤں جن سے وہ اس خوبصورتی سے محو خرام ہوتا ہے کس چیز نے دے دیئے! محض اس کے شوقی رفتار نے، اس کی اس آرزو نے کہ میری رفتار میں نزاکت اور ندرت ہونی چاہیئے۔ اسی طرح بلبل کو اتنا خوبصورت گلا کس طرح مل گیا؟ محض اس طرح کہ اس نے اپنے سوزِ عشق سے نالہ و فغاں کی کوشش کی۔

نئے بروں از نیستان آباد شد

نغمہ از زندان او آزاد شد

جب تک نے جنگل میں تھی اسے کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ نمودِ خودی کی آرزو اسے جنگل سے باہر لائی۔ پھر اس کی موت، حیات میں بدل گئی۔ اس کی رگ دپے میں جو نغمہ مجوس تھا وہ آزاد ہو گیا اور اس نے فضا کے عالم کو معمور کر دیا۔ اس ضمن میں حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

عقل ندرت کوشش و گمردن تاز چیت

نیچ میسانی کہ اس اعجاز چیت

زندگی سرمایہ دار از آرزو ست

عقل از زائیدگانِ بطنِ اوست

یہ انسانی فکر جو ہر وقت نئے نئے تصورات پیدا کرتی اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہے اور خاک کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف اُڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ کس چیز کا اعجاز ہے جس نے انسانی عقل و فکر میں اس قسم کی ندرت کو شیاں اور نردوں تازیاں پیدا کر دی ہیں؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسانی زندگی آرزو سے اُبھرتی ہے اور عقل آرزو ہی کے بطن سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا عقل کی یہ پرواز اور ندرت آفرینی آرزو ہی کی رہیں کرم ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں۔

چیت نظم قوم و آئینِ رسوم

چیت راز تاز گہائے علوم

آرزوئے کو بزد خود شکست

سرزدِ دل بیرونِ زرد و صورت بہ بست

مختلف افراد کا اپنی باہمی شیرازہ بندی سے ایک قوم بن جانا اور پھر اپنے اوپر آئین و رسوم کی پابندیاں عائد کر لینا، یہ

سب کیا ہیں؟ نیز انسانی دنیا میں آئے دن نئے نئے علوم کے اضافے اور نئی نئی اختراعات و ایجادات، ان کے وجود کی علت کیا ہے؟ علت اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ انسان کے دل کی گہرائیوں سے آرزو کے خوارے ابھرتے ہیں اور اپنے زورِ دروں سے مختلف فطرات میں منتقل ہو جاتے ہوں۔ وہ قطرے اڑ اڑ کر ادھر ادھر گر پڑتے ہیں تو ان سے یہ تم علم چیزیں تشکیل ہو جاتی ہیں۔ یعنی نظامِ ملت قوموں کے آئین و وسایع اور ان کے رسوم و روایات، یہ سب دل سے ابھرنے والی آرزو کے مختلف قطرے ہیں جو صحنِ کائنات میں ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ

دست و دندان و دماغ و چشم و گوش

فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش

زندگی مرکبِ جو در جنگاہِ باخت

بہر حفظِ خویشِ این آلاتِ ساخت

انسان نے جس قدر مختلف آلاتِ ایجاد کئے ہیں جن سے وہ محسوسِ اشیائے کائنات کو اپنی گرفت میں لیتا ہے یا اس کے ذہنی تصورات، اس کی فکر، اس کا تخیل، اس کا شعور، اس کا حافظہ اور اس کا ہوش، عقل، فکر، خود آگاہی، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جب زندگی کشمکش کے میدان میں اُتری تو اس نے اپنے تحفظ کے لئے یہ تمام آلاتِ ایجاد کر لئے۔ یعنی کائنات میں محسوسِ ایجادات یا محسوسہ حقائق اور ان کے سمجھنے کے لئے انسانی فکر، یہ سب زندگی کی حفاظت کے سامان ہیں۔ اگر یہ چیزیں خودی کی حفاظت نہیں کر سکتیں، تو ان کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ تصور کہ آرٹ برائے آرٹ ہے، علامہ اقبال کے نزدیک بڑا غلط تصور ہے۔ آرٹ ہو یا حکمت، ان کے نزدیک اسی صورت میں کچھ قیمت رکھتے ہیں جب وہ خودی کے استحکام اور بقا کا ذریعہ بنیں۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ

آگاہی از علم و فن مقصود نیست

غنیہ دگل از چمن مقصود نیست

علم و فن کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کو کس قدر معلومات حاصل ہو گئیں اور وہ رموز و اسرارِ کائنات سے کس حد تک آگاہ ہو گیا۔ چمن کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس میں کتنے غنچے اور کتنے پھول پیدا ہو گئے۔ ان چیزوں کا وجود مقصود بالذات نہیں۔ یہ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، وہ اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں کس حد تک زندگی کی خودی، استحکام اور بقا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

علم از سامان حفظ زندگی است

علم از اسباب تقویم خودی است

علم ان اسباب و ذرائع میں سے ہے جو زندگی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد خودی کو قائم رکھنا اور اس میں صحیح صحیح توازن پیدا کرنا ہے۔ لہذا

علم و فن از پیش خیزان حیات

علم و فن از خسان زادان حیات

انسانی علوم و فنون، سب زندگی کے خدمت گزار ہیں۔ اگر یہ مقصد حیات کو پورا کرنے کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، تو یہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کرتے۔

اے زواری زندگی بے گانہ خیز

از شراب مقصد مستانہ خیز

اب وہ مسلمان سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو زندگی کے راز سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ اس راز کو سمجھ اور اس کے بعد عمل کی دنیا میں آ۔ یہ راز اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کے سامنے ایک مقصد ہونا چاہیئے۔ حیات بلا مقصد موت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ با مقصد زندگی بے مقصد زندگی سے یقیناً بہتر ہے۔ لیکن ایسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں مقصد اور مقصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ مقصد ہی کا فرق ہے جس سے ایک زندگی حق کی علمبردار اور دوسری زندگی باطل کی پرستار بن جاتی ہے۔ اگر مقصد حق ہو تو اس کے حصول میں ہر قدم انسان کو ارتقائی منازل طے کرنا بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے کائنات کے تعمیری نقشے بنتے ہیں اور نوع انسانی فز و فلاح حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد تخریبی ہو تو اس میں ہر قدم کائنات میں فساد برپا کرتا اور دنیا ئے انسانیت میں فوٹریزوں اور حق تلفیوں کا موجب بنتا ہے۔ اس لئے علامہ اقبال اس باب کے آخر میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ وہ مقصد کس قسم کا ہونا چاہیئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ا۔

مقصدے مثل سحر تابندہؔ اسوارا آتش سوزندہؔ

ایسا پاکیزہ اور بے داغ مقصد جو صحت صادق کی طرح چمکتا ہو، جس میں نور اور ٹھنڈک ہو، جس سے زندگی کی نمود اور حیات کی تازگی مقصود ہو، یہ اس کا جمالیاتی پہلو ہے۔ دوسری طرف اس کے جلالی پہلو کی یہ کیفیت ہو کہ وہ دنیا میں حق کے سوا ہر شے کو جلا کر رکھ دے۔

مقصدے از آسماں بالا ترے

دل ربائے دل ستانے دل برے

وہ مقصد جو اپنی عظمت اور رفعت میں آسمان سے بھی زیادہ بلند و بالا ہو، جو انسان کو اس مادہ کی چار دیواری سے اوپر لے جائے اور وہ طبقات عن طبع زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرتا شرف انسانیت کی معراج کمال تک پہنچ جائے۔ لیکن اس میں صرف حرکت اور حرارت ہی نہ ہو، بلکہ حسین اور دل کش بھی ایسا ہو کہ وہ ہر دیکھنے والے کی نگاہوں میں محبوب بنتا چلا جائے، مگر ایسا محبوب نہیں جس میں صرف لطافت و نراکت ہی ہو۔

باطل دیرینہ را غارت گرے

فتنہ در جیبے سراپا محشرے

اس میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ کائنات سے ہر کبند باطل کو مٹا کر رکھ دے اس کی رگوں میں انقلاب آفرین بجلیاں بھری ہونی چاہئیں۔ وہ انسانی دنیا کے ذرہ ذرہ میں انقلاب پیدا کر دے اور مردہ قوم کو حیات نو عطا کر کے حرکت اور حرارت کا ایک حشر برپا کر دے۔ مقصد اور آرزو کی اس تشریح کے بعد وہ اپنی ملت شریفہ سے کہتے ہیں۔

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعاع آرزو تا بندہ ایم

ہماری زندگی تخلیق مقاصد سے ہے۔ اگر ہم کسی مقصد کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور نئے نئے مقاصد کو پیدا نہیں کرتے تو ہم زندہ نہیں ہیں۔ یہ تو ہے ہماری زندگی کا راز یعنی تخلیق مقاصد۔ باقی رہا اس زندگی میں درخشندگی اور تابندگی کا پیدا ہونا، تو وہ شعاع آرزو کے صدقے میں ملتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس آبِ دگل کے پیکر میں زندگی کی نمود تخلیق مقاصد سے ہوتی ہے اور پھر اس زندگی میں حرارت اور نورانیت اس مقصد کے حصول کی ٹرپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو آرزو کہتے ہیں۔

باب سوم

در بیان اینکہ خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرد۔

سابقہ باب میں اقبال نے یہ بتایا تھا کہ خودی کا استحکام اور بقا اس سے ہے کہ انسان کے سامنے ایک متعین نصب العین ہو اور اس نصب العین کے حصول کی تڑپ اس کے دل کے اندر موجزن رہے۔ زیرِ نظر باب میں وہ یہ بتاتا ہے کہ خودی کے استحکام کا دوسرا عنصر عشق اور محبت ہے۔ اقبال کی دیگر اصطلاحات کی طرح ”عشق“ کی اصطلاح بھی اپنا خاص مفہوم رکھتی ہے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے عشق کا لفظ ہمارے ہاں بہت بلند ہو گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے ہمارے معاشرہ میں کیفیت یہ تھی کہ شریف گھرانوں میں یہ لفظ بولتا تک نہیں جاتا تھا اور کسی شریف نوجوان لڑکی کی زبان تک اس لفظ کا آجانا قیامت برپا کر دیتا تھا۔ اقبال نے ان الفاظ کو جو نئے نئے معنی پیدا کیے اس کی وجہ سے اب یہ ہماری مجلسوں اور گھروں میں عام استعمال ہوتے ہیں اور صرف استعمال ہی نہیں ہوتے بلکہ ان سے دلوں کے اندر تازہ دلوں کے آنکھوں میں چمک اور دماغوں میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ ادب کے اندر اتنا عظیم انقلاب شاید ہی کسی اور نے پیدا کیا ہو۔

عشق سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ اپنے نصب العین کے حصول میں انسان اس طرح جذب ہو جائے کہ دنیا کی کوئی اور جاذبت اسے اپنی طرف نہ کھینچ سکے۔ عقل ہمیشہ مصلحت کوشش ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے پیش نظر مقصد کا حصول چاہتی ہے لیکن اس طرح کہ اس میں انسان کو کہیں خراش تک نہ آنے پائے۔ لیکن عشق ان مصلحت کوشیوں سے بے گانہ اور بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک اور صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے: یعنی اپنے نصب العین کا حصول۔ یہ چیز اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے عزیز تر ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کی راہ میں جان تک بھی دینا پڑ جائے تو وہ اس قربانی سے نہ صرف یہ کہ دریغ نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف خندہ پیشانی سے بڑھتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کے لئے اقبال نے کہا ہے۔

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

یعنی عام حالات میں جان کی حفاظت ہی زندگی کا مقصور ہے لیکن انسانی زندگی میں وہ مقام بھی آجاتے ہیں جہاں جان کا دے دینا ہی حقیقت میں زندگی ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عشق آتش میں فروں میں بے خطر کو دپڑتا ہے در آنجا بیکہ عقل ابھی لب بام کھڑی اس سوچ میں ہوتی ہے کہ اس آگ سے بچنے کے لئے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ یہ ہے وہ عشق جس کی تشریح اقبال نے زیر نظر باب میں مختلف انداز سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

نقطہ نور ہے کہ نام او خودی است

زیر خاک یا شراب زندگی است

خودی کو انہوں نے نقطہ نور بتایا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ یہ مادی شے نہیں، نہ ہی مادہ کی پیداوار ہے۔ اس کا تعلق عالم نورانیت سے ہے اور انسان کے جسم خاکی کے نیچے جو شراب زندگی ہے وہ درحقیقت اسی خودی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان راکھ کا ڈھیر یا آب و گل کا پتا ہے۔ زندہ اور پایندہ انسان نہیں ہے۔ یہ خوری۔

از محبت می شود پایندہ تر

زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر

محبت سے خوری مستحکم ہو جاتی ہے۔ زندہ تو یہ پہلے بھی ہوتی ہے لیکن اس سے یہ زندہ تر ہو جاتی ہے۔ حرارت بھی اس میں پہلے سے ہوتی ہے لیکن عشق سے اس کی حرارت شعلہ انگیز بن جاتی ہے۔ وہ خور عالم نورانیت سے متعلق ہے اس لئے اس میں چمک بھی ہوتی ہے لیکن عشق کی فسان بر چڑھ کر اس کی چمک میں بجلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

از محبت اشتعال جو ہر شس

ارتقاءئے ممکنات مضمشرش

خودی کا جو ہر محبت کی آگ سے بھڑک اٹھتا ہے اس کے اندر زندگی کی جس قدر ممکنات (POTENTIALITIES) چھپی ہوتی ہیں ان کی نشوونما اور نمود عشق کی بنا پر ہوتی ہے۔

فطرت او آتش اندوزد ز عشق

عالم افسردہ بیاموزد ز عشق

خودی کی فطرت، عشق سے اپنے اندر آگ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس آگ سے صرف اس کے اپنے ہی اندر حرارت اور چمک نہیں پیدا ہوتی بلکہ اس سے وہ ساری دنیا کو درخشندگی اور تابندگی عطا کر دیتی ہے۔

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست

اصل عشق از آب باد و خاک نیست

عشق موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ خنجر سے نہیں گھبراتا۔ وہ ہنسی خوشی شمشیر کے نیچے اپنا گلارکھ دیتا ہے۔ اس لئے کہ تلوار سے صرف انسان کا یہ طبعی جسم فنا ہوتا ہے لیکن عشق کا سرچشمہ اس مادی دنیا اور عالم طبیعیات سے ماوراء ہے۔ اس لئے جو چیزیں انسان کی مادی زندگی کو ضرر پہنچا سکتی ہیں عشق ان کی زد سے بہت اوجھل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے اپنے مقصد کے حصول کے لئے جان بھی دے دینی پڑے تو اس میں اسے ذرا بھی تامل نہیں ہوتا۔

در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق

آبِ حیواں، تیغ جو ہر دار عشق

عشق اپنے ہر مخالف کے خلاف بے باکانہ نبرد آرماتا ہے۔ لیکن جو اس کا رفیق ہو اس کے ساتھ اس کی صلح بھی بڑی گہری ہوتی ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عشق اگر ایک طرف تیغ برتاں ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ آبِ حیواں بھی ہے جس سے انسان کو حیاتِ دوام حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں، وہ اگر ایک طرف "اشداء علی الکفاد" ہوتا ہے تو دوسری طرف "رحماء بیہم" بھی اس کی صفت ہے۔

از نگاہِ عشق خسار عشق بُود

عشق حق آخر سراپا حق بُود

عشق سے انسان کی قوتیں اس قدر بیدار اور بے باک ہو جاتی ہیں کہ اس کی قوتِ بازو تو ایک طرف اس کی نگاہ سے پتھروں کا جگر شق ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ حق کا عشق آخر الامر انسان کو حق بنا دیتا ہے۔ اس مقام پر اقبال نے پھر اس امتیاز کو اجاگر کر دیا ہے جو مقصد اور مقصد میں ہوتا ہے۔ اگر مقصد باطل ہے تو اس کے حصول کی آرزو اور اس آرزو کی شدت (جسے عشق کہا گیا ہے) بھی باطل ہے۔ لیکن اگر مقصد حق ہے تو اس مقصد کا عشق بھی حق ہے اور اس سے وہ انسان جس کے دل میں اس قسم کا عشق ہو وہ سرنا پا حق بن جاتا ہے۔ باطل اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اس بنا پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ

عاشقی آموز و محبوبے طلب

چشمِ نوحے قلبِ یقوبے طلب

اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ پائندہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تو عشق

سیکھ۔ لیکن یہ ناممکن ہے جب تک تیرے سامنے کوئی محبوب نہ ہو، جب تک زندگی میں تیرے پیش نظر کوئی متعینہ مقصد نہ ہو اس وقت تک عشق کی حرارت تیرے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، یعنی عشق آموزی کھلنے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے زندگی کا ایک ایسا مقصد رکھے جو برحق ہو اس کے لئے حضرت نوح کی نگاہ اور حضرت ایوبؑ کے قلب کی ضرورت ہے۔

حضرت نوح کی آنکھ سے مقصد یہ ہے کہ اس سے حق اور باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے اور حضرت ایوبؑ کا قلب اس لئے ضروری ہے کہ عشق کے مراحل بڑے صبر آزما اور محنت طلب ہوتے ہیں۔ اس راہ میں بڑے بڑے سخت مقام آتے ہیں جہاں استقامت اور استقلال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل اشعار میں حضرت علامہ نے یہ بتایا ہے کہ خودی عشق اور محبت سے مستحکم ہوتی ہے۔ عشق اور محبت سے ان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے زندگی کا جو نصب العین رکھے اس کے لئے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد کرتا رہے اور اس مقصد کے لئے اگر اسے جان تک بھی دینا پڑے تو اس میں قطعاً دریغ نہ کرے۔ اس کے بعد وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس شخصیت کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھے جس نے اس قسم کے عشق اور محبت میں تکمیل حاصل کی ہو ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت ذات رسالت مآب سے بڑھ کر اور کونسی ہو سکتی ہے؟ حضورؐ کے سامنے وحی کی رو سے متعین کردہ زندگی کا ایک درخشاں نصب العین تھا اور آپؐ کی پوری حیاتِ طیبہ اس نصب العین کے حصول کی مسلسل داستان ہے۔ کہنا تو اقبالؒ ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ پیرِ روم کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے۔

کیمیا پیدا کن از مشقِ گلے

بوسہ زن بر آستانِ کالے

شمع خود را بجو روی برفِ روز

روم را در آتشِ تبریز سوز

یعنی تو کسی مردِ کامل کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو اور اس طرح اپنی مشقِ غبار کو کیمیا بنا لے۔ جس طرح روی اپنے مرشد شمس تبریزؒ کے عشق میں فنا ہو گیا اور اس سے خودِ روی کی ذات میں درخشندگی پیدا ہو گئی، تو بھی اس مسلک کی اتباع کر۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اقبالؒ کے ہاں اس قسم کے مقامات وہ خطرناک گھاٹیں ہیں جن میں بالعموم غرض

کا ڈر ہے۔ اس قسم کے اشارے ہیں جن سے ہری مریدی کا جواز نکلتا ہے اور جن کی بنیادوں پر تصوف کی ساری عمارت استوار ہو جاتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ اس قسم کے اشارات سے اجتناب کرتے۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں: خود ذات رسالت مآب سے محبت کے بھی یہی معنی ہیں کہ جس طرح حضورؐ نے احکام خداوندی کی کامل اطاعت سے اپنے آپ کو عبدیت کے مقام میں ممتاز کر دیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی حضورؐ کے اس مسلک کو بطور اسوۂ حسنہ اپنے سامنے رکھ کر اطاعتِ خداوندی سے اپنی ذات کی تکمیل کر لیں۔ اس کے سوا نہ عشقِ رسولؐ کا کوئی اور مفہوم ہے اور نہ محبتِ خداوندی کا۔ چنانچہ اس باب میں حضرت علامہ کہتے ہیں کہ

ہست معشوقے نہاں اند دولت

چشم اگر داری بیا بنائمت

یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ محبوب کونسا ہے جس سے عشق میں یہ مقصد بلند حاصل ہوتا ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ محبوب کہیں باہر تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ یہ تو تیرے دل کے اندر پنہاں ہے۔ اگر کچھ چشمِ بصیرت عطا ہوئی ہے تو اس میں بتاتا ہوں کہ یہ محبوب کونسا ہے۔ محبوب کا نام لینے سے پہلے اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ

عاشقانِ اوز خواباں خوب تر

خوش تر و زیب تر و محبوب تر

وہ محبوب ایسا ہے جس کے عاشق دنیا کے بڑے بڑے حسینوں سے حسین تر ہیں: ہر صفت میں ان سے بلند ہر خوبی اور زیبائی میں ان سے آگے۔

دل ز عشق اوز توانا می شود

فاکٹ ہم دوش ثریا می شود

وہ محبوب ایسا ہے کہ اس کے عشق میں انسان مجنوں کی طرح کمزور اور ناتواں نہیں ہوتا جاتا بلکہ اس سے قلبِ انسانی میں توانائی پیدا ہوتی ہے اور اس کی فاکٹ شربِ انسانیت کی بلندیاں ملے کرتی ہوئی ثریا تک جاتے پختے جے چنانچہ

فاکٹ نجد از فیض اوز چلاک شد

آمد اندر وجد د بر افلاک شد

وہ ارضِ پاک جس میں آپؐ کا ظہور ہوا اپنے مرتبہ میں آسمانوں سے بھی بلند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اس محبوب کا نام لینے میں اور ہزار تعظیم و تکریم کے ساتھ کہتے ہیں۔

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است

آبروئے مازنامِ مصطفیٰ است

وہ ذاتِ گرامی حضورِ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا مقام ہر مسلمان کے حرمِ نلب کے اندر ہے اور اس لقبِ شریفہ کا ہر شرف اور فضیلت اس نام کی نسبت سے ہے۔

اقبال کو حضور رسالتِ مآب سے عشق ہے، بڑا دل گداز اور جاں افروز عشق چنانچہ جب کبھی حضور کا اسمِ گرامی اس کے لب پر آتا ہے، جو نہیں سکتا کہ اس کے بعد حضور کی مدح دستائش میں کچھ اشعار بے ساختہ اس کی زبان پر نہ آجائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بے ساختہ اشعار اقبال کی شاعری میں وہ چمکنے ہوئے موتی ہیں جن کی مثال و نظیر دنیا کے شعر و سخن میں اور کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ اس مقام پر بھی وہ دالہانہ انداز میں کہتا ہے۔

طورِ موجی از غبارِ خانہ اش

کعبہ را بیتِ الحرم کا شانہ اش

اس ذاتِ گرامی کا مقام یہ ہے کہ وہ طورِ سینا جو انوارِ خداوندی کی جلوہ گاہ قرار پایا تھا، وہ حضور کے صحنِ خانہ کے گرد و غبار کی ایک موج تھا۔

ساری دنیا کا قبلہ مقصود کعبہ ہے لیکن خود کعبہ کا قبلہ کاشانہ نبوی ہے۔

کمتر از آنے ز اوقاتش ابد

کاسب افزائش از ذاتش ابد

جسے دنیا ابد کہتی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ حضور کی حیاتِ طیبہ کے اوقات میں سے ایک لمحہ سے بھی کم ہے۔ ابد در حقیقت حضور کی ذات سے اپنی مدت میں اضافہ کرتی ہے۔

ان اشعار میں لطائف، حقائق پر غالب آگئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں۔

بوریا ممنونِ خوابِ راحتش

تاجِ کسرے زیرِ پائے امتش

اس ذاتِ عالی مقام کے استغناء کا یہ عالم ہے کہ ایران کے شہنشاہ کا تاج اس کی امت کے پاؤں کے نیچے تھا لیکن آپ صرف ایک بوریا پر استراحت فرماتے تھے۔

در شبستانِ حرا خلوت گزید

قوم و آئین و حکومت آفرید

حضورِ غارِ حرا کی تنہائیوں میں جا کر خلوت پذیر ہوئے اور وہاں سے ایک با شرف قوم ان کی قابلِ رشک حکومت اور دنیا کے لئے ایک زندہ اور پائندہ آئین لے کر باہر تشریف لائے۔ یہ سب کچھ حرا کی خلوتوں میں پیدا ہو گیا۔

ماند شبہا چشم او محروم نوم

تا بہ تختِ خردی خوابید قوم

وہ ملت کے غم میں راتوں کو جا گئے اور دعائیں مانگتے رہے تا آنکہ یہ ملت شریفہ شاہنشاہِ ایران کے تخت پر جا گریں ہو گئی۔

وقتِ بیجا تیغِ او آہن گزار

دیدہ او اشک بار اندر نثار

ایک طرف جلالتِ نبوی کا یہ عالم تھا کہ میدانِ جنگ میں آپ کی تلوار لوہے کو پانی پانی کر دیتی تھی اور دوسری طرف جمالِ رسالت کی یہ کیفیت تھی کہ خدا کے حضور آپ کا آبیگنہ قلب موتی بن کر آنکھوں کے راستے بہہ نکلتا تھا۔

در دعائے نصرت آئیں تیغِ او

قاطع نسل سلاطین تیغِ او

پہلے مصرع میں اقبال نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور بھی نصرت و تائیدِ خداوندی کی دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن ہماری طرح نہیں کہ دعا مانگ لی اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ گئے کہ باقی سب کچھ خود خدا کر دے گا۔ آپ دعا مانگتے تھے اور آپ کی تلوار اس دعا کو پورا کر کے دکھاتی تھی، یعنی اس دعا کی آئین حضور کی شہرہ را اشکاف ہوتی تھی۔

ایک طرف قوت اور شجاعت کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف دنیا کو اس قسم کی نئی نئی اقدار عطا کیں جن کی رُو سے ملوکیت جیسی لعنت دنیا سے مٹ گئی۔

در جہاں آئینِ نو آغاز کرد

مسندِ اقوام پیشیں در نورد

آپ نے تمام اقوام سابقہ کے آئین و قوانین کی بساط اٹ کر رکھ دی اور ان کی جگہ دینی خداوندی کا وہ نظام عملاً متشکل

کر کے دکھا دیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔

سابقہ شعر میں حضرت علامہ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے دنیا میں ایک نئے انداز کے آئین کی ابتدا کی اور اقوام عالم کے پرانے آئین و دساتیر کی بے باطل کٹ کر رکھ دی۔ اس نئے آئین کی خصوصیت انہوں نے ایک مصرع میں سٹا کر بیان کر دی ہے کہ

از کلیہ دیں در دنیا کشاد
ہم چو او بطن اُم گیتی نژاد

اس نظام کی خصوصیت گہری یہ ہے کہ اس سے دنیا کے ہر مسئلہ کا قفل دین کی چابی سے کھلتا ہے۔ اس سے پہلے دین اور دنیا دو الگ الگ گوشوں کا نام تھا جن میں نہ صرف یہ کہ باہمی توافق و تطابق ہی نہ تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ دنیا دار کو دین داری سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا اور دین دار کو ترک دنیا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس آئین نو میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو ملا، دنیا کے مسائل کی کشاد دین کے حقائق سے ہونے لگی اور اس طرح یہ دونوں نہ صرف باہم مدگر متوافق ہو گئے بلکہ اس طرح لازم و ملزوم قرار پائے کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ناممکن ہو گئی۔ یہ ہے وہ بنیادی خصوصیت جس کی بنا پر اسلام کا نظام دیگر نظام ہمارے عالم سے ممتاز اور اپنی ذات میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ اسی بنا پر اقبال نے حضور کے متعلق یہ کہا کہ بطن کائنات سے اس قسم کا فرزند جلیل اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ فرزند جلیل کہ

در نگاہ او یکے بالا و پست
با غلام خویش بر یک خوال نشست

اس کی نگاہوں میں چھوٹا اور بڑا سب برابر تھے۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ اپنے دست خوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتا تھا۔ اس طرح اس ذات رسالت نے اپنی عملی تعلیم سے دنیا کو دکھا دیا کہ مساوات انسانی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علامہ نے تین شعروں میں یہ بتایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا اور آپ کی نگاہ میں عورت کا درجہ کتنا بلند تھا۔ کہتے ہیں کہ

در مصافحہ پیش آں گردوں سریر
دختِ سردار طے آمد اسیر
پائے در زنجیر ہم بے پردہ بود
گردن از شرم و حیا خم کردہ بود

دختر کھ را بچوں نبی بے پردہ دید

چادر خود پیش روے او کشید

کسی جنگ کا ذکر ہے کہ قبیلہ طے کے کچھ دشمن قید ہو کر حضور کے سامنے آئے۔ ان میں اس قبیلے کے سردار کی لڑکی بھی تھی۔ عام قیدیوں کی طرح پاؤں میں زنجیریں نہ لگیں۔ شرم و حیا سے گردن نیچے جھکائے ہوئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کے سر پر چادر نہیں، تو آپ اُٹھے اور خود اپنی بردائے مبارک اس کے سر پر ڈال دی۔ دشمن ہی کی قوم سے سہی لیکن ایک لڑکی کا اس طرح بے پردہ ہونا احترام انسانیت کے خلاف تھا اس لئے حضور کی غیرت نے اسے گوارا نہ کیا۔

واقعہ تو ان تین اشعار میں بیان کر دیا لیکن اقبال کا انداز یہ ہے کہ وہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ چنانچہ گریز کے انداز میں کہا کہ

ما ازاں خاتون طے عریاں تریم

پیش اقوام جہاں بے چادریم

روزِ محشر اعتبارِ ما ست او

در جہاں ہم پردہ دارِ ما ست او

اے رحمتِ دو عالم! ہماری حالت کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ ہم قبیلہ طے کی اُس خاتون سے بھی زیادہ برہنہ سر ہو چکے ہیں اور اقوامِ عالم کی صفوں کے سامنے بے چادر کھڑے ہیں۔ آپ نے جب اس دشمن کی لڑکی کو بھی بے پردہ دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا تو خود اپنی اُمت کو اس طرح اقوامِ عالم میں بے ناموس دیکھنا کس طرح گوارا فرما سکتے ہیں؟ ہمیں بھی بردائے کرم عطا فرمائیے تاکہ دنیا کی قوموں کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو۔

ہم یہ درخواست حضور رسالتِ مآب سے اس لئے کر رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری ناموس آپ ہی کے دامن سے وابستہ ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے پردہ دار آپ ہیں اور آخرت میں بھی ہماری عزت آپ ہی کے نام سے ہے۔

لطف و قہرِ اوستا را پائے رحمت

آں بہ یاد الٰہیں بہ اعدا رحمت

آنکہ بر اعدا در رحمت کشاد

میکہ را پیغام لا تشریب داد

حضور کا جمال اور جلال آپ کی سختی اور نرمی دونوں باعثِ رحمت ہوتے ہیں۔ نرمی دوستوں کے لئے باعثِ رحمت اور سختی دشمنوں کے لئے باعثِ کرم۔ جس طرح ایک طبیب کا مرہم اور اس کا لوک نشتر دونوں مریضوں کے لئے باعثِ رحمت ہوتے ہیں۔ جو زخم مرہم سے مندمل ہو سکتا ہو اس کے حق میں مرہم باعثِ شفا ہوتا ہے لیکن جو ناسور بہت گہرا ہو چکا ہو اور اس کے لئے نشتر کا استعمال ناگزیر۔ اس مریض کے حق میں نشتر کی تیزی اور اس طریقہ علاج کی سختی بھی باعثِ رحمت ہوتی ہے۔ معمولی چوٹ کا علاج نرم نرم مالش سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بڑی ٹوٹ جائے تو اس کو دو ٹکڑیوں کے درمیان رکھ کر سختی سے باندھنا پڑتا ہے یا پلاسٹر کے پتھر میں ہینوں تک جکڑ دینا ہوتا ہے۔ بظاہر اس طریقہ علاج میں سختی اور درستی نظر آتی ہے لیکن درحقیقت یہ مریض کے لئے رحمت ہوتا ہے۔ طبیب جانتا ہے کہ کس مقام پر نرمی سے کام لیا جاسکتا ہے اور کہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قریش مکہ کی پیہم مخالفت نے مجبور کر دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جب وہ مفتوح اور مغلوب ہو گئے تو پابجولاں جنگی قیدیوں کی حیثیت سے حضور کے سامنے لائے گئے۔ یہ وہ سردارانِ قریش تھے جنہوں نے گذشتہ بیس سال کے عرصہ میں ضررِ سانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ لیکن جب حضور نے ان کے چہروں پر نگاہ ڈالی تو ان میں اصلاح اور ندامت کے آثار نظر آئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ”لَا تَرِيبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ“ (۱۳/۹۲) ”جاء تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ اس عفو کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔

اس کے بعد علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ اس نئے آئین کی رو سے قومیت کا معیار بھی یکسر بدل گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں قومیں نسل، وطن، لسانی، لسانی، لسانی کی امتیازات کی رو سے تشکیل ہوتی تھیں۔ لیکن قرآن نے اگر یہ اعلان کیا کہ ان امتیازات میں سے کوئی بھی مختلف افراد کو ایک قوم کے رشتہ میں منسلک نہیں کر سکتا۔ قومیت کا مدار صرف آئیڈیالوجی ہے۔ جو لوگ قرآن کی آئیڈیالوجی پر ایمان رکھتے ہیں (جنہیں مومن کہا جاتا ہے) وہ دنیا کے کسی حصہ میں بھی آباد ہوں سب ایک قوم کے فرد ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ اس آئیڈیالوجی کے خلاف کسی اور آئیڈیالوجی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ دوسری قوم کے افراد ہیں۔ نوعِ انسانی کی سیاسی اور عمرانی زندگی میں یہ اتنا بڑا انقلاب تھا جس کا احساس چودہ سو برس کے بعد دنیا کو کہیں اب جا کر ہونے لگا ہے۔ اگرچہ ابھی انسانوں کو عملاً اس طرح پر پہنچنے کے لئے نہ معلوم کتنا دقت اور لگے گا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

ماکہ از قیدِ وطن بیگانہ ایم چوں نگاہِ نورِ دو چشمِ ویکیم

ہم افرادِ ملتِ اسلامیہ وطن کی نسبت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ تم نگاہ کو دیکھو۔ وہ دو آنکھوں سے الگ الگ نکلتی ہے

لیکن درحقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا ہماری جائے بود و ماند کوئی بھی ہو ہم سب حقیقت میں ایک ہیں۔

از حجاز و چین و ایرانیم ما

شبہم یک صبح خندانیم ما

اس میں شبہ نہیں کہ ہم حجاز میں رہتے ہیں اور چین اور ایران میں بھی لیکن ہم ایک صبح خدا کی شبنم ہیں اس لئے ہم میں کوئی مغایرت نہیں۔

مست چشم ساقی بطحا ستیم

در جہاں مثل منے دینا ستیم

ہم تمام افراد ایک رسولِ عربی کی نسبت سے اُمتِ واحدہ بنتے ہیں۔ ہماری مثال شراب اور صراحی کی ہے کہ ساغر کس قدر مختلف کیوں نہ ہوں ان کی شراب کا سرچشمہ وہی صراحی ہوتی ہے۔

امتیازاتِ نسب را پاک سوخت

آتشِ اداسِ خس و خاشاک سوخت

اس آئینہ نے وطنی اور جغرافیائی امتیازات ہی کو نہیں مٹایا بلکہ حسب و نسب کے امتیاز کو بھی یکسر جلا کر رکھ دیا اور ہماری یہ حالت ہو گئی کہ

چوں گلِ صد برگ مارا بویکیت

اور ست جانِ این نظامِ داویکیت

جس طرح پھول کی پتیاں سیکڑوں ہوں لیکن ہر پتی سے ایک ہی خوشبو آتی ہے اسی طرح افرادِ امت کی تعداد کتنی ہی بے شمار کیوں نہ ہو، ہر فرد ایک ہی پیغام کا علمبردار اور ایک ہی روح کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کی جان رسولِ اکرم ہیں اور اسی وجہ سے ہر فردِ امت ایک ہی رشتے سے بندھا ہوا ہے۔

سِرِّ مکنونِ دلِ او ما ہدیم

نعرۂ بے باکانہ زد افشا شدیم

ہمارا تصورِ بہ حیثیت ایک عالمگیر امت کے حضور کے قلب میں ایک عرصہ تک بطور ایک پوشیدہ راز کے رہا۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنی رسالت کا چرچا عام کیا تو یہ راز افشا ہو کر تمام اطرافِ عالم میں پھیل گیا۔

شور عشقش در نئے خاموشی من

می تپد صد نغمہ در آغوش من

میری بظاہر خاموشی بانسری کے اندر حضور کے عشق کا شور پوشیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے میرے پہلو میں ہزاروں نغمے پرورش پاتے ہیں۔

من چه گویم از تو لایسش کہ چیست

خشک چوبے در فراق او گریست

میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آپ کا عشق کیا چیز ہے اور اس کی حرارت کیا کچھ کرتی ہے۔ انسان تو ایک طرف ایک خشک لکڑی بھی آپ کے ہجر میں بچوں کی طرح ہلک ہلک کر رونے لگ جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ شروع شروع میں حضور ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب مسجد میں منبر تیار ہو گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے۔ لیکن مجمع نے سنا کہ اس خشک کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آرہی ہے۔ اس واقعہ کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کیا ہے۔ لیکن قرآنی نقطہ نگاہ سے یہ صحیح نہیں۔ بہر حال اقبال نے اس سے شاعرانہ فائدہ اٹھایا ہے۔ شاعر کو مردہ روایات کی تحقیق سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ انہیں علیٰ حالہ لے لیتا ہے اور اس سے اپنے مطلب کا نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ اور یہ شاعری کا بنیادی نقص بھی ہے۔ انسان کسی بات کو نثر میں پیش کرے یا نظم میں اسے کسی صورت میں بھی حقائق سے الگ نہیں ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد ہے۔

ہستی مسلم تجلی گاہ او

طور ہا بالذکر گدراہ او

ہر مسلمان کی ہستی ذات رسالت آپ کی تجلی گاہ ہے اور حضور کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی گردِ راہ سے سینکڑوں طور پیدا ہو جاتے ہیں۔

پیکرم را آفرید آئینہ اش

صبح من از آفتاب سینہ اش

میرا پیکر بھی حضور کے آئینہ کی تخلیق ہے آپ ہی کے سینہ پر نور کی ایک جھلک ہے جس سے میری تاریک رات صبح درخشندہ میں تبدیل ہو گئی ہے۔

در تپید و بدم آرام من
گرم تر از صبح محشر شام من
آپ نے سعی پیہم اور جہادِ مسلسل کا سبق دیا کہ ایک حقیقی مسلم کے لئے آرام و راحت اضطرابِ پیہم کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس سے میری شام، صبحِ محشر سے بھی زیادہ گرم اور تیز ہے۔

ابر آذرست و من بستان او
تاک من نمناک از باران او
حضورِ موسیٰ بہار کے ابرِ گہر بار کی طرح ہیں اور میں اس گلستان کی طرح ہوں جو اس بادل کے قطرات کو اپنے دامن میں لے لے اور اس سے زندگی کی نمود اور حسن کی تازگی پیدا ہو۔

چشم در کشتِ محبت کاشتم
از تماشا حاصل برداشتم
میں نے حضور کی محبت کی کھیتی میں اپنی آنکھ کو بو دیا اس سے میری آنکھ کے سامنے سے حقائق کے پردے اٹھ گئے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں سب اس کا تصدیق ہے۔

خاکِ یثرب از دو عالم خوشتر است
اے خنک شہرے کہ آسنا دلبر است
میرے لئے یثرب کی مٹی دونوں جہانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ کس قدر حسین اور ٹھنڈک پہنچانے والی ہے وہ بستی جس میں محبوب رہتا ہو۔

اس کے بعد اقبال نے مولانا جامی کی نعت کا ایک شعر لکھا ہے۔ لیکن شعر سے پہلے خود ملام جامی کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

کشتہ اندازِ ملام جامی
نظم و نثرِ ادِ علاجِ خامی
شعرِ لبریزِ معانی گھمتہ است
در شنائے خواجہ گوہرِ سفتہ است

ملاحامی کے اندازِ بیان کا میں شیدا ہوں۔ وہ نثر میں کچھ کہے یا نظم میں اس کے اندر میں اپنی خامیوں کا علاج پاتا ہوں۔

انہوں نے حضورؐ کی تعریف میں ایک بڑا پُر معنی شعر کہا ہے۔ شعر کیا ہے؟ مسلک بے بہا میں گوہر آب دار پرودیا ہے۔
شعر یہ ہے کہ.....

نسخہ کوئین را دیباچہ اُوست
جملہ عالم بندگان و خواجہ اُوست

کتابِ دو عالم کا دیباچہ حضورؐ رسالتِ مآب ہیں۔ تمام دنیا کے رہنے والے غلام اور آپ ان کے آقا ہیں۔
اس کے بعد حضرت علامہ کہتے ہیں۔

کیفیتِ ہا خیزد از صہبائے عشق
ہست ہم تقلید از اسمائے عشق

شرابِ عشق سے انسان کے اندر عجیب عجیب کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عشق اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تقلید سے یہاں مراد فقہ کا تقلیدی مسلک نہیں بلکہ اس سے مراد اتباع اور اطاعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق سے مقصود یہ ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے۔ چنانچہ اس کو وہ ایک مثال سے واضح کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ

کامل بسطام در تقلید فرد
اجتناب از خوردنِ خر بوزہ کرد

حضرت بابزید بسطامی ایک مشہور صوفی گزرے ہیں۔ یہ مجوسی الاصل تھے لیکن بعد میں تصوف کے ذریعہ ملجائے خلائق بن گئے۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سنتِ رسولؐ اللہ کی اتباع میں انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے اور رہنے پہننے میں بھی حضورؐ ہی کا انداز اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس بنا پر خر بوزہ کھانے سے انکار کر دیا کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ رسولؐ اللہ نے خر بوزہ کس طرح کھایا تھا۔ علامہ اقبالؒ اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کی اتباع میں انسان کی یہ کیفیت ہو جانی چاہیے کہ وہ جزئیات تک میں اسی رنگ میں رنگا جائے (یہ بہر حال تصوف ہے)۔

ما شقی؟ محکم شو از تقلیدِ یار
تا گمندی تو شود یزداں شکار

مجھے عاشقی کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ تو محبوب کی اتباع میں پختہ سے پختہ تر ہو جائے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو خود خدا کو شکار کر لے گا۔ وہ تیری گمندی میں آجائے گا۔ تصوف میں مقصود زندگی خدا تک پہنچ جانا یا خدا کی

ذات میں جذب ہو جانا ہے۔ اس کا طریق یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جائے اور اس کے بعد فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کر لے۔ جب وہ اس مقام میں پہنچے ہو جائے گا تو پھر اسے خدا کا وصل بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لئے علامہ اقبال خود سیرت رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مراحل بیان کرتے ہیں۔ یعنی

اند کے اندر حرائے دل نشیں
ترک خود کن سوئے حق ہجرت گزین
محکم از حق شو سوئے خود گامزن
لات و عزائے ہوس را سر شکن
شکرے پیدا کن از سلطان عشق
جستہ گر شو بر سرِ فارانِ عشق

پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تو اپنی ذات میں تفکر اور اپنے نفس کی بصیرت کے لئے حرا کی خلوتوں میں جذب ہو جا۔ اس طرح اپنے آپ کو طے کرنے سے پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا۔ یہاں اقبالؒ نے ”ترک خود کن“ کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد نفی خودی نہیں کیونکہ اگر یہ مراد لی جائے تو یہ چیز اقبالؒ کی ساری تعلیم کے خلاف جائے گی۔ اس سے مراد ضبط نفس ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول سے اپنی قوتوں کو مقصد پیش نظر کے حصول کے لئے محفوظ کر لینا اور اس طرح محکم سے محکم تر ہوتے چلے جانا۔ اقبالؒ نے ”سوئے حق“ ہجرت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف خدا کو مقصود بنالینا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب حق کو مقصود بنانے سے انسان کے اندر مزید استحکام حاصل ہو جائے تو پھر وہ جہاں کی خلوتوں سے نکل کر عالم انسانی کی طرف واپس آتا ہے۔ اسے اقبالؒ نے دوبارہ ”سوئے خویش“ آنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے انسان اپنی غرابہشات کے بتوں کو توڑتا ہے اور یوں کعبہٴ دل کو ان اصنام سے پاک کر دیتا ہے۔ جب اس عشق و محبت کی رُو سے عاشق کو قوت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پیغام کو لے کر فاران کی چوٹیوں پر جلوہ بار ہو جاتا ہے۔

تا خدائے کعبہ ہوا زد ترا
شرع ”راحتی جاعل“ سازد ترا

حضرت علامہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اس لئے ہونا چاہیے تاکہ خدائے کعبہ تجھے انسانیت کے بلند ترین مقامات عطا کر دے اور اس طرح تو نیا بہت حق کے مقام پر سرفراز ہو جائے۔ اس شعر پر اس باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ (واضح رہے کہ حرا کی خلوت سے مراد ربانیت کا تہجد نہیں۔ اس سے مقصود تفکر و تدبیر ہے۔ نہ ہی ”نیا بہت حق“ سے مراد خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اس سے مراد دنیا میں خدا کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے۔)

باب چہام

در بیانِ این کہ خودی از سوال ضعیف می گردد

سابقہ باب میں حضرت علامہ نے بتایا ہے کہ خودی کے مستحکم ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ اس باب میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خودی کمزور کس طرح سے ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خودی سوال اور احتیاج سے کمزور ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہے تو وہ مقامِ انسانیت سے بہت نیچے گر جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر خدا کی صفتِ صمدیت کو پیدا کرنا چاہیے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کے لئے وہ دیکھتے ہیں کہ

اے فراہم کردہ از شیراں خراج

گشتہ روز بہ سزاج از احتیاج

اس میں مخاطبِ امتِ اسلامیہ سے ہے۔ وہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو وہ ہے جس نے شیروں تک سے خراج حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اب احتیاج نے تیری حالت یہ کر دی ہے کہ تو بالکل لومڑی بن چکا ہے۔

خستگہائے توازن ناداری است

اصلِ دردِ تو ہمیں بیماری است

تو اسبابِ زردالِ امت کے لئے کمینیاں بٹھاتا ہے لیکن تیرے زوال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تو دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے۔ تیرے درد کی بنیادی علت یہی بیماری ہے۔ اس لئے کہ افلاس وہ لعنت ہے کہ

می رہاید رفعت از فکر بلند

می کشد شمع خیال از جہنم

افلاس، انسان کے ذہن کو فکری بلندی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے دماغ میں کوئی بڑا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھئے کہ اس کی فکر و نظر کی تمام شمعیں گل ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ

از خم ہستی مے گلف نام گیر
نقد خود از کیسہ ایام گیر

تو اپنے لئے تو انائیوں کا سامان کسی دوسرے سے نہ مانگ۔ تو خود اپنی ذات سے وہ شراب پیدا کر جو تجھ میں زندگی اور حرکت پیدا کر دے۔ وقت بہت بڑی متاع ہے۔ زمانے کے پاس بہت بڑے خزانے ہیں۔ تو اس سے یہ متاع اور یہ خزانے حاصل کر۔

خود فردا از شتر مثل عمر
الحذر از منت غیال الحذر

تو اپنے کاموں میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر تو گھوڑے پر سوار ہو اور تیرے ہاتھ سے چابک گر جائے تو کسی دوسرے سے نہ کہہ کہ اس چابک کو اٹھا دو۔ گھوڑے سے خود نیچے اتر دو اور اپنا چابک آپ اٹھاؤ جس طرح حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔

تا بجے در یوزہ منصب کنی
صورت طفلان ز نئے مرکب کنی

تو کب تک جاہ و منصب کی تلاش میں دوسروں کے پیچھے مارا مارا پھرے گا۔ دوسروں کی عطا کی ہوئی منصب اپنے اندر حقیقی قوت نہیں رکھتی۔ اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بچے ایک چھڑی کو اپنا گھوڑا بنا کر اپنے پاؤں چلتے جاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں۔ دوسروں کی عطا کی ہوئی قوت اور عزت اسی قسم کا بچوں کا کھیل ہے۔ اس کی حقیقی قیمت کچھ نہیں۔

فطرتے کو بر فلک بند و نظر
پست می گردد ز احسان دگر

انسان کی وہ فطرت بلند جو اپنی نگاہ کو آسمانوں سے بھی اُد پٹالے جاتی ہے اور انتہائی بلندیوں کو اپنا نصب العین سمجھتی ہے، وہ دوسرے شخص کے احسان سے پست ترین درجہ میں پہنچ جاتی ہے۔

از سوال افلاس گردد خوار تر

از گدائی گدیہ گر نادار تر

یہ ٹھیک ہے کہ انسان پر ایسے حالات بھی آسکتے ہیں جس میں وہ مفلس ہو۔ لیکن محض مفلسی سے اس کی خودی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ حرف اس وقت آتا ہے جب وہ مفلسی میں دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ گداگر بزرگم خویش سمجھتا ہے کہ بھیک مانگنے سے اس کی احتیاج میں کمی آجاتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ نگاہ بصیرت سے دیکھے تو دوسروں سے مانگنے سے جو کچھ اسے ملتا ہے وہ اسے نادار سے نادار تر بنا دیتا ہے۔ اسے روٹی کے چند ٹکڑے تو مل جاتے ہیں لیکن اس کی خودی کی متاع گراں بہا چھن جاتی ہے۔ اس لئے وہ درحقیقت پہلے سے بھی زیادہ نادار ہو جاتا ہے۔

از سوال آشفتہ اجزائے خودی

بے تہمتی نخل سینائے خودی

سوال کرنے سے خودی کے اجزا پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کی قوتیں مجتمع رہتی ہیں اور ان میں انتشار واقع نہیں ہوتا اس کی خودی حکم رہتی ہے جب ان میں انتشار پیدا ہو جائے تو خودی ختم ہو جاتی ہے اور یہ انتشار سوال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے خودی کے نخل طور کی نورپاشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا تمہارے لئے ضروری ہے کہ

مشت خاک خویش را از ہم مپاش

مثل مہ رزق خود از پہلو تراش

یہ پیکر خودی خاک کے منتشر ذروں کی باہمی پیوستگی سے قائم ہے۔ اگر یہ ذرے منتشر ہونا شروع ہو گئے تو تیری خودی باقی نہیں رہے گی۔ تو اپنا رزق دوسروں سے نہ مانگ اپنے اندر سے پیدا کر جس طرح چاند خود اپنا پہلو تراش تراش کر اپنے لئے رزق پیدا کرتا ہے۔ ماہ کامل کے آہستہ آہستہ گھٹنے سے یہ مضمون پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پہلو سے اپنا رزق تراشتا رہتا ہے۔

گرچہ باشی تنگ روز و تنگ بخت

دزد و سیل بلا افگندہ رخت

رزق خویش از نعمت دیگر محو

موج آب از چشمہ خاور محو

تجھ پر خواہ کنشی ہی تنگی کیوں نہ آجائے۔ تو کتنا ہی بد نصیب کیوں نہ ہو جائے، تجھے مصائب چاروں طرف سے کیوں

نہ گھیر لیں۔ لیکن تو اپنا رزق کسی دوسرے سے مت طلب کر۔ دوسرے سے رزق مانگنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص چشمہ آفتاب سے پانی کی موج طلب کرے۔ وہاں سے تپش و سوز ملے گا، آبِ حنک کیسے مل سکتا ہے؟ تو دوسروں کے سامنے اپنا ہاتھ مت پھیلا۔

تائباشی پیش پیغمبر نجل
روز فردائے کہ باشد جہاں گسل

تاکہ تو قیامت کے دن حضور سرورِ کائنات کے سامنے شہرِ منہ نہ ہو کہ ان کی اُمت کے ایک فرد نے غیروں کے ساتھ جھولی پھیلائی تھی۔

ماہ را روزی رسد از خوانِ مہر
داغ بر دل دارد از احسانِ مہر

ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے اندر ایک سیاہ دھبہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس داغ کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند میں از خود روشنی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی روشنی کو سورج سے مستعار لیتا ہے۔ اس سے اس کی پیشانی داغدار ہو رہی ہے۔

ممکن ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ابھی چار اشعار اُوپر یہ کہہ کر گیا تھا کہ چاند اپنا رزق خود اپنے پہلو سے تراش کر حاصل کرتا ہے اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ چاند کی پیشانی داغدار اس لئے ہے کہ وہ سورج سے اپنی روشنی (رزق) مستعار لیتا ہے۔ شاعری میں یہ سب چیزیں روا بھی جاتی ہیں۔ شاعر ایک ہی چیز سے مختلف اوقات پر مختلف مطالب اخذ کرتا ہے اور مختلف استعارات سے اپنے مقصد پیش نظر کی تائید حاصل کرتا ہے۔ یہ چیز محض ضمناً کہہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔

ہمت از حق خواہد با گردوں ستیز
آبروستے ملست۔ میضا فریز

اگر تجھے نامساعد حالات نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے تو تو خدا سے ہمت طلب کر اور ان حالات سے نہرد آ رہا ہوگا۔ ان کے سامنے سپردال کر غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے سے اس اُمتِ شریفہ کو بے آبرو نہ کر۔

آنکہ فاشاک بستان از کعبہ رفت
مرد کا سب را حبیب اللہ گفت

رسولِ اشد کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، نے فرمایا کہ محنت کرنے والے خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ آپ نے فقر کو کفر کے قریب قرار دیا ہے اور سوال کرنے کو بدترین لعنت۔

وائے ہر منت پذیرِ خوانِ غیر

گردنش خمِ گشتہ احسانِ غیر

کس قدر قابلِ افسوس ہے اس کی حالت جو دوسروں کا احسان اٹھا کر ان کے دستِ خوان سے روٹی کھاتا ہے۔ اس طرح اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن وہ اپنی گردن کو اوجھا نہیں کر سکتا۔

خویش را از برقِ لطفِ غیر سوخت

باپشیزے مایہِ غیرتِ فروخت

ایسا شخص اپنی متاعِ حیات کو دوسروں کے احسان کی بجلیوں کے سامنے رکھ دیتا ہے جو اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ وہ اپنی غیرت و حمیت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچتا ہے۔

اے خنک آلِ تشنہ کا نذر آفتاب

می نہ خواہد از خضر یک جامِ آب

کس قدر خوش بخت ہے وہ انسان جو چلچلاتی دھوپ میں سخت پیاسا کھڑا ہو، لیکن اس کے باوجود خضر سے پانی کا پیالہ نہ مانگے۔

ترجیں از خجلتِ سائل نہ شد

شکلِ آدم ماند و مُشتِ بگل نہ شد

اس کی پیشانی سائل بن کر شرم و ندامت سے عرق آلود نہیں ہوتی۔ وہ اپنی انسانیت کو قائم رکھتا ہے۔ آدم کے بجائے مشتِ خاک نہیں بن جاتا۔

زیرِ گردوں آلِ جوانِ ارجمند

می رود مثلِ صنوبرِ سر بلند

اس قسم کا خوش نصیب نوجوان دنیا میں صنوبر کی طرح گردن اٹھائے چلتا ہے۔

در تہی دستی شود خود دار تر

بختِ او خوابیدہ او بیدار تر

وہ مفلسی کے زمانے میں پہلے سے بھی زیادہ خود دار ہو جاتا ہے۔ اس کا نصیب تو سویا ہوتا ہے لیکن وہ خود بیدار ہوتا ہے

فلزم زنبیل سیل آتش است

گر ز دست خود رسد شبنم خوش است

بھیک کے مانگے ہوئے ٹکڑوں سے اگر تیری جھولی بھر جائے تو اسے رزق نہ سمجھ، آگ کا طوفان سمجھ اور اپنی محنت کی کمائی کے شبنم کے چار قطرے بھی اگر تجھے میسر آجائیں تو انہیں اپنے لئے وجہ مسرت سمجھ۔

چوں حباب از غیرت مردانہ باش

ہم بہ بحر اندر نگوں پیما نہ باش

غیرت سیکھنا ہے تو حباب سے سیکھ۔ وہ سمندر میں بھی اپنے پیالہ کو اُتار کھتا ہے۔ مانگنے سے ایک قطرہ تک بھی اپنے پیالہ میں لینا گواہ نہیں کرتا۔

باب پنجم

در بیانِ این کہ چوں خودی از عشق و محبت محکم می گردد قوائے ظاہرہ و
مخفیہ نظم عالم را مستحرمی سازد

علامہ اقبالؒ نے مثنوی کے دوسرے باب میں یہ بتایا تھا کہ خودی عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے اور سوالِ احتیاج سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ زیرِ نظر باب میں وہ اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ جب خودی مستحکم ہو جائے تو وہ کائنات کی ظاہر اور مخفی قوتوں کو اپنے فرمان کے تابع کر لیتی ہے۔ قرآن نے بار بار اس حقیقت کو واضح کاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پستیوں اور بندیوں کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی یہ پورا سلسلہ کائنات لگے بندھے قانون کے ماتحت سرگرم عمل ہے۔ اب جو انسان اس قانون کا علم حاصل کر لے اور اس کے بعد اس علم کے مطابق عملی پروگرام اختیار کر لے تو کائنات کی ہر شے اس کی فرماں پذیر ہو جائے گی۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

از محبت چوں خودی محکم شود

قوتش فرماندہ عالم شود

جب خودی محبت سے محکم ہو جائے تو پھر وہ ساری کائنات پر حکمراں ہو جاتی ہے۔ اشیائے عالم اس کی فرماں پذیر ہو جاتی ہیں۔

بہر گردوں کن کو اکب نقش بست

غنجہ ہا از شاخسارِ او شکست

یہ آسمان کہ جس کی چھت ستاروں کی قندیلوں سے مرتفع ہے، اس کے تابندہ ستارے درحقیقت وہ غنچے ہیں جو خودی کی شاخ سے ٹٹے ہیں۔

پنجہ او پنجمہ حق می شود

ماہ از انکشتِ او شق می شود

اس شخص کا پنجہ جس کی خودی مستحکم ہو جائے درحقیقت خدا کا پنجہ بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا کے دینے ہوئے قانون کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چاند اس کی انگلی کے ایک اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس مصرع میں علامہ اقبال نے اس عقیدہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی رُو سے یہ مانا جاتا ہے کہ نبی اکرمؐ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے۔ اسے "معجزہ شق القمر" کہتے ہیں۔ لیکن قرآن اس کی بار بار صراحت کرتا ہے کہ رسول اللہؐ کو قرآن کے علاوہ کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا۔ قرآن کی جس آیت سے شق القمر کے معجزہ کی دلیل لائی جاتی ہے اس کا مفہوم اس سے بالکل الگ ہے۔ بہر حال جیسا کہ پہلے میں لکھا جا چکا ہے، شاعر کا کام تحقیق نہیں ہوتا، وہ عوام کے مروجہ تصورات سے اپنے مقصد پیش نظر کی تائید میں دلیل لے آتا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ مردِ حق

در خصوصیاتِ جہاں گردِ حکم

تابعِ فرمانِ او دارا و جسم

دنیا میں جس قدر اختلافات و نزاعات ہوتے ہیں یہ ان میں ثالث کی حیثیت سے فیصلے دیتا ہے اور اس طرح نوعِ انسان کے جھگڑے چکاتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ دارا اور جمشید جیسے شاہنشاہ اس کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔

با تو می گویم حدیثِ بو علی

در سوادِ جسدِ نامِ او حبلی

اس کے بعد شیخ شرف الدین قلندر پانی پتی کے ایک واقعہ سے اپنے مقصد کی تائید میں دلیل لاتے ہیں۔ پہلے حضرت بو علی قلندر کی منقبت میں کہتے ہیں۔

آں نوا پیرا تے نگلدارِ کہن

گفت باما از گلِ رعنا سخن

خطہِ این جنتِ آتش نژاد

از ہوائے دامنش مینو سواد

پہلے شعر میں اقبال نے بو علی قلندر کے اس شعر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مرحبا اے بسبلِ باغِ کہن

از گلِ رعنا بگو باما سخن

اور دوسرے شعر میں کہا ہے کہ یہ سرزمین ہندوستان کہ جو فطرت کی طرف سے تو جنت کی مانند تھی لیکن جس میں آریائی تصور حیات نے باطل پرستیوں کا جہنم پیدا کر دیا تھا۔ بوعلی قلندر کے دامن کی ہوا سے جنت نشان بن گئی۔

کو چاک ابدالشس سوئے بازار رفت

از شراب بوعلی سرشار رفت

ایک دن کا ذکر ہے کہ بوعلی قلندر کا ایک مرید بازار کی طرف گیا۔

عالم آن شہری آمد سوار

ہم رکاب او غلام و چوب دار

اتفاق سے اس شہر کا گورنر سامنے سے آ رہا تھا اس کے جلو میں اس کے غلام اور چوبدار تھے۔

پیش رو زد بانگ اے ناہوشمند

بر جلو داران عالم رہ مبتد

اس افسرانہ جلوس کے آگے آگے جو چوبدار راستہ صاف کرنے پر متعین تھا اس نے اس فقیر کو آواز دی اور کہا کہ راستے ایک طرف ہٹ جا شاہانہ سواری آ رہی ہے۔

رفت آن درویش سراغ کند پیش

غوط زن اندریم افکار خویش

لیکن وہ درویش اپنے خیالات کی دنیا میں اس قدر غرق تھا کہ اسے این و آن کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس نے چوبدار کی اس آواز کو سننا تک نہیں اور اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھتا چلا گیا۔

چوب دار از جام استکبار مست

بر سر درویش چوب خود شکست

چوبدار آگے بڑھا اور زور سے ایک ڈنکا اس درویش کے سر پر مارا۔

از رہ عالم فقیر آزدہ رفت

دل گران و ناخوش و افسردہ رفت

وہ درویش اس چوبدار کی اس حرکت سے بہت دل گیر ہوا اور

در حضور بوعلی فریاد کرد
 اشک از زندان چشم آزاد کرد
 رونا ہوا حضرت بوعلی قلندر کے پاس گیا اور ان سے اس چوہدار کے ظلم کے خلاف فریاد کی۔
 صورت برقعے کہ بر کبساں ریخت
 شیخ سیل آتش از گفتار ریخت
 شیخ قلندر نے جب اپنے درویش سے یہ ماجرا سنا تو جس طرح پہاڑ پر بجلی گرتی ہے اس طرح غضب میں آگئے۔
 از رگ جاں آتش دیگر کشود
 بادہیر خویش ارشادے نمود
 وہ غصہ میں آئے اور اپنے منشی سے کہا کہ

غامہ را برگیسر فرمانے نویس
 از فقرے سوتے سلطانے نویس
 قلم اٹھاؤ اور ایک فقیر کی طرف سے ایک سلطان کو خط لکھو اور اس میں تحریر کرو کہ
 بندہ ام را غاٹت بر سر زده است
 بر متاع جان خود افسر زده است

تیرے گورنر نے میرے مرید کے سر پر ڈنڈا مارا ہے۔ اس نے اس کے سر پر یہ ڈنڈا نہیں مارا بلکہ یوں سمجھئے کہ خود اپنی متاع جان میں ایک چنگاری ڈال دی ہے جو اسے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔

باز گیسر این عامل بد گوہرے
 در نہ بخشم ملک تو یاد یگرے
 اس بد نہاد گورنر کو واپس بلاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری بادشاہت کسی اور کو دے دوں گا۔
 نامہ آل بندہ حق دستگاہ
 لرزہ با انداخت در اندام شاہ
 اس بندہ حق کے خط سے بادشاہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔

پیکر شس سرمایہ آلام گشت

زرد مثل آفتاب شام گشت

اس کا دل کرب و اضطراب کی آماجگاہ بن گیا اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔

بہر عامل حلقہ زنجیر جست

از قلندر عفو این تقصیر جست

بادشاہ نے حکم دیا کہ اس گورنر کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے اور دوسری طرف شاہ بوعلی قلندر سے اس تقصیر کی معافی کی تدبیر سوچی۔

خیر و شیریں زباں رنگیں بیاں

نغمہ اش از ضمیر کن فکاں

فطرش روشن مثال مہتاب

گشت از بہر سفارت انتخاب

سوال یہ پیدا ہوا کہ اس معافی نامہ کو لے کر بوعلی قلندر کی بارگاہ میں جائے کون۔ بادشاہ کی نگاہ انتخاب امیر خسرو پر پڑی۔ وہ خسرو جو اپنی شاعری میں رنگیں بیان بھی ہے اور معنویت کے لحاظ سے جو ضمیر کائنات میں چھپے ہوئے حقائق کو پہچانتا ہے۔ امیر خسرو نے اپنا رباب اٹھایا اور بادشاہ کے معافی نامہ کے ساتھ بارگاہ قلندری کی طرف روانہ ہوا۔

چنگ را پیش قلندر چوں نواخت

از نوائے شیشہ جانش گداخت

امیر خسرو نے رباب کے ساتھ ایک ایسا دلکش نغمہ گایا کہ اس سے قلندر کا شیشہ قلب پگھل گیا۔

شوکت کو پختہ چوں کہسار بود

قیمت یک نغمہ گفتار بود

قلندر کی وہ شان و شوکت جو پہاڑ کی طرح مستحکم تھی اس کی قیمت ایک نغمہ کے برابر نکلی۔

اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ

نیشتر بر قلب درویشاں مزن

خویش را در آتش سوزاں مزن

تو کبھی درویشوں کی دل آزاری مت کر۔ یہ ان کی دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو شعلہ خیز آتش کے سپرد کر دینے کے مرادفت، قنا ہے۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ خودی کے استحکام سے انسان میں اس قدر استغناء پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی شاہنشاہوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی اور جب وہ کسی مظلوم کی داد رسی کے لئے اٹھتا ہے تو بڑے سے بڑا شاہنشاہ بھی اس کے سامنے کانپ اٹھتا ہے۔

باب ششم

حکایت دریں معنی کہ مسئلہ نفی خودی از مختصرات اقوام مغلوبہ
بنی نوع انسان است کہ باین طریق مخفی اخلاق اقوام غالبہ را ضعیف می سازند۔

گذشتہ ابواب میں علامہ اقبالؒ نے اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ شرف انسانیت کا لازماً ثبات و استحکام خودی میں مضمر ہے اور جب انسان کی خودی کمزور ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کی بلند خصوصیات سے عاری ہو جاتا ہے۔ زیرِ نظر باب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نفی خودی کا جو مسلک عرصہ دراز سے انسانوں کی مختلف اقوام اور مذاہب میں پایا جاتا ہے وہ درحقیقت کمزور اور مغلوب اقوام کی اختراع ہے جسے انہوں نے اس لئے وضع کیا تھا کہ غالب اقوام اپنے جو بربرِ داغی سے محروم ہو جائیں۔ نفی خودی کے تصور کی ابتداء مشہور یونانی حکیم افلاطون سے ہوتی ہے۔ اس تصور نے یونان میں خاص مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ پھر یہ تصور آگے بڑھا تو اس پر عیسائیت کے مسلک خانقاہیت کی پوری عمارت قائم ہو گئی۔ دوسری طرف یہ ایران میں پہنچا تو اسے مجوسیت نے اپنالیا اور ایران کے آتش کدے اس کی آماجگاہ بن گئے۔ اسلام اسی مسلک کے خلاف ایک قوی اور پُر زور صدائے احتجاج تھا۔ اس نے اس کا پوری طرح استیصال کیا اور اس کی جگہ انسانی ذات کی نشوونما اور استحکام کا تصور پیش کیا۔ لیکن بد قسمتی کہ تھوڑی دُور آگے جا کر یہ تصور پھر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی جگہ اس افلاطونی تصور نے لے لی جو عیسائیوں کی خانقاہیت ایران کی مجوسیت اور ہندوؤں کی ویدانت کی شکل میں ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا نام تصوف رکھا گیا اور اس کے حامل صوفی کہلائے۔ اور رفتہ رفتہ یہ تصور اس قدر عام ہو گیا کہ یہی دین کا مغز قرار پا گیا اور نفی ذات انسانی زندگی کا منہا و مقصود سمجھا جانے لگا۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام وحدۃ وجود ہے شیخ محمد بن عربی نے ایک مستقل فلسفہ کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔ ابن عربی کا یہ فلسفہ صدیوں سے مسلمانوں کے معاشرہ پر چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا جیتا جاگتا اور زندگی بخش دین افلاطونی تصور کے گورستان میں مدفون ہو کر رہ گیا ہے۔

علامہ اقبالؒ نے زیر نظر باب میں اسی باطل تصور کی تمہید لکھی ہے اور اگلے باب میں براہ راست بتایا ہے کہ اس کا ذمہ دار فلاطون تھا۔ اس باب میں انہوں نے حقیقت کو ایک حکایت کے رنگ میں بیان کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ

آں شنیدستی کہ در عہد قدیم
گو سفتہاں در عطف زارے مقیم
تم نے وہ حکایت سنی ہوگی کہ کسی قدیم زمانہ میں ایک چراگاہ میں بہت سی بھیڑیں رہتی تھیں۔

از دفر کاہ نسل افسانہ بند

منارخ از اندیشہ اعدا ہند

چراگاہ میں گھاس کی افراط تھی جس کی وجہ سے ان کی نسل دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ان کے گرد و پیش کوئی دشمن نہ تھا جس کا انہیں خطرہ ہوتا۔

آخر از ناسازی تقدیر پیش

گشت از تیر بلائے سینہ ریش

آخر بھیڑوں کی تقدیر نے جو پلٹا کھایا تو غیب سے ایک ایسا تیر نکلا جس نے ان کے سینہ کو چیلنی کر دیا۔ وہ تیر بلا کیا تھا۔

شیر ہا از بیش سر بیرون زدند

بر عطف زارہ بزاں شب خو زدند

کسی جنگل کے شیر ادھر آنکھ اٹکے اور انہوں نے بھیڑوں کے اس گلے پر شیخون مارنا شروع کر دیا۔

جذب و استیلا شعار قوت است

فتح را از آشکار قوت است

شیروں میں قوت تھی اور قوت کا شعار یہ ہے کہ وہ کمزوروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان پر غلبہ پالیتی ہے۔ اس طرح کی کامیابی قوت کا کھلا جوازاں ہے۔ قوت جہاں بھی ہوگی کمزور کو مغلوب کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ

شیر نر کو کسی شہنشاہی نواخت

میش را از حریت محروم ساخت

اس جنگل میں شیر کی حکومت ثابت ہو گئی اور بھیڑیں بیچاری آزادی سے محروم ہو گئیں۔

بسکہ از شیراں نہ آید جز شکار
سرخ شد از خونِ میثس آں مرغزار
چونکہ شیروں کا کام شکار کرنا ہے اس لئے آہستہ آہستہ وہ سارا جنگل بھیڑوں کے خون سے لالہ زار بن گیا۔
گو سفتہ بے زیر کے فہمیدہ
کہنہ سالے گر گب باراں دیدہ
تنگ دل از روزگار قوم خویش
از بستم ہائے ہز براں سینہ ریش
ان بھیڑوں میں ایک بھیڑ نہایت دانا اور فہمیدہ کہنہ سال اور بڑی تجربہ کار تھی۔ اس نے جب اپنی قوم کی یہ مظلومیت
دیکھی تو شیروں کے ظلم و ستم سے اس کا سینہ زخمی ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیئے۔

شکوہ از گردشِ تقدیر کرد
کار خود را محکم از تدبیر کرد
اس نے بھیڑوں کی تقدیر کا شکوہ کیا لیکن تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہو کر نہیں بیٹھ گئی بلکہ اس کی تدبیر بھی سوچی اور اس
طرح جو کچھ تقدیر نے بگاڑا تھا اسے تدبیر کے ہاتھوں سنوارنے کی کوشش کی۔
اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ کمزور انسان جو قوتِ بازو سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ تدبیری حیلے سوچتا ہے۔

بہر حفظِ خویش مردِ ناتواں

حیلہ با جوید ز عقلِ کارواں

در عنلائی از پے دفعِ ضرر

قوتِ تدبیر گردد تیز تر

غلامِ قومیں چونکہ قوت سے محروم ہوتی ہیں اس لئے ان کا دار و مدار عقل کی حیلہ گری پر رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہیں کہ
کس طرح کمزور قوم کے ذریعہ قومِ غالب کو شکست دی جائے۔

پختہ چوں گردد جنونِ انتقام فتنہ اندیشی کہنہ عقلِ غلام

مغلوب قومِ غالب سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ انتقام کا جذبہ آہستہ آہستہ ایسی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ جنون کی حد
تک پہنچ جاتا ہے۔ اس جنون کے عالم میں وہ غلام یہ سوچتا ہے کہ میں کونسا فتنہ پیدا کروں جس سے قومِ غالب بلا تیر و تفتنگ شکست
کھا جائے۔

آپ نے اس حکایت کے اتنے ٹکڑے سے اس حقیقت کو بھانپ لیا ہو گا کہ علامہ اقبال کا اشارہ عرب اور ایران کی اس کشمکش کی طرف ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں تصوف جیسا غیر قرآنی تصور آگیا۔ مسلمان عرب اپنی قوتوں کے ساتھ ایران کے میدانوں میں آگئے اور ان ایرانیوں کو بُری طرح سے شکست دی جو اہل عرب کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اہل ایران نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ وہ ان عربوں کا دین قبول کر لیں۔ دین تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن ان کے سینہ میں انتقام کی آتش خاموش شلگتی رہی۔ وہ میدان جنگ میں اپنی شکست کا انتقام نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عربوں کا مقابلہ قوت سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قوت کے بجائے مکر و حیلہ سے کام لینے کی سوچی۔ یہ مکر و حیلہ یہ تھا کہ عرب مسلمانوں کو ان کی قوت کے سرچشمہ سے دُور کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کی قوت کا سرچشمہ قرآنی تصورِ حیات اور اس کا دیا ہوا نظامِ زندگی تھا۔ یہ ایرانی مسلمانوں کے شہروں میں پھیل گئے اور وہاں آہستہ آہستہ اپنے قدیم مجوسی مذہب کے تصورات کو پھیلا نا شروع کر دیا۔ عرب مسلمان ایک صاحبِ قوت قوم تھی جو افلاطون کے فلسفہ اور ارسطو کی منطق سے نا آشنا تھی۔ یہ ایرانی فلسفہ اور منطق کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اسلامی معاشرہ میں ہر طرف پھیل گئے اور اپنے تصورات کو اس انداز سے پھیلا نا شروع کر دیا کہ عرب مسلمانوں کا سادہ ذہن اس کا حریف نہ ہو سکا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے نہایت غیر محسوس طور پر ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ قرآنی تصورات ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے گئے اور ان کی جگہ مجوسی تصورات نے لے لی۔ نسل پرستی، شخصیت پرستی، ملوکیت، ایک آنے والے کا تصور اور تصوف کے خط و خال دین کے اجزاء بن گئے۔ ان کی انفرادی کوششوں کو عبادیوں کی بساطِ سیاست نے اور بھی تقویت دی۔ انہوں نے ان عجمی مسلمانوں کی وساطت سے بنی اُمیہ کو شکست دے کر سلطنت حاصل کی تھی۔ لہذا ان کی سیاست کا تقاضا بھی تھا کہ عربوں کو کچلا جائے اور ان کی جگہ عجمیوں کو کاروبارِ سلطنت میں دخیل رکھا جائے۔ چنانچہ اس طرح یہ عجمی، اسلامی معاشرہ کے موثر ترین گوشوں پر بھی قابض ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے تصورات اور بھی تیزی سے پھیل گئے۔ یہ تھی وہ تدبیر جو اس زیرک اور تجربہ کار بھیڑنے شیروں کو ان کی قوت سے محروم کرنے کے لئے سوچی۔ چنانچہ علامہ اقبال اس کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ

گفت با خود عقدہ ما مشکل است قلزم غمہائے ما بے ساحل است

اس بھیڑنے اپنے آپ سے کہا کہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے غم کا سمندر ساحل نا آشنا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں۔

میشس نتواند بزور از شیر دست سیم ساعد ما داد پولاد دست

اس نے کہا کہ بھیڑوں کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ طاقت کے ذریعہ شیروں سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہماری کلائیوں بڑی نازک ہیں اور شیروں کا پنجہ فولادی۔

نیست ممکن کنز کمال و عظم و پسند
خوبے گرگی آفریند گو سفند

یہ ممکن نہیں کہ بھیڑوں میں وعظ و نصیحت سے شیروں کی عادت اور قوت پیدا ہو جائے۔ لیکن.....

شیر نر را میش کردن ممکن است
غافلش از خویش کردن ممکن است

یہ ممکن ہے کہ شیر کو بھیڑ بنا دیا جائے۔ اُسے اس کے مقام سے اس طرح غافل کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو شیر سمجھے ہی نہیں۔

چنانچہ اس کے بعد اس بھیڑ نے واعظ کا لبادہ اوڑھ لیا اور دعویٰ کیا کہ اسے خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور اس انداز سے وہ شیروں کے ہاں پہنچ گئی۔

صاحب آوازۃ الہام گشت
واعظ شیران خول آشام گشت

اور

نعرہ زدای قوم گناب اشتر
بے خبر از یوم تحسٹ مسٹر

شیروں کو پکار کر کہا اے فتنہ انگیز اور دروغ باف قوم کے لوگو! تم اپنی قوت کے نشہ میں بدمست ہو اور تمہیں کچھ خبر نہیں کہ تم پر خدا کا عذاب کس قدر جلد آنے والا ہے۔ ایسا عذاب کہ جو آکر جایا نہیں کرتا۔

مایہ دار از قوت روحانیم
بہر شیران مرسل یند انیم

مجھے خدا نے شیروں کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ شیروں کو اگر اس نے جسمانی قوت عطا کی ہے تو مجھے روحانی قوت سے نوازا ہے۔

دیدۂ بے نور را نور آمدم صاحب دستور و مامور آمدم

ہیں مامور من اللہ ہوں۔ میں خدا کی طرف سے ایک آئین شریعت لے کر آئی ہوں۔ میری بعثت کی غایت یہ ہے کہ میں اندھوں کو روشنی عطا کروں۔ میری تم سے نصیحت یہ ہے کہ

توبہ از اعمال نامحسود کن
اے زیاں اندیش فکر و سود کن

تم اپنے ناپسندیدہ کاموں سے توبہ کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس میں تمہارا سر نقصان ہی نقصان ہے۔ تم نقصان کو چھوڑ کر اپنے فائدہ کی فکر کرو۔

ہر کہ باشد تند زور آور شقی است
زندگی مستحکم از نفی خودی است

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں قوت کا استعمال کرتا ہے وہ بڑا ہی بد بخت اور شقی القلب ہے۔ زندگی کا راز قوت میں نہیں خودی کے مارنے میں ہے۔ جو اپنی خودی کو مارتا ہے وہ درحقیقت اپنی زندگی کو مستحکم کرتا ہے۔

روح نیکان از علف یا بد غذا
تارک اللحم است مقبول خدا

خدا کے نیک بندے ہمیشہ سبزی ترکاری پر گزارا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روح کی غذا ہی سبزیاں اور ترکاریاں ہیں۔ خدا کے ہاں وہی مقبول ہے جو گوشت کھانا چھوڑ دے۔

تیزی دندان ترا رسوا کند
دیدہ ادراک را اعلیٰ کند

دانتوں کی تیزی تیری رسوائی کا موجب ہے۔ اس سے چشم ادراک اندھی ہو جاتی ہے۔

جنت از بہر ضعیفاں است و بس
قوت از اسباب خسران است و بس

جنت صرف کمزوروں کے لئے ہے۔ قوت اور طاقت کا آل نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ آسمانی بادشاہت کے مالک صرف غریب اور کمزور ہیں۔

جستجوئے عظمت و سطوت ثراست
تنگدستی از امارت خوشتر است

دنیا میں قوت و شوکت اور بلندی و سرفرازی کی تلاش بہت بڑا شر ہے۔ امارت کے مقابلے میں غریبی بہت اچھی چیز ہے۔

برقِ سوزاں در کمینِ دانہ نیست

دانہ گر خرم من شود فرزانہ نیست

اس دنیا میں جس قدر کوئی شخص غریب و ناتواں بن کر جتے وہ اسی قدر امن میں رہتا ہے۔ کثرت اور بہتات ہمیشہ تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اگر کہیں ایک دانہ پڑا ہو تو اس پر کبھی بجلی نہیں گرتی۔ بجلی ہمیشہ خرمن پر گرتی ہے۔ لہذا ایک دانہ کی یہ خواہش کہ وہ خرمن بن جائے اس کی عقلندی نہیں حماقت ہے۔

ذرہ شو صد امشو گر عاقلیٰ!

تاز نورِ آفتابے بر خوری

اگر تو عقل مند ہے تو تجھے چاہیے کہ ہمیشہ ایک ذرہ ناچیز بن کر جتے اور صحرا بننے کی خواہش مت کرے اس لئے کہ آفتاب کی چمک ہمیشہ ذرہ کو عطا ہوتی ہے صحرا کو عطا نہیں ہوتی۔ انوارِ خداوندی کا ہیبط غریبوں اور ناتوانوں کا دل ہے، وسعت اور کثرت پسندامیروں کا نہیں۔

اے کہ می نازی بہ ذبح گو سفند

ذبح کن خود را کہ باشی ارجمند

تم بھیڑوں کو ذبح کرتے ہو اور اس پر بڑا فخر کرتے ہو۔ یہ بات کوئی قابلِ فخر نہیں تم بھیڑوں کی بجائے خود اپنے کو ذبح کرو۔ اپنے نفس کو مارو۔ اسی میں کامیابی کا راز ہے۔

زندگی را می کند ناپائیدار

جبر و قہر و انتقام و اقتدار

یاد رکھو غلبہ اور تسلط، انتقام اور قوت زندگی کو ناپائیدار بنا دیتے ہیں۔ حیاتِ جاوداں کا راز ضعیفی اور ناتوانی میں ہے۔

سبزہ پامال است دروید بار بار

خواب مرگ از دیدہ شوید بار بار

تم نے نہیں دیکھا کہ گھاس ہر ایک کے پاؤں تلے روند جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ایک حیاتِ تازہ لے کر

پھر آگ آتا ہے۔ وہ موت سے مرتا نہیں۔ وہ سوکر اٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے موت کی نیند کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ وہ اس قدر عاجز اور ناتوان ہے کہ ہر ایک کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کے باوجود کبھی اُف تک نہیں کرتا۔

غافل از خود شو اگر فرزانہ

گر ز خود غافل نئی دیوانہ

عقل مندی کا ثبوت یہ ہے تو اپنے آپ سے غافل ہو جا۔ اگر تو اپنے آپ کو بھولتا نہیں تو صاحبِ خرد و ہوش نہیں۔ دیوانہ ہے۔ خود فراموشی سب سے بڑی ہوشمندی ہے۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

تار سد فکر تو بر چرخ بلند

تو آنکھ، کان، لب، بند کر کے مراقب میں غرق ہو جاتا کہ تیری فکر آسمانوں سے بھی اوپر جا پہنچے، دنیا میں تو اس یعنی علم کے ذرائع اکھٹے رکھنے سے فکر میں پستی اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان دروازوں کو بند کر دینے سے انسانی فکر حقیقت کی بندیوں تک جا پہنچتی ہے۔

ایں علف زار جہاں بیج است بیج

تو بریں موہوم سے ناداں بیج

یہ دنیا یکسر فریب ہے۔ ساری کائنات سراب ہے۔ یہ مایا کا چکر ہے۔ عالم تمام حلقہٴ دام خیال ہے۔ تو اس فریب کو حقیقت سمجھ کر اس میں الجھ کر نہ رہ جا۔ اگر تو اس جال میں پھنس گیا تو تجھے کبھی نجات اور مکتی نصیب نہیں ہو سکتی۔

یہ تھا وہ وعظ جو اس مامور من اللہ صاحبِ الہام و شریعت، بھیر نے شیروں سے جا کر کہا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ نے اس مثالی انداز میں تصوف کی تباہ کن تعلیم کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ افلاطون سے لے کر اس وقت تک تصوف کی کسی خالقاہ میں جھانکتے یا اس کے شکوک سے کسی صحیفہ کو نکال کر پڑھئے، آپ کو ہر زمانے اور ہر مقام میں یہی تعلیم ملے گی۔ صرف تصوف ہی نہیں بلکہ اس تصوف کی پیدا کردہ "نبوت" کا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں قادیان کی سرزمین نے جو "نبی" پیدا کیا اس نے بھی اگر یہی وعظ کہا کہ

اب چھوڑ دو جہاد کا اسے دوستو خیال

یہ وعظ اس گوسفندی وعظ سے بھی زیادہ تباہ کن تھا۔ اس لئے کہ اس نے اپنا وعظ شیروں کے گلے میں جا کر کہا تھا

اور مرزا صاحب نے یہ وعظ خود محکوم مسلمانوں کو سناتا شروع کر دیا۔ مقصد بہر حال دونوں کا ایک تھا اور وہ یہ کہ قوت کے استعمال کو خلاف تہذیب و شرفِ انسانیت بنا کر طاقتور کو ضعیف اور ضعیف کو ضعیف تر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس بھیڑ کے وعظ کا یہ اثر ہوا کہ

خیل شیر از سخت کوشی خستہ بود
دل بدوق تن پرستی بستہ بود
آمدش این پند خواب آور پسند
خورد از خامی فسون گو سفند

شیر پہلے ہی اپنی سخت کوشی کی زندگی سے کچھ تھکے ہوئے سے تھے اور ان کا جی آرام طلبی کی زندگی چاہتا تھا۔ لہذا انہیں بھیڑ کا یہ خواب آور وعظ بہت پسند آیا۔ اور اس طرح وہ اپنی خامی کی بنا پر بھیڑ کے فریب میں آ گئے۔ اس مقام پر حضرت علامہ ایک اور بھی پتے کی بات کہہ گئے ہیں اور وہ یہ کہ اغیار کی سازشیں کتنی ہی محکم کیوں نہ ہوں انسان پتتا اس وقت ہی ہے جب اس کے اندر خامی ہو۔ جو قوم پختہ کار اور بخود خزیدہ ہو اسے دشمنوں کے مکر و حیل کچھ نقص نہیں پہنچا سکتے۔ غلط تعلیم وہیں کارگر ثابت ہوتی ہے جہاں قوم کے قول سے فکریہ و عملیہ بیکار ہو چکے ہوں۔ بہر حال اس پند گو سفند کا اثر یہ ہوا کہ

آنکہ کردہ گو سفند ادا را شکار
کرد دین گو سفندی اختیار
وہ شیر جو بھیڑوں کا شکار کیا کرتے تھے انہوں نے خود بھیڑوں کا مسلک اختیار کر لیا۔
با پلنگاں سازگار آمد علف
گشت آخر گوہر شیری خزف

گوشت خور شیر گھاس چرنے لگ گئے اور اس طرح شیروں کی بیبیت اور قوت و شوکت کا گوہر بے پایہ گرڈیوں جیسا حقیر بن کر رہ گیا۔

از علف آل تیزی دندان نہ ماند
بیبیت چشم شر افشاں نہ ماند
گھاس کھانے سے دانتوں کی تیزی بھی ختم ہو گئی اور اس سے خون میں اس قسم کی برودت پیدا ہو گئی کہ شیروں

کی آنکھوں کے شعلے سب ٹھنڈے پڑ گئے۔

دل بتدریج از میانِ سینہ رفت

جوہرِ آئینہ از آئینہ رفت

رفتہ رفتہ شیروں کے سینہ سے اُن کا پُرہیت دل نکل گیا۔ اور جب شیر کے سینہ میں دل ہی باقی نہ رہے تو پھر شیر کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ شیر کی شیریں ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اگر آئینہ کا جوہر ختم ہو جائے تو وہ آئینہ باقی نہیں رہتا۔

آن جنون کو ششِ کامل نہ ماند

آن تقاضائے عمل در دل نہ ماند

وہ جنون جو انہیں ہر خطرہ سے بیگانہ بنا کر بھرپور وار کر دینے پر آمادہ کر دیا کرتا تھا دل میں باقی نہ رہا۔ وہ دلولہ جو انہیں ہر وقت عمل اور حرکت پر تیار رکھتا تھا ختم ہو گیا۔

اقتدار و عزم و استقلال رفت

اعتبار و عزت و اقبال رفت

جب سرے سودا، دل سے دلولہ، بازوؤں سے قوت چلی گئی تو اس کے ساتھ ہی سطوت و اقتدار، عزم و استقلال، ہمت و حرارت، شوکت و دبدبہ اور عزت و اقبال سب رخصت ہو گئے۔

پنجم ہائے آہنی بے زور شد

مردہ شد دہاوتن ہا گور شد

وہ آہنی پنجم جو کبھی عقابانی شان سے قیصر و کسری کو چھٹ لیتا تھا، کمزور پڑ گیا۔ اس طرح جسم تو ان کا باقی تھا لیکن چونکہ اُن کے اندر دل زندہ باقی نہ رہا تھا اس لئے وہ جسم نہیں تھے، دلوں کی قبریں تھیں۔

زورِ تن کا بید و خوفِ جاں فرود

خوفِ جاں سرمایہٴ ہمت رہود

کہاں وہ دبدبہ اور طنطنہ کہ جنگل میں ہر فوجی حیات شیروں سے لڑتا اور کانپتا تھا اور کہاں اب یہ حالت کہ شیروں کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی۔ اور جب کسی کو جان بچانے کی فکر لاحق ہو جائے تو پھر اس میں ہمت کہاں باقی رہتی ہے؟

صدمرض پیدا شد از بے ہمتی

کو تہ دستی بے دلی دوں ہمتی

جب ہمت باقی نہ رہے تو پھر سینکڑوں امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان پست فطرت ہو جاتا ہے۔ کوتاہ دست بن جاتا ہے۔ نہ اس میں ذوق باقی رہتا ہے نہ ولولہ۔ نہ وسعت قلب و نگاہ نہ کشادگی ظرف۔ مختصر یہ کہ

شیر بیدار از فسوں میش خفت

انخطاط خویش را تہذیب گفت

زندہ اور پائندہ شیر بھڑکی جادوگری سے سو گیا اور قیامت بالائے قیامت یہ کہ اس نے اپنے اس انخطاط کا نام تہذیب رکھ لیا۔ یعنی اگر اسے اس کا احساس رہتا کہ یہ میری پستی اور ذلت ہے تو پھر اس کی حیات تازہ کا کچھ نہ کچھ امکان باقی رہتا۔ لیکن جب اس نے اپنے زوال کو حسن تہذیب تصور کر لیا اور اس پر نازاں ہو گیا تو پھر اسے پستی سے نکالنے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہی۔

آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبالؒ نے اس ایک مثال سے مسلمانوں کی پوری تاریخ کو کس دل کش انداز میں چند اشعار میں سمٹا کر رکھ دیا ہے۔ کہاں وہ دہد بہ شیریں اور کہاں یہ مسکب گو سفندی۔ یہ تبدیلی ان کھے اندر تصوف نے پیدا کر دی جس کی ساری عمارت نفی خودی کی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اگلے باب میں وہ بتاتے ہیں کہ تصوف کی اس افیون کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔

بابِ مفتوح

اس باب کا مضمون یہ ہے کہ یونانی فلاسفر افلاطون جس کے افکار و تخیلات سے اسلامی ادب اور تصوف بچہ متاثر تھا، مسلکِ گوسفندی کا پیرو تھا۔ اس کے فلسفہ و تخیلات سے احترام لازم ہے۔

سابقہ عنوان میں علامہ اقبال بتا چکے ہیں کہ ہر ایسا فلسفہ یا تصویرِ حیات جس سے نفیِ خودی کا بقا ملتا ہو مسلکِ گوسفندی ہے، یعنی ایسا مسلک ہے جسے محکوم اور کمزور اقوام اس لئے وضع کرتی ہیں کہ اس کے ذریعے طاقتور اور صاحبِ اقتدار قوم کو ضعیف و ناتواں بنا دیا جائے۔ زیرِ نظر باب میں وہ اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہیں کہ اس مسلکِ گوسفندی کا ادلیس موجد یونانی فلاسفر افلاطون تھا۔ افلاطون کے فلسفہ کے متعلق اس ضمن میں گفتگو کرنا مشکل ہے۔ وہ بڑی تفصیل چاہتا ہے۔ لیکن اس کے جس بنیادی تصور کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ (اس کے نزدیک) یہ کائنات اور اس میں جو کچھ موجود ہے، فی الحقیقت موجود نہیں ہے، حقیقی وجود ایک اور دنیا کا ہے جسے عالمِ امثال کہتے ہیں۔ وہاں ہر شے فی الحقیقت موجود ہے اور اس دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ان حقیقی اشیاء کا سایہ ہے۔ اُس دنیا کی اشیاء کو وہ اعیانِ ناشہود کہتا ہے، یعنی (INVISIBLE IDEAS)۔ لہذا حقیقی وجود صرف تصورات (IDEAS) کا ہے، محسوس دنیا (WORLD OF CONCRETE) کا نہیں۔ دنیا کے محسوسات صرف فریبِ نظریہ "حلقہ دایم خیال" ہے۔

بنابراین جو علم حواس (SENSES) کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی (PERCEPTUAL KNOWLEDGE) وہ بھی فریب ہے۔ اعیانِ ناشہود یا حقیقی دنیا کا علم، باطن کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ تصویرِ حیات سہل انگاری اور فسادِ عمل کو حسنِ کارانہ جوہر (VIRTUE) بنا کر دکھاتا تھا اس لئے دنیا کی ہر کمزور قوم نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہودیت میں تصوف اس کے رستے آیا۔ عیسائیت تو تھی ہی اسکا چربہ بدھ مت بھی اس سے متاثر ہوا۔ ایران میں مجوسیت نے

اسے اپنایا۔ ہندوؤں کا دیدانت بھی اسی کا عکس ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ تصور ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ نبی اکرم تشریف لائے اور انہوں نے زلزلہ انگیز اعلان اور انقلاب آفریں پیغام سے اس افیونی طلسم کا تار پود بکھر کر رکھ دیا۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بیکار کر کہہ دیا کہ **خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ** خدا نے کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے۔ یہ حقیقی (REAL) ہے۔ جو اسے باطل (UN-REAL) کہتا ہے وہ حقائق سے انکار کرتا ہے اس کا یہ دعویٰ علم پر مبنی نہیں، محض قیاسی اور ظنی ہے۔ **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِاطْلَالٍ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا** ایسے تصور حیات اور فلسفہ زندگی کا مال، بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْمَثَابِ** (۳۸/۲۴) اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور انسان سے کہہ دیا ہے کہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے اشیائے کائنات کو اپنے مصرف میں لائے۔ قوانین کائنات کا یہ علم حسی مشاہدات کی رُفصے سے ہو گا۔ اس لئے قرآن کی رُد سے علم بذریعہ حواس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ اس نے علم کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ اس کی شہادت انسان کی سماعت و بصارت اور ذہن دے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کے تیسرے ابراہیمی نے کس طرح بتجاذہ فلاطونی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی؟ سوچئے کہ دنیائے فکر و عمل پر یہ قرآن کا کتنا بڑا احسان تھا؟

لیکن زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ خود قرآن کی حامل قوم (مسلمانوں) نے بھی وہی مسلک افلاطونی اختیار کر لیا جسے قرآن نے اس بُری طرح سے پامال کیا تھا۔ غور کیجئے کہ اس سے بڑی بدبختی بھی کسی قوم کی ہو سکتی ہے؟ وہ دن اور آج کا دن افلاطونی طلسم، مقدس تصوف کی شکل میں، مسلمانوں کے قلب و دماغ کو مسحور کئے ہوئے ہے اور اس حد تک مسحور کہ یہ قوم اسے نہ صرف دین کے مطابق سمجھتی ہے بلکہ اسے اصل اسلام اور مغز دین قرار دے رہی ہے اور جو شخص اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت کرتا ہے ساری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جن کی نگاہیں اس افلاطونی طلسم کو بھانپ بھی لیتی ہیں وہ بھی کھلے بندوں اس کی تردید نہیں کرتے بلکہ ”عجمی تصوف“ اور ”اسلامی تصوف“ کی اصطلاحات کے پردے میں بین بین چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں ”تصوف اسلام کی سر زمین میں ہے ہی ایک اجنبی پودا“ تو پھر ”اسلامی تصوف“ اور ”عجمی تصوف“ کی تفریق اسی غلط اور بے معنی ہے جس تصور پر تصوف کی بنیاد ہے جب وہ تصور ہی خلاف قرآن ہے تو اس بنیاد پر اُٹھی ہوئی عمارت کس طرح اسلامی ہو سکتی ہے؟

اس تمہید کے بعد اب مثنوی کے متعلقہ اشعار کی طرف آئیے۔ پہلا شعر ہے۔

راہب دیرینہ افلاطون حکیم

از گروہ گوسفندان تیرم

یہاں افلاطون کو "راہب" کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ راہب سے مراد وہی نہیں جو بسجی کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے۔ راہب وہ بھی ہے جو اس تصویر حیات کو صحیح سمجھے کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور اس سے جس قدر دور بھاگا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس بنا پر آپ دیکھتے کہ ہماری "طریقت" تو ایک طرف ہماری موجودہ شریعت بھی (جو رسول اللہ کی پیش فرمودہ شریعت سے مختلف ہے) کس قدر افلاطونی رہبانیت سے متاثر ہے۔ اس شریعت کی رو سے دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کُنا۔ یا دنیا ایک جیل خانہ ہے جس میں مومن قیدی کی طرح رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افلاطونی طلسم ہمارے فکر و کردار کے کن کن گوشوں تک کو متاثر کر گیا ہے اور اس نے مسلمانوں جیسی شیرنِ نیستانی قوم کو کس حد تک مسلکِ گوسفندی کا بیرو بنادیا ہے؟ اسی افلاطون کے متعلق حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ

رخش او در ظلمت معقول گم
در بہستان وجود افگندہ سُم

اس کا تو سن فکرِ فلسفہ کی تاریک وادیوں میں گم ہے۔ اسے زندگی کی صراطِ مستقیم کی طرف راستہ ہی نہیں مل سکتا۔ اس لئے جب وہ عالمِ موجودات کی طرف آتا ہے تو وہاں پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے آگے چل ہی نہیں سکتا۔

آینچنان افسونِ نامحسوس خورد
اعتبار از دست و چشم و گوش بُرد

اسے تصورات کی دنیا نے جو محسوسات کی زد سے ماوراء ہے اس قدر فریب دے دیا کہ اس نے کہہ دیا کہ جو علم حواس (سمع، بصر، لمس) کے ذریعے حاصل ہو وہ قابلِ اعتبار ہی نہیں۔ یعنی انسان جو علم "حجری" کے گوشے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے، تصویر ہی تصور میں حاصل کرے، وہ تو یقینی علم ہے لیکن جس چیز کو آنکھ دیکھے جس آواز کو کان سنے، جو ٹھوس شے (CONCRETE THING) انسان کی گرفت میں آجائے وہ محض قیاس ہے!! یہ ہیں تصوف کی باطنیت کے کرشمے کہ

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

اس نظریہ زندگی کو پیش کر کے افلاطون نے کہا کہ

گفت ستر زندگی در مُردن است
شمع را صد جلوه از افسردن است

زندگی کا راز 'مر جانے' میں ہے۔ شمع کی درخشندگی اور تابناکی اس کے بجھ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ "مرنے سے پہلے مرجانا" یہ ہے مقصودِ حیات: دنیا میں بیٹھے ہوئے دنیا سے اُٹھ جانا، یہ ہے رازِ زیست۔

یہ افلاطون

برخیلہائے مافراں رواست

جامِ اُد خواب آرد و گیتی رُبا است

ہمارے تصوراتِ زندگی اور نظریاتِ حیات پر مسلط ہے۔ اس کے فلسفہ کا جامِ شراب (تصوّف) ایسا سخیل ہے کہ انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خونِ گرم کو منجمد کر دیتا ہے۔ اس کے قلب و دماغ پر زینہ غالب آجاتی ہے۔ وہ جاگتا ہوا بھی سوتا ہے۔ وہ جیتے جی مُردہ ہو جاتا ہے۔

یہ افلاطون

گو سفندے در لباسِ آدم است

حکمِ اُد بر جانِ صوفی محکم است

انسان نہیں، بلکہ انسان کے لباس میں وہی بھڑ ہے جس کا قصہ سابقہ عنوان میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور ہمارا صوفی اس (افلاطون) کے حکم کے تابع چلتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ

عقلِ خود را بر سرِ گردوں رساند

عالمِ اسباب را افسانہ خواند

یہ صوفی اس دنیا کے متعلق کہتا ہے کہ یہ محض افسانہ ہی افسانہ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اصل حقیقت آسمانوں سے اوپر عالمِ امثال کی ہے۔ اس لئے وہی دنیا اس قابل ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔

کارِ اُو تحسّیلِ اجزائے حیات

قطعِ شاخِ سرورِ عنائے حیات

وہ دن رات اسی فکر میں رہتا ہے کہ جن جن عناصر سے مل کر زندگی بنتی ہے انہیں گھٹا گھٹا کر ختم کر دیا جائے۔ جن جن اسباب سے قوتِ محرات اور حیات پیدا ہوتی ہے انہیں ایک ایک کر کے فنا کر دیا جائے۔ ہر وہ راستہ جس سے زندگی کی نمود ہوتی ہے، بند کر دیا جائے اور اس طرح زندگی کے سرسبز دشا داب شجرِ طوبی کو جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا جائے۔ وہ ساری عمر اسی تخریب میں لگا رہتا ہے اور اسے بہت بڑا "جہاد" سمجھتا ہے۔ یہ ہے فکرِ افلاطونی کا اثر۔

فکرِ افلاطون زیاں را سود گفت

حکمتِ اُو بود را نابود گفت

وہ فکر (فلسفہ) جو ہر اُس شے کو جس سے زندگی کو نقصان پہنچے مفید اور نفع رسا قرار دیتا ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اسے موجود مت سمجھو۔ ہر چیز نہ کہیں کہ ہے۔ نہیں ہے۔

فطرتش خوابید و خواب لے آفرید
چشمِ ہوش او سرب لے آفرید

افلاطون کی اپنی فطرت خواب آلود تھی اس لئے اس نے ایسا فلسفہ ایجاد کر دیا جس کی رو سے ساری کائنات حقیقت کی بجائے خواب بن کر دکھائی دینے لگی۔ وہ ایسا مدہوش تھا کہ اس کی چشمِ ہوش نے ساری دنیا کو سرب قرار دے دیا اور جو اس کے فلسفہ سے متاثر ہوا اسے یہ سب کچھ سچ مچ سرب نظر آنے لگ گیا۔

بسکہ از ذوقِ عمل محروم بود
جانِ او دارفتہ معروم بود

چونکہ وہ خود راحت طلب اور ذوقِ عمل سے محروم تھا اس لئے وہ موجودات سے بیزار ہو کر اس تصورِ آتی دنیا کا غیری بن گیا جس کا کہیں وجود ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کا مسلک اختیار ہی وہ قومیں کرتی ہیں جن میں جوشش کردار اور دلولہ عمل باقی نہیں رہتا۔ اُس وقت بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس بے عملی اور خود فراموشی پر نادم ہوں ان کا تئیں فریب کار نہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ اصل مقصودِ حیات عالمِ بالا کے مسائل کا حل کرنا ہے۔ یہ دنیا اور اس کے معاملات اس قابل ہی نہیں کہ انسان ان میں اپنا سر کھپائے۔ چنانچہ یہی وہ فریب تھا جس میں افلاطون مبتلا ہوا اور چونکہ دماغ بڑا منطقی پایا تھا اس نے اس فریب کو فلسفہ بنا کر پیش کر دیا۔ آپ نے غور کیا کہ ایک اچھے دماغ کا انسان جب غلط راستے پر چڑھتا ہے وہ اپنے ساتھ کتنی اور مخلوق کو بھی لے ڈالتا ہے۔ اسی اڑھائی ہزار سال کے عرصہ میں کتنی قومیں ہیں جو اس افلاطونی تصوف کے زہر سے ہلاک ہوئیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی اصل دنیا دیدہ تھی کہ افلاطون کی اپنی فطرت ذوقِ عمل سے بے گانہ تھی اس کی وجہ سے وہ

منکر ہنگامہ موجود گشت

خالقِ اعیان نامشہود گشت

وہ عالمِ موجودات اور اس کی تمام ہنگامہ خیزیوں سے مٹنے موڑ بیٹھا۔ اس نے اس کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حقیقی کائنات اُن تصورات و امثال کی دنیا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ

زندہ جہاں را عالم اسکاں خوش است

مردہ دل را عالم اعیان خوش است

جو شخص اپنے تئیں جہاں زندہ رکھتا ہے اس کی نگاہوں میں یہ دنیائے محسوسات بڑی خوش آئند ہوتی ہے۔ تصورات کی مہموم دنیا کو وہی پسند کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل مرجکا ہو۔ ایسے شخص کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ

آہوش بے بہرہ از لطفِ خرام

لذتِ رفتار بر کبکِش حرام

اس کے آہو کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ جنگل میں بے باک دوڑنے اور کلیں بھرنے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ اس کا کبک جانتا ہی نہیں کہ رفتار کی لذت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ آہو کہتے ہی اسے میں جو مست خرام ہو اور کبک کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ ناچتا ہوا چلے لیکن خرام و رفتار تو زندگی کی نمود کا نام ہے۔ مردہ انسان کو ان سے کیا واسطہ؟ اس کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ

شبنمِش از طاقتِ رم بے نصیب

طائرِش را سینہ از دم بے نصیب

اس کی شبنم میں وہ طاقتِ پرواز ہی نہیں ہوتی جس سے وہ ایک جست میں خورشیدِ عالم تاب سے ہم آغوش ہو جائے۔ اس کے پرندے کے سینہ میں وہ دم ہی نہیں ہوتا جس سے وہ فضا کی پہنائیوں میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے۔

ذوقِ روئیدن ندارد دانہ اش

از طپیدن بے خبر پردازانہ اش

اس کے دانہ کی شکل و صورت تو دانہ ہی کی ہوتی ہے لیکن اس میں اُگنے، بڑھنے، پھولنے اور پھلنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ وہ کرم خوردہ دانہ جو ہر نمو سے بے گانہ ہو جاتا ہے۔ اس کا پروانہ بظاہر تپکنا نظر آتا ہے لیکن اس کے سینے میں وہ حرارت ہی نہیں ہوتی جس سے وہ جوشِ مستی میں محوِ قص رہتا اور خطرے کی ہر آگ میں بے خوف کو دپڑتا۔ اصل یہ ہے کہ

راہبِ ماچارہ غیہ از رم نہ داشت

طاقتِ غوغائے این عالم نہ داشت

چونکہ ہمارے صوفی میں ہنگامہ کائنات کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہ تھی اس لئے اس کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ کشاکشِ حیات سے فرار کی راہ اختیار کر لیتا۔

عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا

زندگی اور اس کے ہنگامے، جرات اور بلند حوصلگی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جو لوگ جرأت سے عاری اور مردانگی سے بے گانہ ہوتے ہیں وہ ان ہنگاموں سے مُنہ موڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں ”روحانیت“۔

زاہد داشت تاب جمال پری رباب

کچھ نشست و ترس خدا را بہانہ ساخت

قرآن، حقائق کا سامنا کرنے کی تلقین کرتا ہے وہ ”لقاءِ دہ“ کا حکم دیتا ہے۔ لیکن تصوف نام ہی فرار (ESCAPISM) کا ہے لہذا صوفی کرتا یہ ہے کہ

دل بسوزِ شعلہٴ افسردہ بست

نقشِ آں دنیائے افیول خوردہ بست

وہ کچھ ہوئے شعلوں کی راکھ سے اپنا دل لگا لیتا ہے اور اس کا نام ”عشق کی آگ“ رکھتا ہے۔ وہ اس جیتی جاگتی دنیا سے مُنہ موڑ لیتا ہے اور اپنے ذہن میں اس موہم دنیا کے نقشے جمانے شروع کر دیتا ہے جو افیونیوں کے عالمِ خیال کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔

از نشیمن سوئے گردُوں پر کشود

باز سوئے آشیاں نادر فرد

آپ غور کیجئے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پرندے کی زندگی یہ ہے کہ

پرورد در دسوتِ گردُوں یگانہ

نگاہِ اُدبشاخِ آشیانہ

وہ فضا کی بیگمراں پہنائیوں میں دن بھر اڑتا رہتا ہے، لیکن اپنے آشیانہ کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتا ہے اور شام کے وقت سفر سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے نشیمن کی طرف آجاتا ہے۔ مسلمان کے سامنے زندگی کا بلند نصب العین تھا۔ اس کا فریضہ حیات یہ تھا کہ وہ ساری دنیا میں تگ و تاز کرے لیکن اپنے نصب العین حیات کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اس کا ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھے اور اس کی ہر حرکت کا رخ اسی کی سمت رہے اور اس طرح وہ ”إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کی عملی تفسیر بن جائے۔ لیکن جب اس نے قرآن کو چھوڑ کر تصوف اختیار کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فضا کی پہنائیوں میں ایسا گم ہوا کہ پھر نشیمن کی طرف لوٹنا نصیب ہی نہ ہوا۔ یہ مابعد الطبیعیاتی مسائل کے سُجھانے میں ایسا الجھا کہ دنیا بے مروت

خواب و خیال ہو گئی۔ یہ ”آسمانی عقود“ کی کشود میں ایسا پھنسا کہ اس کی ساری زمین غیروں کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ ”شاعری“ کے افسانوں میں ایسا کھویا کہ زندگی کی ساری حقیقتیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔

یہ ہے افلاطونی تصوف کا اثر۔ اس کی حالت یوں سمجھئے کہ

در خیم گردوں خیالِ او گم است
من ندانم دُرد یا خشتِ خم است

اس کا خیال آسمانی شراب کے مٹکے میں گم ہے۔ لیکن جسے وہ شراب سمجھے میٹھا تھا وہ شراب کچی ہی نہیں۔ وہ تلچھٹ تھی یا وہ ٹھیکری جو مٹکے کے نیچے رکھی جاتی ہے یا مٹنہ پر ڈھکنے کے لئے دی جاتی ہے، یعنی بے کار اور بے معنی شے۔ لیکن وہ اپنے تصورات کی دنیا میں اس قدر گم تھا کہ اسے حقیقت نظر ہی نہیں آتی تھی۔

یہ تھا افلاطون کہ

قوہ از سکرِ او بسوم گشت
خفت و از ذوقِ عملِ محموم گشت

قوموں کی قوہ اس کے ایفونی نشہ سے زہر آلود ہو گئیں۔ اس سے اُن کے قویٰ اور اعصاب پر نیند کی افسردگی طاری ہو گئی اور وہ ذوقِ عمل سے بیگانہ ہو گئیں۔ یہ ہے جو کچھ افلاطون نے دنیا سے انسانیت کے ساتھ کیا اور یہ ہے اس تصوف کی حقیقت اور اصلیت جسے ہمارے ہاں ”مہغن دین“ قرار دیا جاتا ہے۔ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (۲۳/۳۱) تاریکیاں اور تو بر تو تاریکیاں!

باب ششم

در حقیقت شعر و اصلاح ادبیات اسلامیہ

گذشتہ باب میں علامہ اقبالؒ اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ تصوف جو قوموں کی رگ حیات میں خون گرم کو بخشتہ کر کے ان کے قلوب کو سوزِ آرزو اور ان کے سینوں کو دلولہٴ علی سے محروم کر دیتا ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے ذہن افلاطونی کی ایجاد ہے جس کے افسونِ خوابِ آدر کا اثر یہ ہے کہ اڑھائی ہزار سال سے قوموں کی قویں ذوقِ علی سے بیگانہ ہو کر تباہی کے جہنم میں گرتی چلی گئی ہیں اور چلی جا رہی ہیں۔ زیرِ نظر باب میں وہ اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ تصوف کا سب سے بڑا اثر قوموں کے شعرِ ادب پر ہوتا ہے بلکہ یوں کہئے کہ تصوف کا زیرِ پھیلتا ہی شاعری کے ذریعے ہے۔ تصوف کی عمارتِ حقائق کی بجائے لطائف پر استوار ہوتی ہے۔ حقائق کا اثبات دلیل و برہان اور علم و بصیرت کی رُو سے ہوتا ہے لیکن لطائف محض تشبیہات و استعارات کے زور پر اپنے آپ کو حقیقتِ ثابتہ کے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً تصوف کا ایک بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کوئی شخص براہِ راست جلوۂ خداوندی سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے مرشد کی وساطت کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اس دعوے کو دلیل و برہان کی رُو سے ثابت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ اگر تم سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تم اس کے جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ تم اسے نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر پانی کا پیالہ بھر کر اس میں سورج کا عکس دیکھا جائے تو اس کا پورا قرص سامنے آ جاتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں آنکھوں کو ذرا سی بھی دقت نہیں ہوتی اس طرح تم جلالِ خداوندی کو مرشد کے آئینہٴ جمال کی وساطت سے دیکھو تو وہی جلوہ جو اس سے پہلے نظارہ سوز تھا۔ قرۃ العین بن جائے گا۔

آپ نے دیکھا کہ اس ایک تشبیہ نے ذہن کو کس طرح ماؤف کر دیا اور تصوف کا وہ دعویٰ جو علم و برہان کی رُو سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کس طرح ایک ثبوتِ حقیقت بن کر دکھائی دینے لگا۔ تصوف کی ساری عمارت اسی قسم کے لطائف کے

آسرے پر قائم ہوتی اور تشبیہات و استعارات کے سہاروں پر کھڑی رہتی ہے اسی طرح ادب و شعر تصوف کے خدام کی حیثیت سے اس کے سحر کو عام کرتے رہے ہیں۔ علیٰ حوزیں نے تو کہا تھا کہ ”تصوف برائے شعر گفتن خوب است“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعر ہم برائے تصوف لایفک است۔ لہذا جو قوم زندگی اور اس کی حرارتوں سے بہرہ یاب ہونا چاہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لٹریچر کو ان جراثیم سے پاک اور صاف کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی کوئی کوشش صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔

اس مقام پر اس نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ادب اور شعر بجائے خویش کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ محض اظہار خیال کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اگر کسی قوم کا ادب فالج زدہ ہے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کے خجالات ہر نوت کا کا بوس سوار ہے یا اگر کسی قوم کے تصورات زندگی میں توانائی اور حرارت نہیں تو اس کا ادب ایک بیوہ کی نوہ گری سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قوم بکبت و زوال کے قبرستانوں کی طرف گھنٹی جا رہی ہو اس کے افراد ہمیشہ ان اشعار پر سرد و خنیں گے جن میں انتہائی درجہ کا سوز و دیکس اور درد و الم ہو، جو پڑمردگی و افسردگی کی کفن پوشش تصویریں ہوں۔ ان کے شاعروں میں وہ شاعر سب سے زیادہ داد کا مستحق سمجھا جائے گا جو ایک سرد آہ کھینچ کر کہتا ہے ”مٹے اور دونوں ہاتھوں سے کلیجہ ختم کر کہے کہ حضور!“

عالم کی فصا پوچھو موم تمنا سے

بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے

حقی کہ اس دعوے کو بطور کلیہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ادب و شعر تو اپنے نقطہ عروج تک پہنچتے ہی زمانہ انحطاط میں ہیں۔ زیر نظر باب میں علامہ اقبال نے اسی فریب کی نقاب کشائی کی ہے اور کھلے کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ جو ادب رزمگاہ حیات سے فرار کی راہیں سکھاتا اور قلب انسانی کو جو شش عمل و کردار سے بے گانہ بناتا ہے، وہ ادب نہیں، برگ خشیش بلکہ نوید مرگ ہے۔ اس لئے کہ

گرم خوں انسان ز داغ آرزو

آتشیں این خاک از چراغ آرزو

آرزو، یعنی مقصد کے حصول کی ٹرپ ہی وہ قوت و حرارت ہے جس سے انسان کی رگوں میں زندہ اور گرم خون دوڑتا ہے۔ آرزو ہی وہ چراغ ہے جس کی حرارت سے یہ خاک کا پتلا آتش کا پرکالہ بن جاتا ہے۔

از منت نامے برب نام آمد حیات

گرم خیزد و تیز گام آمد حیات

اگر زندگی متنا سے بیگانہ ہو جائے تو وہ ایک ایسے ساغر کی طرح ہو جاتی ہے جو شراب سے خالی ہو۔ زندگی اگر محفل کائنات میں نئے بجام آتی ہے تو اس کی یہ کیفیت آرزو ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی قوت سے وہ برق رفتاری کے ساتھ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور اوپر کو اٹھتی چلی جاتی ہے۔ (اس کے برعکس تصوف کی تلقین یہ ہے کہ سب سے بڑی متاع "دل بے مدعا" ہے!) حقیقت یہ ہے کہ

زندگی مضمون تسخیر است و بس

آرزو افسون تسخیر است و بس

زندگی کا مقصود و غایت تسخیر کائنات ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ زندگی عبارت ہی اس سے ہے کہ انسان انفس و آفاق کی قوتوں کو مسخر کرنا چلا جائے۔ اس تسخیر کائنات کے لئے ایک ہی سحر اور تعویذ ہے اور وہ ہے۔ آرزو۔

زندگی صید انگن و دام آرزو

حسن را از عشق پیغام آرزو

زندگی کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کے تمام عناصر کو شکار کرتی چلی جائے۔ لیکن شکار بغیر جال کے ممکن نہیں۔ زندگی کے پاس وہ دام جس سے وہ ہر شے کو شکار کر سکتی ہے آرزو ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس شکاری کے پاس جال ہی نہ ہو وہ شکار کیا کر سکے گا؟

دوسرا مصرعہ بڑا ہی خوبصورت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عشق، حسن کی طرف ایک ہی پیغام بھیجتا ہے اور وہ پیغام ہوتا ہے آرزو۔ عشق درحقیقت نام ہی آرزو کا ہے۔ اگر آرزو کی چنگاری باقی نہ رہے تو شعلہ عشق خود بخود بجھ جاتا ہے۔

اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ آرزو کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ عشق کی فلاح تو آرزو ہے لیکن آرزو کی تخلیق کس سے ہوتی ہے؟

از چہ رو خیزد و تیز گام آمد

ایں نوا — زندگی را زیر و بم

آرزو جس سے سر و حیات میں زیر و بم پیدا ہوتا ہے جس سے جوئے زندگی متموج و متلاطم ہوتی ہے، یہ دبدم پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ سوال آپ نے سُن لیا۔ اب اس کا جواب دیکھئے۔ ارشاد ہے۔

ہرچہ باشد خوب زیبا و جیل در بیان طلب ما را دلیل
نقش از محکم نشیند در دلت آرزو با آفریند در دلت

کائنات میں ہرچیز خوب و جیل شے میدان طلب میں ہماری راہ نمایاں جاتی ہے۔ ہم اگر کسی صحرا میں راہ گم کردہ کھڑے ہوں یا راستہ کھوکڑ تھکے ماندے کسی درخت کے سایہ تلے ستارے ہوں کہ استنے میں دور سے کوئی نہایت حسین و جمیل شے دکھائی دے تو وہ ایک بہتم زیر لبی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیتی ہے کہ۔ جا بجا رست۔ اور انسان تازہ دلوں کی ایک نئی دنیا اپنے آغوش میں لئے اس کے حصول کے لئے والہانہ انداز سے پھر جادہ بہا ہو جاتا ہے۔ لہذا

حُسن خَلْقِ بہارِ آرزوست

جلوہ اش پروردگارِ آرزوست

حُسن خود ہی بہارِ آرزو کا خلاق ہے اسی کا جلوہ اس کا پروردگار ہے۔ حُسن خود آرزو کو بیدار کرتا ہے جس سے شرارِ عشق کی نمود ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار اس امر پر زور دیتا ہے کہ تم جلوہ گاہ کائنات کا بغور مشاہدہ کرو۔ تمہیں اس کے ایک ایک ذرہ میں حسن و زیبائی کا فرما نظر آئے گی اور یہی حُسن تمہارے دل میں آرزوؤں کو بیدار کر دے گا جس سے ذوقِ عمل کی نمود ہوگی۔

بات یہاں تک پہنچی ہے کہ زندگی نام ہے آرزو کا اور آرزو پیدا ہوتی ہے خود حُسن سے اور

سینہ شاعر تجلی زارِ حُسن

خیزد از سینائے اوانوارِ حُسن

حُسن کی جلوہ گاہ شاعر کا دل ہے۔ یہی وہ طور ہے جس سے اوانوارِ حُسن اٹھ کر افریق کائنات کو آئینہ پوش بنا دیتے ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ اقبال کے نزدیک شاعر کون ہے؟ وہ جو حُسن کائنات کو سب سے زیادہ شدت سے

محسوس (APPRECIATE) کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ حُسن کائنات کی تحسین (APPRECIATION) محض جذبات

سے نہیں ہو سکتی۔ حُسن نام ہے توازن و تناسب (BALANCE AND PROPORTION) کا اور اشیائے

کائنات کا لطیف و عمیق توازن اسی صورت میں بے نقاب ہو کر سامنے آ سکتا ہے جب انسان قانونِ فطرت کی

گہرائیوں تک پہنچ کر اس حقیقت کا ہضم و خویش شاہدہ کرے کہ مَا تَرَى فِي مَخْلُوقِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَفْثٍ (۳/۷۷)

تخلیقِ خداوندی میں کہیں عدم توازن نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز انتہائی غور و فکر کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس غور و

فکر کے بعد جس کی بنیاد تجربات و مشاہدات پر ہو نہ کہ محض تصورات پر۔ ان تصریحات سے آپ خود سوچئے کہ ”تجلی زارِ حُسن“

کس کا سینہ ہو سکتا ہے اور جسے علامہ اقبالؒ نے شعر کی زبان میں "شاعر" کہہ کر پکارا ہے اسے دنیائے محسوسات میں کس نام سے تعبیر کیا جائے گا؟ ماہر علوم فطرت جس کی فکر پاکیزہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن نے (مومنین کے لئے) "علامہ" کا لفظ ایک ہی مقام پر استعمال کیا ہے اور وہاں اس سے مراد ماہرین علوم فطرت ہی ہیں۔ (ملاحظہ ہو ۲۸-۲۶/۳۵)۔
اس قسم کے "شاعر" کے متعلق کہا ہے کہ

از نگاہش خوب گرد و خوب تر

فطر از افسون او محبوب تر

اس کی نگاہ، اشیائے کائنات کے حسن میں منت نہ اضافے کرتی رہتی ہے۔ وہ ایسا سحر پھونکتا ہے کہ اس سے عرصہ فطرت محبوب سے محبوب تر بنتی چلی جاتی ہے اس کے تجربات فطرت کے جمالی تصور کی نقاب کشائی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی چابکدستی اس کی مشاطگی میں مصروف رہتی ہے۔

از دمش ببل نوا آموخت است

غازہ اش رخسار گل آموخت است

جذبات کی دنیا کی طرف آئے تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے ببل نے نوا سنی سیکھی ہے اور انہی کا غازہ عارض گل کی سرخی کا موجب بنتا ہے، یعنی عشق کی آتش بھی انہی سے بھڑکتی ہے اور حُسن کی رنگینی بھی انہی سے ابھرتی ہے۔

سوز او اندر دل پروانہ ها

عشق را رنگین از و افسانہ ها

پروانے کے دل میں جو سوز و تپش نظر آتی ہے وہ بھی انہی سے ہے اور افسانہ عشق کی رنگ آمیزی بھی انہی کے دم قدم سے۔

بحر و برپوشیدہ در آب و گلش

صد جہان تازہ مضمر در دلش

یہی وہ مرد حیات و بالغ نظر ہے جس کے آب و گل میں بحر و برپوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہر آن اس کے دل میں ایک نئی دنیا مضمر ملتی ہے، اس لئے کہ وہ رموز فطرت کو آشکارا کرنے اور حسن کائنات میں نادرہ کار اضافوں میں مصروف عمل رہتا ہے۔ اس کے تخیل (IMAGINATION) اور دور نگاہی (FAR-SIGHTEDNESS) کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ

درد ما غش نادمیدہ لالہ ہا

ناشنیدہ غمہ ہا ہم نالہ ہا

وہ پھول جو ابھی شاخ کے پردوں میں پنہاں ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور وہ غمہ ہائے شادی اور فوج ہائے غم سینوں میں مستور ہوں اور کسی کے لب تک بھی نہ آتے ہوں، اس کا قلب انہیں بھی سن لیتا ہے۔ یہ تو رہا اس کے احساس کی دستوں اور گہرائیوں کا حال۔ باقی رہی اس کی رفعت فکر، سو اس کی کیفیت یہ ہے کہ

فکر او با ماہ و انجم ہم نشین

زشت را نا آشتنا خوب آفرین

اس کی فکر چاند اور تاروں سے ہم آغوش رہتی ہے اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ ہمیشہ حسن و خیر کی تخلیق کرتا ہے، شہ اور زشت سے واقف ہی نہیں ہوتا، یعنی خالی فکر کی بلندی ہی نہیں بلکہ قلب و نظر کی پاکیزگی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اس کی یہ فکر و نظر صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے وہ نوع انسانی کی راہ نمائی کرتا ہے۔

نصرد و ز ظلمات او آب حیات

زندہ تر از آب چشمش کائنات

وہ خضر راہ بنتا ہے اور جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ حیات جاوید کے چشمہ تک جا پہنچتا ہے۔ نوع انسانی کے درد و غم میں اس کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے اس سے سبز ع کائنات کی سیرابی ہوتی ہے اور وہ زندہ سے زندہ تر ہو جاتی ہے۔

ما گراں سیریم و خام و سادہ ایم

در رہ منزل ز پا افتادہ ایم

اگر اس کی راہ نمائی یستر نہ ہو تو انسانیت راستوں میں ٹھو کریں کھاتی پھرے۔ سفر حیات میں اس کا ایک ایک قدم من من بھر کا ہو جائے۔ ہر ہزن متاع ہستی اس کی ناپختگی اور سادہ لوحی سے فائدہ اٹھا کر اسے لوٹ لے۔ اس کی راہ نمائی کے بغیر ہم سب کا یہی حشر ہو۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیتا۔

حیلہ از بہر ما انداخت است

عندلیب او نوا برداخت است

ملقہ کامل شود تو س حیات

تا کشد مارا بفردوس حیات

وہ اپنی عندلیب خوش لوگوں کو راستہ میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے چہچہوں سے راستہ پھلنے والوں کا دل لُجھائے اور انہیں اپنے پیچھے لگا لے اور اس طرح انہیں فردوسِ حیات کی طرف لے جائے اور یوں زندگی کی کمان نصف دائرہ رہنے کے بجائے پورا حلقہ بن جائے جس میں مبداء و معاد (ابتداء و انتہاء) آغاز و انجام کے گوشے ایک دوسرے سے مل جائیں اور منزل و راستہ میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔

کاروانہا از در ایش گامزن

در پئے آوازِ نایش گامزن

اس کا پیغام رحیل، کاروانِ انسانیت کو آمادہ سفر کر دیتا ہے، وہ اس کی نفیر کی آواز کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس طرح خراباں خراباں، شاداں و فرحان منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔

چوں نیش در ریاضِ مازند

نرمک اندر لالہ و گل می خند

جب اس کی نسیم جاں فزا ہمارے چین سستی میں مست خرام ہوتی ہے تو وہ لالہ و گل کی نرم و نازک پتیوں تک میں غیر محسوس طور پر سرایت کر جاتی ہے اور اس طرح نہایت نرمی اور آہستگی سے پردوں کے اندر چھپی ہوئی تازگی کے لئے وجہ شگفتگی بن جاتی ہے۔ اس سے دلوں کی کلیاں کھلتی ہیں اور آرزوؤں کے غنچے چمکتے ہیں۔

از فریب او خود افسنا زندگی

خود حساب و ناشکیبا زندگی

اس کی سحر انگیزیوں اور کرشمہ خیزیوں سے زندگی میں افزائش و بالیدگی (SELF-DEVELOPMENT)

پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایک سانس میں اپنا محاسبہ کرتی رہتی ہے اور اس کے دل میں ہر وقت آرزو کی تڑپ موجزن رہتی ہے۔

اہلِ عالم را صلا بر خواں کند

آتش خود را بچو باد ارزاں کند

اس کی یہ نوازشات کسی خاص گروہ، خاص جماعت، خاص خطہ ملک تک محدود نہیں رہتیں۔ وہ اپنے خواں نعمت پر ساری نوعِ انسانی کو دعوت دیتا ہے۔ دعوتِ دینا کیا، وہ اسے اس طرح کھلا رکھتا ہے جس طرح ہوا ہر تنفس کے لئے ہر جگہ اور ہر وقت بلا قیمت موجود رہتی ہے۔ ربلو بیت عامر اس کا مقصدِ حیات اور رحمتہ للعالمین اس کا مطمح نگاہ ہوتا ہے۔

ان خصوصیات کو سامنے رکھتے اور پھر سوچتے کہ جس ہستی کو اقبالؒ نے "شاعر" کے نام سے پکارا ہے، کیا اس سے مراد وہ شاعر ہیں جن کی غزلیں مشاعرہ میں سنی جاتی ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ اقبالؒ نے یہ ساری گفتگو استعارۃً کی ہے اور جسے اس نے "شاعر" سے تعبیر کیا ہے، وہ درحقیقت پیغامِ حیات ہے۔ اس زمرہ میں سب سے اُوپر خود حضراتِ انبیاء کرامؑ ہوتے ہیں اور ان سے نیچے ان کی اتباع میں وہ تمام مصلحین، مفکرین اور ماہرینِ علومِ فطرت جو انسانیت کو قوانینِ خداوندی سے آشنا کرتے اور انہیں زندگی کی غرض و غایت کا سراغ دے کر ان کے دل میں اس کے حصول کی تڑپ پیدا کرتے ہیں۔

ایک "شاعر" تو اس قسم کا ہوتا ہے۔ اب دوسری قسم کے "شاعر" کا حال سنئے۔ واضح رہے کہ مثنوی کے سب سے پہلے ایڈیشن میں باب زیرِ نظر کی جگہ ایک اور باب تھا جس میں حضرت علامہؒ نے بتایا تھا کہ حافظ کی شاعری نے قوم کو کس قدر افیون زدہ بنا دیا اور اس سے کس درجہ احتیاط لازم ہے۔ ہماری شخصیت پرست قوم بھلا اس قسم کی تنقید کو کس طرح برداشت کر لیتی۔ متصوفین کے طبقہ نے اس کے خلاف طوفان برپا کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مثنوی کے دوسرے ایڈیشن میں ان اشعار کو حذف کر دیا گیا اور ان کی جگہ زیرِ نظر باب نے لے لی۔ اس باب کا جو حصہ اب سامنے آتا ہے، یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہی ہے جو حافظ کے متعلق کہا گیا تھا۔ لیکن اس پر ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جنہوں نے حافظ سے متعلق اشعار پر کھرا مچا دیا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اگر کسی کا نام لئے بغیر آپ اس پر کڑی سے کڑی تنقید کر دیں تو قوم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا لیکن جو نبی آپؐ نے اسلاف میں سے کسی کا نام لیا، ان کے جذباتِ عقیدہ مندی بھرک اٹھے اور آپ کے خلاف شور مچ گیا۔ جو قوم سطحی جذبات میں بہہ چکی ہو اس کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے۔ بہر حال دوسری قسم کے شاعر کے متعلق علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ

وائے قوئے کز اجل گیرد رات

شاعرش و ابوسد از ذوق حیات

کس قدر بدبختی اور تباہی ہے اس قوم کی جس کا شاعر اسے ذوقِ حیات سے رُوگردانی اور حقائقِ زندگی سے فرار کی راہ سکھاتا ہے۔ یہ قوم زندگی کی توانائیوں سے بہرہ یاب ہونے کی بجائے موت کی برودت و افسردگی سے ہلکا رہنے میں لذت محسوس کرتی ہے۔

خوش نماید زشت را آئینہ اش

در جگر صد نشتر از نوشینہ اش

اس کا آئینہ فکر ہر برائی کو بھلائی بنا کر دکھاتا ہے۔ اس کے شہد سخن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان کے سینے کے زخموں کو مند مل کرے، الٹا جگر میں سچکڑوں کا سود پیدا کر دیتا ہے۔

بوسہ اود تازگی از گل برد

ذوق پرواز از دل بمبسل برد

اگر وہ بد قسمتی سے کسی شگفتہ و شاداب پھول کا منہ چوم لے تو وہ افسردہ و پژمرده ہو جائے۔ اس کی آواز بمبل کے کلن تک پہنچ جائے تو اس کے دل سے اڑنے کی آرزو ہی مٹ جائے۔

سست اعصاب تو از افیون اود

زندگانی قیمتِ مضمون اود

اس کے شعرو پیام کی افیون قوائے علیہ کو بکسر معطل کر دیتی ہے۔ وہ تمہیں مضامین تو عطا کرتا ہے لیکن ان کی قیمت میں تم سے زندگی جیسی متاع بے بہا لے لیتا ہے۔ ان سے تمہارے رگ و پے میں موت کا زہر سرایت کر دیتا ہے۔

می رہاید ذوقِ رعنائی ز سرود

جزہ شاہیں از دم سروش تدو

وہ اگر سرود کی طرف دیکھے تو اس کے دل سے رعنائی و زیبائی کا ذوق ختم ہو جائے۔ اس کی سرود آہوں سے عقاب جیسا تند تیز صاحبِ بال و پر چکور بن کر رہ جائے۔ اس کی تعلیم مجاہدین کو پاشکتہ راہ میں بنا دے۔

ماہی و از سینہ تا سر آدم است چوں نباتِ اشیاں اندریم است

از نو بر ناخدا افسوں زند کشتیش در قصر دریا افگند

ملاخوں کی توہم پرستی کی رو سے سمندر میں تین ہریاں رہتی ہیں (جنہیں عربی میں نبات البحر اور انگریزی میں SIRENS) کہتے ہیں ان کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا انسان کا ہوتا ہے۔ جہاز ان کی خوش آوازی کے سحر سے بے راہ ہو کر غرق ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے شاعر کو بس نبات البحر سمجھئے

نغمہ ہائش از دولتِ دزدِ نبات

مرگ را از سحر اودانی حیات

اس کے خواب آ ورنعماتِ شیریں تیرے دل سے نبات و استحکام کی تمام قوتیں چرا کر لے جاتے ہیں اور اس کی سحر آفرینی سے نگاہوں کا زاویہ اس حد تک بدل جاتا ہے کہ انسان موت کو عین حیات سمجھنے لگ جاتا ہے۔

وایہ ہستی ز جان تو بُرد
لعل عُنابی ز کان تو بُرد

وہ تیرے دل سے زندہ رہنے کی آرزو سلب کر لیتا ہے۔ وہ تیری کان (معدن) سے لعل بدخشانی نکال لے جاتا ہے اور اس طرح تجھے پیکر آب و گل سے زیادہ کچھ نہیں رہنے دیتا۔

بھول زیاں پیرایہ ہند و سود را
می کند مذموم ہر محمود را

وہ اپنی پُرکاری سے ہر نقصان کو نفع بنا کر دکھاتا ہے۔ تم تباہ و برباد ہو رہے ہو تو ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم بھول پھیل رہے ہیں۔ اس طرح وہ ہر قابلِ نفرت شے کو درخورِ ستائش بنا کر پیش کرتا ہے۔

دریم اندیشہ اندازد ترا
از عمل بے گانہ می سازد ترا

وہ تمہیں عمل کی دنیا بے گانہ بنا کر، تصورات کی افسانوی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں تم عالمِ تفکر میں بیٹھے اس خوش فہمی میں مگن رہتے ہو کہ ہم کائنات کے لایخل عقدوں کو حل کر رہے ہیں۔ حالانکہ کائنات کے عقدے عمل سے حل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی فریب خوردگی سے نہیں۔

خستہ ما از کلاش خستہ تر
انجمن از دورِ جاش خستہ تر

وہ خود تباہ و برباد ہوتا ہے اور ہمیں اپنے سے بھی زیادہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ تنہا نہیں بہکتا، ساری کی ساری مغل کو اپنے ساتھ گمراہ کر دیتا ہے۔

جوئے برقعے نیست در نیسانِ او
یک سرابِ رنگ و بوِ بستانِ او

اس کا دامنِ سحابِ برق پاروں سے یکسر خالی ہوتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ گوہرِ پاش ابر بہار ہے لیکن درحقیقت اس میں ایک قطرہ بھی سیراب کن نہیں ہوتا۔ اس کے باخ کے پھول سب کاغذی ہوتے ہیں جن کا رنگ و بو حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ہوتا ہے۔

حسن اور ابا صداقت کار نیست
دریش جز گوهر قف دار نیست

حُسن (BEAUTY) اور صداقت (TRUTH) ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں لیکن جس چیز کو وہ حسن کہہ کر پیش کرتا ہے اسے صداقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ یکسر ملمع و تصنع ہوتا ہے۔ اس کے بھر فکر میں کوئی ایک موتی بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں عیب نہ ہو۔ اس کے جس سکے کو اٹھائیے کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔

خواب را خوشتر ز بیداری شمر
آتش ماز نفسہائیش فُرد

اس کی تعلیم یہ ہے کہ نیند ہمیشہ بیداری سے بہتر ہوتی ہے (لہذا موت زندگی سے خوش تر) عام قاعدہ یہ ہے کہ بچہ کو سے آگ بھڑکتی ہے لیکن اس کی پھونکوں میں ایسا کچ آلود اثر ہوتا ہے کہ ان سے رہی سہی چنگاریاں بھی خاکستر بن جاتی ہیں۔

قلب مسموم از سرو و بلبلش
خفتہ مارے زیر انبار گلش

اس بلبل کے چیمپوں سے بجائے اس کے کہ دلوں میں شگفتگی پیدا ہو وہ اُلٹے زہر آلود ہو جاتے ہیں۔ اس کے پھولوں کے ڈھیر کے نیچے سانپ چھپے رہتے ہیں اس لئے کسی کو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیئے۔

از خم و مینا و جامش الحذر
از مئے آئینہ فاشش الحذر

مختصر یہ کہ اس کے خم اور مینا اور جام مئے سے خدا کی پناہ۔ اس کی اس شراب سے ہزار بار تو بہر بظاہر یکسر آئینہ کی طرح غفاف نظر آتی ہے لیکن جس میں درحقیقت تلچھٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

یہ ہے وہ شاعری جس نے مسلمان جیسی ہمہ تن عمل و حرارت قوم کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس میں نہ ایران و ہند کی کوئی تخصیص ہے نہ حافظ و عراقی میں کوئی تمیز حقیقی خرابی اس کی اصل میں ہے نہ کہ برگ و بار میں۔ یہ ہمارے تصوف زدہ ماحول کی تخلیق ہے اور اُمت کو قرآن سے دُور لے جانے کا ابلیسی حربہ۔ چنانچہ حضرت علامہ اگلے بند میں مسلمان سے یہ کہتے ہیں کہ اس شاعری نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟

زیر نظر باب کے گذشتہ حصہ میں علامہ اقبالؒ نے یہ بتایا ہے کہ شاعر کس طرح قوم کو افیون گھول گھول کر پلاتے رہتے اور اس طرح ان کے قوائے عملیہ کو مضمحل ان کے حوصلوں کو پست اور دلوں کو سر در دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ براہ راست

مسلمان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ

اے زپا افتادہ صہبائے اُو

صبح تو از مشرق مینائے اُو

اس شاعر کی شراب نے تجھے بھی میدان زندگی میں پاؤں سے اکھیر دیا۔ اس کے نشے سے تیرے پائے ثبات میں لغزش آگئی۔ تو اپنے مقام سے گر گیا۔ تیری دنیا کی صبح خدا کی کتابِ منیر کے درخشندہ آفتاب کے بجائے اپنی شاعروں کی شراب کی صراحی سے روشن ہے۔

اے دلت از نغمہ ہائش سر دجوش

زہر قاتل خوردہ از راہِ گوشش

اس شاعر کے نسخوں نے ترے سینے کی حرارتوں اور دل کے دلولوں کو بکسر ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے تجھے کانوں کے راستے زہرِ بلاہل پلا دیا اور تو موت کی نیند سو گیا۔

اے دلیلِ اسخطِ اندازِ تو

از نو افتاد و تارِ سازِ تو

اب تیری زندگی کے ہر انداز اور اسلوب سے تیری پستی اور زوال ہو رہا ہے۔ تیری صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس قدر ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ اس کے لئے نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی نہ دلیل کی حاجت ہے نہ شہادت کی *كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَيْلَتَكَ حَسِبًا* (۱۴/۱۳) تیری اپنی ذات تیرے حساب کی آئینہ دار ہے۔ تیرے سازِ زندگی کے تار اتر چکے ہیں اس لئے ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ نغمہ ہستی سے ہم آہنگ نہیں، نہ ان کا مَر درست ہے نہ تال اور چونکہ موسیقی نام ہی سرفوں کی ہم آہنگی کا ہے، اس لئے بزمِ کائنات میں تیرا ساز بہت بے سُر ہو چکا ہے تو زمانہ کے ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس شاعری نے تیری حالت یہ کر دی ہے کہ

آں چنان زار از تن آسانی شدی

در جہاں ننگِ مسلمانی شدی

تو قوتِ عمل سے محروم ہو چکا ہے اور تن آسانی نے تجھے سخت ضعیف و ناتواں بنا دیا ہے اور تیرا وجود خود اسلام کے لئے باعثِ شرم ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے اندر اس قدر کشش و جاذبیت رکھتا ہے کہ اسے جس قوم کے سامنے پیش کیا جائے وہ نہیں سکتا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ لیکن آج جس قوم کے سامنے اسلام کا نام 'وہ' وہ

فوراً کہہ دیتی ہے کہ اگر یہ دین اتنا ہی زندگی بخش اور نتیجہ خیز ہے تو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اس طرح مسلمانوں کی ربوں عالی سے خود اسلام بدنام ہو چکا ہے۔ آج تیری کمزوری و ناتوانی کا یہ عالم ہے۔

از رگ گل می توان بستن ترا

از نیسے می توان خستن ترا

تیرے جھوٹ دینے کے لئے رگ گل سی نرم و نازک ”زنجیر“ بھی کافی ہے اور تجھے گھائل کر دینے کے لئے باد نسیم کا ہلکا سا جھونکا بھی بہت ہے۔ اقبالؒ نے یہاں طنزاً جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی تفصیل معلوم کرنا چاہو تو ہمارے شرار کی نازک خیالیوں پر ایک نگاہ ڈالو۔ کہیں سے آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ

تنم از ضعف چنان شد کہ قضا جنت دنیاقت

نالہ ہر چند صدا داد کہ در پس پرہیز است

اور کہیں سے یہ شکایت ہے کہ

غنیچہ چپکا تو کہا سر میں دھمک ہوتی ہے

لیکن اگر ہم اس افسانوی دنیا سے حقیقت کی طرف آئیں تو وہاں مسلمانوں کی علامت ہی حالت ہو چکی ہے۔ انہیں محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں مقید رکھنے کے لئے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں۔ یورپ میں جو قومیں کسی گنتی شمار میں بھی نہیں، وہ بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک کو اپنے پنجرہ استبداد میں اس طرح دبا ئے ہوئے ہیں کہ ان سے رستگاری کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ذرا سوچئے کہ یہودیوں جیسی رسوائے عالم آدم، جو دو اڑھائی ہزار سال سے در بدر مارے مارے پھر رہی تھی، وہ پورے عالم اسلامی کے قلب میں خنجر جھونک کر بیٹھی ہے اور مسلم ممالک کی تمام ٹرپ اور پھڑک ان میں بال بھر جنبش نہیں پیدا کر سکی۔ اسرائیل کی قوت ”رگ گل“ کیا تا رعبکوت سے بھی زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، لیکن مسلمان کو پکڑنے اور جکڑنے کے لئے یہ بھی کم نہیں۔

مسلمان کی اس کمزوری اور ناتوانی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، حضرت علامہ پھر اسی مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں جسے انہوں نے اس سے پہلے شعر میں چھیڑا تھا، یعنی یہ کہ مسلمان کا وجود خود اسلام کے لئے باعث ننگ ہو چکا ہے اس ضمن میں وہ کہتے ہیں۔

عشق رسوا گشتہ از فریاد تو

زشت زو متالش از بہر زاد تو

تیری فریاد سے دنیا میں خود عشق رسوا ہو گیا ہے۔ تو ایسا مصوّر ہے کہ تیرے موئے قلم نے عشق کی اس قدر حسین و جمیل تصویر کو سخت بد نما بنا دیا ہے۔

زرد از آزار تو رخسارِ او

سردی تو برزہ سوز از نارِ او

تیری بیماری اور ناتوانی نے عشق کے تمنا تے رخسار پر بھی زردیاں چھڑک دی ہیں۔ تیرے سینے کی سردی نے خود عشق کی آگ کو حرارت سے محروم کر دیا ہے۔

خستہ جاں از خستہ جانی ہائے تو

ناتواں از ناتوانی هائے تو

تیری بے کسی اور بے بسی، خستگی اور بیچارگی، پستی اور زبوں حالی سے دنیا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ اسلام کی جڑ سے ہے اور وہ دین (معادۃ اللہ) اس قابل ہی نہیں کہ زندہ قوموں کے لئے دلیلِ راہ بن سکے۔ جو اس کی اتباع کرے گا اس کا بھی دہی حشر ہو جائے گا جو مسلمانوں کا ہوا ہے۔

اس کے بعد علامہ اقبال پھر اسی موضوع کی طرف عود کرتے ہیں جس سے انہوں نے اس بند کا آغاز کیا تھا، یعنی اس قسم کے شاعر نے مسلمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی شاعر (اور شاعری) کے متعلق وہ کہتے ہیں۔

گریہ طفلانہ در پیمانہ اشش

کلفتِ آبے متاعِ خانہ اشش

اس شاعر (یا مصنوعی عاشق) کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بچے کے صدموں سے بچوں کی طرح سکیاں لیتا ہے اور آنسو بہتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اسے جب دیکھو نالہ و فریاد کرتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا دکھائی دے گا۔ یہ اپنے جھوٹے رونے سے ساری قوم کو سیاہ پوش بنا دیتا ہے۔

سرخوش از در یوزہ میخانہ با

جسلوہ دزد روزن کا شانہ با

یہ شراب خانوں سے بھیک مانگتا ہے اور اس طرح حاصل کردہ شراب کے نشہ میں مست رہتا (بلکہ اس پر فخر کرتا) ہے شریف کعبہ رہا ہے کئی برس اسے شیخ
یہ تیرا اب جو گدا ہے شراب خانے کا

اس کی دنیایت کا یہ عالم ہے کہ ”محبوب“ کے گھر کے روشنہ انوں اور دروازوں کی درازوں سے جھانک جھانک کر لذت دیدار حاصل کرتا ہے۔

کھینچ لینا وہ ہر پردے کا کونا دفعتاً
اور دوپٹے سے تیرا مُنہ چھپانا یاد ہے

اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ

ناخوشے، افسردہ، آزرده
از نیکد کو بنگہاں مردہ

جب دیکھتے تو یہ عالم کر۔۔۔ حسرت برس رہی ہے رُغ نامراد پر۔۔۔ جب سنئے تو یہ کیفیت کہ۔۔۔ ایک بات کہے
اور دو گھڑی روئے۔۔۔ جب حالت پوچھتے تو یہ جواب کہ اب تو جی یہ چاہتا ہے کہ آئے مجھے ہنسی بھی تو میں رو دیا کروں
۔۔۔ ہمت اور غیرت کا یہ عالم کہ عیار کے دروازے پر درباں سے پٹ کر آگئے۔

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جوشامت آئی
اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسبان کے لئے

حالت یہ کہ

از غمناں ماننے لے کا ہیڈہ
وز فلک صد شکوہ برب چیدہ

فرضی غم داندوہ سے سوکھ کر کانتا ہو رہے ہیں۔ جب دیکھتے فلک ناہنجار کی ستم رانیوں کا شکوہ لب پر ہے۔۔۔ خود بھی
رو رہے ہیں، دوسروں کو بھی رلا رہے ہیں افسردہ دل افسردہ کُند ابٹھنے را۔

لا بہ دکیں جو حیر آئینہ اش
نا توانی ہمدم دیرینہ اش

اس کی آئینہ سخنی کی آب و تاب، تملق اور خوشامد کی رہن کرم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ بجد کمزور اور ناتواں ہوتا ہے
اور کمزور خوشامد کے سوا اور کچھ جانتا ہی نہیں۔

پست بخت وزیر دست و دُول نہاد
ناسزا و نا اتمید و نامراد

بد نصیب اور کمزور اور اس وجہ سے کمینہ فطرت، نالائق، نامراد اور ہمیشہ ناامید۔

شیونش از جان تو سرمایہ بُرد

لطف خواب از دیدہ ہمسایہ بُرد

اس کی اپنی حالت تو یہ تھی ہی۔ اس کی مسلسل گریہ وزاری اور شیون و فریاد سے خود تیری حالت یہ ہو گئی کہ تجھ میں بھی شاع زندگی اور سوز حیات کی کوئی رقت باقی نہ رہی۔ وہ خود تو راتوں کو جاگتا ہی تھا، اس کی آہ وزاری نے ہمسایوں کی نیند بھی خراب کر دی۔ وہ پچارے رہ رہ کر پکار اٹھتے کہ

بھر چھڑا حسن نے اپنا قصہ تو آج کی شب بھی سوچے ہم

یہ ہے نقشہ ان شاعروں کا اور یہ ہے ماحصل اس شاعری کا جس سے مسلمان صدیوں سے متاثر چلا آ رہا ہے اور جس نے اس کی حالت یہ کر دی ہے کہ صورت ہمیں عالم میسر۔ علامہ اقبالؒ نے یہ کچھ شاعر نے متعلق بھی کہا ہے۔ اور چونکہ شاعر اپنے آپ کو عشق کا ترجمان کہتا ہے، اس لئے یہی کچھ انہوں نے خود عشق کی بابت کہا ہے جسے یہ شاعری پیش کرتی ہے۔ اس جہت سے مندرجہ صدر اشعار کا روئے سخن اس "عشق" کی طرف بھی ہے جس کی تفصیل ہماری شاعری سے مرتب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اس بند کے آخری شعر میں کہا ہے کہ

واتے بر عشقے کہ نار او فرد

در حرم ذاتیہ دوز بت خانہ مُرد

کس قدر قابل تاسف ہے حالت اس عشق کی جس کی آگ اس طرح بجھ جاتے۔ آہ! وہ عشق جس نے حرم کعبہ میں جنم لیا اور وہ بت خانہ میں پہنچ کر اس طرح مرگ بے شرف کا شکار ہو گیا۔

اس شعر سے پھر یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ عشق سے حضرت علامہ کا اشارہ خود اسلام کی طرف ہے ایک وہ اسلام تھا جس کا سرچشمہ کعبہ تھا۔ یعنی خالص اسلام ہو کسی غیر قرآنی تصور سے توٹ نہیں پڑا تھا۔ وہ اسلام زندگی اور توانائی کا علمبردار اور حرکت و حرارت کا پیامبر تھا۔ لیکن وہی اسلام جب عجم کے بتکدوں میں پہنچا تو خود بھی راکھ کا دھیرن گیا اور جس قوم نے اسے اپنے سینے میں جگہ دی وہ بھی مُردہ ہو گئی۔

اس کے بعد حضرت علامہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ — پس چہ باید کرد؟ ان حالات میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری باز آفرینی کی شکل کیا ہے؟ اس مرض کا علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ

اے میانِ کیسہ است نقدِ سخن

بر عیارِ زندگی او را بزن

بات بالکل صاف، سادہ اور واضح ہے۔ جو کچھ سرمایہ سخن تیرے پاس ہے، تجھے جو کچھ اسلاف سے درخیز ملا ہے وہ نشر میں ہے یا نظم میں۔ اس لئے کہ ”شاعری“ صرف نظم میں ہی نہیں ہوتی، نشر میں بھی ہوتی ہے۔ جہاں انسان حقائق الگ ہو کر لطافت میں کھو گیا، سمجھ لیجئے کہ اس نے شاعری شروع کر دی۔ اس لئے جو کچھ بھی تمہیں اسلاف سے ملا ہے اسے سامنے لاؤ اور زندگی کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو زرخاں ہے۔ اگر پورا نہیں اترتا تو کھوٹا سا کدو ہے۔ اسے اٹھائے اٹھائے پھرنے سے کیا حاصل؟ موجودہ ”سرمایہ“ چونکہ مقدار میں بہت بڑا اور وزن میں بہت بھاری ہے، اس لئے قوم اس فریب میں مبتلا ہے کہ ہم بڑی متاع گراں بہا کے وارث ہیں۔ اس فریب سے نکلنے کا طریق یہ ہے کہ اس ”متاع گراں بہا“ کو کسوٹی پر کس کر دیکھو۔ تمہیں نظر آجائے گا کہ اس میں بیشتر حقہ تانبے کا ہے جسے تم سونا سمجھ کر سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہو۔ خالص سونا بہت کم ہے۔ لہذا اس نظر فریب تانبے کو الگ کرو اور صرف زرخاں کو اپنے پاس رکھو تاکہ معلوم ہو سکے کہ تمہارے پاس وہ متاع اور وہ جنس کس قدر ہے جس کی بازار حیات میں کچھ قیمت ہے۔

حضرت علامہ نے یہاں ”عیار زندگی“ کہہ کر حقائق کے سمندر کو ایک گہرا تار میں غرق کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیام اقبال کی بندی، گہرائی اور گیرائی کا راز ہی ان کے ارتکاز میں ہے۔ وہ بڑی سے بڑی حقیقت کے اظہار کے لئے ایسا لفظ منتخب کرتے ہیں جسے جوں جوں کھولتے جاتے زمانہ کے طرہ پر پیچ و خم کی طرح اس کی دستیں حدود و فراموشی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن نے اپنے پیام کے متعلق کہا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَمِعْتُمْ بِاللّٰهِ وَرِسُوْلِهِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (۸/۲۴) اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ یعنی قرآن کا پیغام حیات بخش ہے۔ یہ قوموں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ”عیار زندگی“ پر پورا اترتا ہے اسی کو اقبال نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ

اے میان کیسات لفتہ سخن

بر حیات زندگی اور ازل و ابد

جو کچھ تمہارے ہاں متواتر چلا آ رہا ہے اسے قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ اگر وہ اس پر پورا اتر آیا، تو تم دیکھو گے کہ وہ زندگی کے تقاضوں کا ساتھ دیتا چلا جائے گا۔ یعنی عیار زندگی اور عیار قرآن ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ جو قرآن کی محک پر پورا اترتا ہے وہ زندگی کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے اور جو زندگی کے تقاضوں کا ساتھ دیتا ہے اسے تم قرآن کے مطابق پاؤ گے۔ اسے یاد رکھو کہ عمل کی راہبری ہمیشہ فکر سے ہوتی ہے۔ جس قسم کی قوم کی فکر ہوگی اسی قسم کے اس قوم کے عمل ہوں گے۔ ہمارے وہ اعمال جو ہمیں پستی اور انحطاط کی اس مدت تک لے گئے ہیں، درحقیقت قیہ میں

اس غلط فکر کا جو ہزار برس سے ہمارے ہاں متواتر چلی آرہی ہے۔ یہ فکر زندگی کی راہوں کو روشن نہیں کرتی تاہم
سے تاریک تر کرتی چلی گئی ہے اور کرتی چلی جائے گی۔ زندگی کے راستے ”فکر روشن ہیں“ سے جھگاتے ہیں۔ اسی کو
قرآن نے ایمان علی وجہ البصیرت قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

فکر روشن میں عمل را رہبر است

چوں درخشاں برق پیش از تند لست

جس طرح پہلے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی گرج کی آواز آتی ہے اسی طرح عمل کی گرج اور کڑک سے
پہلے فکر صحیح (ایمان) کی چمک نہایت ضروری ہے۔ اس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ ادب میں اس کی اہمیت
اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ادب کا اثر قوموں کی حیات اجتماعیہ پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔

فکر صالح در ادب می باید است

رجعتے سوئے عرب می باید است

ادب میں فکر صالح کی ضرورت لایفک ہے۔ ”فکر صالح“ سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے تصورات و نظریات کو عجم کے
غیر اسلامی تاثرات سے یکسر پاک اور صاف کر کے فکر اسلامی کے اولین اور واحد سرچشمہ (قرآن) کی طرف رجوع کریں۔ اس
کے علاوہ فکر صالح کہیں اور سے نہیں ملے گی۔

دل پہ سلماتے عرب باید سپرد

تا دم صبح حجاز از شام کرد

ان معنویات ان عجمی سے دل ہٹا کر پھر سے سلماتے یثرب کی طرف رجوع کیا جائے اور اس طرح شام عجم سے صبح حجاز کی
نمود ہو جائے۔ دوسرے مصرعہ میں شیخ حسام الحق ضیاء الدین کے اس مقولہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اَصْبَحْتُ كُرْدِيًّا
وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا، یعنی میں گزشتہ شب تک کُرد تھا جب صبح اٹھا تو عرب ہو گیا۔ شیخ ضیاء الدین مولانا روم کے
خاص دوستوں میں تھے۔ چنانچہ مثنوی رومی میں ان کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں۔

از حسن زار عجم گل چیدہ نو بہار بہند و ایراں دیدہ

اند کے از گرمی صحرا بخور بادۂ دیرینہ از خرما بخور

تم نے عجم کے باغوں ہی سے گل چینی کی ہے۔ تم نے ہندوستان اور ایران کے گل کدوں کی بہاریں ہی دیکھی ہیں۔ اب
ذرا ان سے مُنہ موڑ کر عرب کے صحرا کی طرف آؤ۔ وہاں کی حرارت افروز فضا سے اپنے سینوں کو گرم جوش کرو۔ عجمی تاکستانوں

کی شراب ہوش رہا کو چھوڑا اور ”کھجور کے بادہ صاف و شیریں“ سے اپنے گم کردہ ہوش کی بازیابی کا سامان پیدا کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام۔

وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکم دل کی
علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے

اس سے تمہارے رخ بستہ سینوں میں از سر نو حرارت پیدا ہوگی۔

سریکے اندر برگرمش بدہ

تن دے با صرصر گرمش بدہ

فکرِ عجم کی برفانی سلوں سے تمہارے عروقِ مردہ میں خونِ زندگی جم گیا ہے۔ اس میں حرکت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صحرائے عرب کی گرم لوؤں کے پھیڑے کھائے جائیں تاکہ تمہارے سینوں میں دلوں کے بیدار اور بازوؤں میں قوتِ عملِ کردار کی نمود ہو۔

مُتَتے غلطیہ اندر حیر

خوبہ کر پاس درشتے ہم بگیر

ایک عرصہ دراز تک تو نرم و نازک ریشی لباس میں ملبوس رہنے کی وجہ سے بڑا نازک مزاج ہو چکا ہے۔ جمعی تکلفات نے تجھ سے سپاہیانہ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ جہادِ جوہوں کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے اس کا تصور بھی تیری روح کو کپکپا دینے کے لئے کافی ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ تو دنیا کی ہر پُرخطر وادی میں مسکراتا ہوا جادہ پیدا ہو جائے اور ہر مشکل اور مصیبت کا مردانہ اور مقابلہ کرے۔ کیونکہ مشکلات درحقیقت انسانی خودی کی محکمہ کے پرکھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن مشکلات وہ نہیں جو انسان خود پیدا کر لے یا اس کی ذاتی اغراض کے حصول کی راہ میں آئیں، بلکہ وہ مشکلات و موانع جو باطل کی طرف سے حق کی راہ میں حائل ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی مجاہدانہ زندگی وہی بسر کر سکتا ہے جو سختیاں جھیلنے کا عادی اور مشکلات برداشت کرنے کا خوگر ہو۔ جمعی تصورات نے مسلمان کو اس قسم کی زندگی سے بے گانہ بنا کر اسے پرلے درجے کا سہل انگار اور تن آسان بنا دیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ یہ چہرے سخت و درشت زندگی بسر کرنے کا عادی بنے اور یہ کچھ قرآن کے عطا فرمودہ تصورات اور اس کے متعین کردہ اسلوبِ زندگی ہی سے ہو سکتا ہے۔

قرنہا بر لالہ پاکو بیہ عارض از شبنم چو گل شویہ

خویش را بر ریگ سوزاں ہم بزن غوطہ اندر چشمہ زمزم بزن
تو ایک عرصہ دراز سے زندگی کو پھولوں کی سیج سمجھتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی آرام و چین کی زندگی بسر کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ ان راہوں میں چلنا جن میں پھول بکچے ہوں اور صبح اٹھ کر قطراتِ شبنم سے مُند دھونا، عجیبی اندازِ فکر نے تیری زندگی کو یہ کچھ بنا دیا ہے۔ اب تو اس راحت طلبی اور آرام کوشی کی زندگی کو چھوڑ۔ صحرایِ گرم گرم ریت پر سونے کی حادث ڈال اور عجیبی قطراتِ شبنم کے بجائے کعبہ کے آبِ زمزم سے چہرے کے گرد و غبار کو دُور کرنے کا اسلوب سیکھ۔ یعنی اپنے ادراک کو تمام غیر تر آئی تصورات سے پاک کر کے پھر سے اس مجاہدانہ زندگی کی طرف آ جا جسے اسلام نے مومن کا صحیح شعار بتایا ہے۔

مثلِ بلبل ذوقِ شیون تا کجا

در چمن زاراں نشیمن تا کجا

تو کب تک رونے دھونے لگا رہے گا۔ آہ و نالہ اور گریہ و فریاد کی زندگی تا کجا؟ فلکِ ناہنجار کے شکوے اور قسمت کے گھلے کب تک؟ یہ زندگی مردوں کے خایانِ شان نہیں؟ اسے مومن کا شعار نہیں کہا جاسکتا۔ مومن کی زندگی تو ایک طرف اس کی آخری لمحات میں بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ۔ جو مرگ آید تبسم برب اوست۔ اس لئے تجھے مومن کی زندگی اختیار کرنی چاہیئے۔ تیری یہ حالت اس لئے ہو چکی ہے کہ تُو نے اپنی ساری زندگی فریبِ رنگ و بو کے گلستانوں میں بسر کی ہے۔ اس چمن سے اپنا آشیانہ اٹھا۔ تُو شاہیں ہنرے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔

اے ہما از کین دامت از جہند آشیانے ساز بر کوہ بلند

آشیانے برق و تند رو کر برے از کین نام جزہ بازاں بر ترے

اتنے عرصہ کی غیر تر آئی زندگی سے تیرا مقام ہی درحقیقت تیری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ تیرا مقام وہ تھا کہ اگر ہما (جس کا سایہ لوگوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے) تیرے دام میں پھنس کر تیرا شکار ہو جاتا تو وہ اسے اپنے لئے وجہِ صد ہزار سعادت اور باعثِ صد ہزار افتخار سمجھتا۔ ہما بلند ترین فضاؤں میں اڑتا ہے۔ تیرا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ یہ زندگی تیرے لئے باعثِ ننگ و عار تھی کہ تُو درخت کی سب سے پختی شاخوں پر آشیانہ بنا تا اور پھر وہاں سے بھی گر کر با صد آہ و زاری پکارتا کہ

صبا شکستہ پروں کی دعائیں لیتی جا

جھکا دے اور ذرا شاخِ آشیانے کی

تیرا مقام یہ ہے کہ تو پہاڑ کی بلند ترین چٹانوں پر آشیانہ بنائے اور آشیانہ بھی وہ نہیں جسے کبلی کی ایک جھپک جلا کر رکھ کا ڈھیر بنا دے۔ وہ آشیانہ جو سینکڑوں کیلیاں اور ہزاروں رعد آسا بلائیں اپنے آغوش میں لے لے ہو، ایسا آشیانہ جو شاہین عقاب کی قیام گاہوں سے بھی بلند ہو۔ ایسا بلند کہ وہاں سے انسان اپنے مقدرات کے ستارے بھی جھک کر دیکھے۔ ایسا آشیانہ بنا۔

ماشوی در خورد پیکار حیات

جسم و جانت سوزد از نار حیات

تاکہ تو کشمکش حیات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ تیری خودی اس قدر مستحکم ہو جائے کہ تو "موت سے بھی نہ مر سکے"۔ تیرا جسم و جان نار حیات میں جلنے کے بعد کندن بن کر نکلے۔ انسان کے لئے ایک نئی زندگی، ایک پایندہ و تابندہ زندگی حاصل کرنے کا یہی طریق ہے۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے ہیکر خاکی میں جاں پیدا کرے

پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاک تر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے

لیکن یہ حیات تازہ، یہ نشاۃ ثانیہ، یہ باز آفرینی، قرآن کے آب حیات کے علاوہ اور کسی سرچشمہ سے نہیں مل سکتی۔

گر تو می خواہی مسلمان زیتن

نیست ممکن جز بہ تر آں زیتن

یہ تھے علامہ اقبال کے انقلابی تصورات ہماری شاعری کے خلاف۔ لیکن کس قدر ستم ظریفی ہے کہ ہنوز اقبال کا کفن بھی میلان نہیں ہونے پایا کہ ہم نے اسے پھر سے انہی شاعروں کی صف میں لاکھڑا کیا جنہیں وہ موت کے پیامبر اور قبرستانوں کے مجاور قرار دیتا تھا۔ اب ہمارے ہاں اقبال کا مصرف صرف اس قدر رہ گیا ہے کہ جب ہمارے ریڈیو کا کوئی پروگرام وقت سے پہلے ختم ہو جاتے تو اس کے چند اشعار دہرائے جاتے یا جمعرات (پیروں فقیروں کے دن) طبلے کی دھچک نہیں بلکہ دھائیں دھائیں سے قوالوں کے فلک شکاف گلے سے اس کے پیغام کو جہنم گوش بنایا جائے یعنی اسے اس قوالی کا موضوع بنایا جائے جسے اقبال نے خود افیون قرار دیا تھا۔

اُف! کس قدر گہری اور تیز تھی طنز اس مرد دیدہ و رک کی جس نے قوم کی حالت کا اندازہ لگا کر اپنے متعلق کہا تھا۔

اک مرد تن آساں محتاق آسانوں کے کام آیا!

باب نہم

خودی کی تربیت کے تین مراحل: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی

مرحلہ اول اطاعت

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، مثنوی اسرار و رموز کی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسانی خودی کی نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ اس میں استحکام و ثبات کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ زیر نظر باب میں علامہ اقبالؒ نے اس کی تربیت (نشوونما اور تکمیل تک پہنچنے کے تین مراحل بیان کئے ہیں۔ ان میں پہلا مرحلہ اطاعت ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔

ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ خودی کی بنیادی خصوصیت آزادی (FREEDOM) ہے۔ جوں جوں خودی کی تربیت ہوتی جاتی ہے، اس میں آزادی کا عنصر بڑھتا جاتا ہے، یا یوں سمجھئے کہ جس قدر خودی آزاد ہوگی اسی قدر اسے نشوونما یافتہ سمجھا جائے گا۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خودی کی بنیادی خصوصیت آزادی ہے تو پھر اطاعت کیسی؟ آزادی اور اطاعت باہم دیگر نفیض ہیں۔ جو آزاد ہے وہ کسی کا مطیع و فرماں پذیر نہیں۔ جو کسی کا مطیع ہے وہ آزاد نہیں۔ لہذا یہ دو متضاد تصور ہیں۔

لیکن یہ متضاد تصور نہیں۔ اس میں جو ذہنی اشکال (CONFUSION) پیدا ہوتا ہے، وہ اطاعت کے صحیح مفہوم کے سامنے نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اطاعت یہ ہے کہ کسی فرد کا اپنا ارادہ و اختیار کچھ نہیں۔ وہ ایک مشین (AUTO-MATION) کی طرح ہے۔ دوسرا شخص جو حکم دیتا ہے، وہ اس کی تعمیل کرتا ہے اُسے اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس حکم کا مطلب کیا ہے یا مصلحت کیا۔ جس طرح ایک مشین کے سامنے کوئی مقصد (PURPOSE) نہیں ہوتا، وہ مشین چلائے والے کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مشینی انسان بھی اپنے سامنے زندگی کا کوئی اپنا مقصد نہیں رکھتا۔ وہ دوسرے انسان کے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس اطاعت کو اطاعت نہیں بلکہ غلامی کہتے ہیں۔ یعنی ایسی زندگی جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا آلہ کار (INSTRUMENT) بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن اس غلامی

کو انسانیت کی سب سے بڑی لعنت قرار دیتا ہے اور واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ اس کے نزول کا مقصد نوعِ انسانی سے اس لعنت کو دور کرنا ہے۔

اطاعت کے دوسرے (اور صحیح) مفہوم کے لئے یوں سمجھئے کہ (مثلاً) ڈاکٹر نسخہ دیتے وقت آپ سے کہتا ہے کہ دوائی یوں استعمال کرنا اور اتنے دنوں فلاں فلاں چیز بالکل نہ کھانا۔ آپ اس کے اس ”حکم“ کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ”تعمیل حکم“ میں اور پہلی قسم کی فرماں پذیری میں کس قدر فرق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ڈاکٹر کے اس ”حکم“ کو حکم کہا جائے گا، نہ آپ کی اس تعمیل کو فرماں پذیری۔ ڈاکٹر آپ کو ہدایات دیتا ہے اور آپ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یا اس سے بھی آگے بڑھتے۔ آپ از خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے علی الصبح سویرا نکلنے سے بہت پہلے اٹھنا اور روزانہ سیر کے لئے جانا چاہیئے۔ اس کے بعد آپ اپنے اس فیصلہ پر کاربند رہتے ہیں اور روزانہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یا مثلاً آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آئے گا میں اس کا فیصلہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کے بعد آپ اس اصول پر شدت سے کاربند رہتے ہیں۔

ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ان تمام امور میں آپ ”اطاعت“ کرتے ہیں۔ لیکن یہ اطاعت کسی دوسرے کے حکم کی نہیں۔ بلکہ کسی اصول یا قانون کی اطاعت ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ یہ ان پابندیوں کی اطاعت ہے جنہیں آپ نے از خود اپنے دل کی مرضی اور اختیار سے، اپنے آپ پر عائد کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ آپ بطیب خاطر کرتے ہیں۔ طوعاً کرتے ہیں (کرنا نہیں کرتے)۔ طوعاً اور اطاعت کے معنی بنیادی طور پر ایک ہی ہیں۔ یعنی اطاعت کے معنی، اپنے دل کے اختیار و ارادہ سے (بطیب خاطر) کسی اصول یا قانون کی اتباع ہے۔ یہ ہے اطاعت کا صحیح مفہوم۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں انسان کی آزادی سلب نہیں ہوتی۔ وہ کسی کا غلام اور تابع فرمان نہیں بنتا۔ وہ اپنی پوری آزادی سے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرتا ہے اور پھر اس پر کاربند رہتا ہے۔ یعنی غلامی، دوسرے انسان کے احکام کی تابعداری کا نام ہے اور اطاعت کسی اصول یا قانون کی از خود اتباع کا نام۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی کی تربیت کے لئے اس قسم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اس کا جواب آسان ہے۔ دنیا میں تعمیری نتائج وہی قوتیں پیدا کرتی ہیں جو کسی قاعدے اور ضابطے اصول اور آئین کے ماتحت صرف کی جائیں۔ پانی اگر ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو اس سے ہزار قسم کی نفع بخششوں کا کام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہی پانی جب ساحل کو توڑ کر بے محابا بہنے لگ جائے تو اسے سیلاب کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ انسانی ذات کی تعمیر تربیت اور استحکام کے لئے اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ انسان جس قدر ایسے کام کریگا

جو نوع انسانی کے لئے نفع بخش ہوں: اسی قدر اس کی ذات کی نشوونما ہوگی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کی قوتیں سرکش اور بے باک نہ رہیں، بلکہ اصول و آئین کے ساحلوں کے اندر مصروف عمل رہیں۔ لہذا انسان جس قدر اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتا جائے گا اور اس طرح اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح ساحلوں کے اندر رکھتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، اسی قدر اس کی خودی کو آزادی نصیب ہوتی جائے گی اور اس کے اختیارات کی حدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جائیں گی۔ اس طرح جبر سے اختیار پیدا ہوتا جائے گا۔

یہ ہے وہ حقیقت جسے علامہ اقبال نے زیر نظر باب میں اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ مرحلہ اللہ اطاعت کے زیر عنوان ایک مثال سے آغاز سخن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

خدمت و محنت شعارِ اشتراست

صبر و استقلال کارِ اشتراست

تم ادنیٰ کو دیکھو کہ اس کا شعار زندگی اور اسلوب حیات محنت اور خدمت ہے اور اس روش میں وہ اس قدر استقامت اور استقلال سے لگا رہتا ہے کہ یہ چیز ضرب المثل بن گئی ہے۔

گامِ او در راہ کم غوغاست

کارواں را نوری صراست

وہ سفر حیات میں نہایت خاموشی سے چلے جاتا ہے۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ ندی کی پرستو روانیوں کی طرح خاموش، لیکن ہمیشہ موج خرام، ایسے جیسے دریا میں کشتی چلی جا رہی ہو، اس لئے اہل قافلہ اسے صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔ (SHIP OF THE DESERT)

نقشِ پایش قسمتِ ہریشہ

کم خور و کم خواب و محنتِ بیشہ

کون سا صحرا اور بیابان ایسا ہے جس کی قسمت میں اس کا نقش پانہیں لکھا؟ اس کے پاؤں کا نشان ہر بیابان کی پیشانی پر موجود ملے گا۔ بہت کم کھانے والا، بہت کم سونے والا، ہمیشہ مصروف سفر؟

مست زیر بارِ محمل می رود

پائے کوباں سوئے منزل می رود

محمل کا بوجھ پشت پر لا دے، این و آں سے بے خبر اپنی رفتار کی مستی میں گم، منزل کی طرف رواں دواں چلا جاتا ہے۔

سرخوش از کیفیت رفتار خویش
در سفر صابر تر از اسوار خویش

اسے خود اپنی رفتار کی کیفیت سے ایسا نشہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی لذت اسے تکان محسوس نہیں ہونے دیتی۔ وہ اپنی محنت کا صلہ کہیں خارج سے نہیں چاہتا۔ اس کی رفتار کی لذت اس کے لئے خود صلہ بن جاتی ہے اور اسی لئے سفر میں وہ اپنے سوار سے بھی زیادہ صابر ہوتا ہے۔

اونٹ کو یہ سب کچھ اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کی سرانجام دہی سے کبھی مٹھ نہیں موڑتا اور یہی چیز اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا۔

تو ہم از بار فرائض سرمتاب
بر خودی از عمدہ حسن الماب

تجھے بھی چاہیے کہ اسی روش کو اختیار کرے اور اپنی ذمہ داریوں کی سرانجام دہی سے پہلو تہی نہ کرے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً زندگی کی بہترین خوشگوار منزل تک پہنچ جائے گا۔ تیرا انجام سفر نہایت حسین و شاد کام ہوگا۔
در اطاعت کوشش اے غفلت شعار
می شود از جبر پیدا اختیار

اے غفلت شعار! تو آئین دصول کی اطاعت میں پوری پوری کوشش کر۔ تم اس اصول سے باخبر نہیں ہو کہ حقیقی اختیار اپنے اوپر پابندیاں عاید کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پابندیوں کے بغیر آزادی اختیار نہیں بلکہ بے باکی اور سرکشی بن جاتی ہے جس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

ناکس از فرماں پذیرتی کس شود
آتش از باشد ز طغیان خس شود

اگرنا اہل بھی اطاعت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سزاوارِ تعظیم و تکریم اور درخورِ حمد و ستائش بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اصول و آئین سے سرکشی اختیار کر لے تو اس کی آتش سوزاں کی سی توانائیاں خصوصاً کاٹھیر بن کر رہ جاتی ہیں۔

ہر کہ تسخیر نہ دہدیں کُندر
خویش را ز بخری آئین کُندر

یاد رکھیے! چاند، سورج، ستاروں کو وہی سحر کر سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو آئین کا پابند کر لے۔ آئین و اصل کی پابندی سے انسانی قوتوں میں اس قدر ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے کہ خارجی کائنات کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

باد را زندان گلی خوشبو کند

قیہ بُورِ نافہ آہو کند

عام ہوا اگر کچھ دقت کے لئے پھول کے اندر پابند ہو کر رہ جائے تو وہ خوشبو بن جاتی ہے اور اگر خوشبو نافہ آہو کے اندر مقید ہو جائے تو وہ رفتہ رفتہ مشک بن جاتی ہے۔

می زند اختہ سوئے منزل قدم

پیش آئینہ سرِ تسلیم خم

کائنات کا ایک ایک ذرہ آئین کا پابند ہے۔ کیا مرغ و ماہی کیا چاند تارے، اجرامِ فلکی جو اس ناپیدا کنارِ فضا کی وسعتوں میں اس طرح نیرتے پھرتے ہیں، مصروفِ آوارگی نہیں۔ ان کے سامنے ایک منزل مقصود ہے اور ان میں سے ہر ایک اس منزل کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام نظم و نسق اس حسن و خوبی کے ساتھ اس لئے چل رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک قانون اور آئین کا پابند ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ثانیہ کے لئے بھی آئین کی پابندی سے آزاد ہو جائے تو یہ تمام سلسلہ کائنات درہم برہم ہو جائے۔

سبزہ بر دینِ نورِ دیدہ است

پائمال از ترکِ آں گردیدہ است

تم دیکھتے ہو کہ خشک مٹی سے کس طرح لہلہا تا سبزہ آگ کھڑا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ محض قانون کی پابندی سے۔ فطرت نے ہر شے کی نشوونما کے لئے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے۔ جب سبزہ اس قانون کی اتباع کرتا ہے تو اس میں روئیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لئے پھرنے لگتے ہیں اور اس طرح وہ گلیوں کے روندے ہوئے تنکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

لالہ ہم سوختنِ قانونِ اُد

برجہمِ اندرِ رگِ او خونِ اُد

گلِ لالہ کے لئے قانونِ حیات یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کی آگ کو ہر وقت روشن رکھے۔ اس کے لئے اس کی رگوں میں خونِ زندگی ہر وقت متحرک اور موجزن رہتا ہے۔ اس جہد و سوز کا لالہ کی رنگینی ہے۔

قطرہ با دریا ست از آئین وصل

ذره با صحرا ست از آئین وصل

پانی کے قطرے الگ الگ رہیں تو انہیں دریا نہیں کہا جاتا۔ وہ دریا کی شکل اس وقت اختیار کرتے ہیں جب قانونِ اتصال (ایک دوسرے سے ملنے کے قانون کی رُو سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ چلتے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ریت کے منتشر ذروں کو صحرا نہیں کہا جاتا۔ ذرے صحرا میں اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب وہ اپنا تشنّت و انتشار چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قانون کی اتباع کرتے ہیں بغرضیکہ

باطن ہر شے ز آئین قوی

تو چننا غافل ز این سامان روی

کائنات کی ہر شے کی اندرونی قوت کا اندازہ اس میں ہے کہ وہ آئین و قانون کی پابند ہے۔ لہذا جب کائنات کی ہر شے کا مسلک زندگی یہ ہے تو تو اس تقویت بخش ساز و سامانِ حیات سے کیوں غافل ہے؟ تو کیوں آئین کی پابندی نہیں کرتا؟ تجھ میں اور کائنات کی دیگر اشیاء میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار دارادہ سے آئین کی پابندی نہیں کرتیں۔ انہیں اس پابندی کے لئے مجبور پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو آئین کی پابندی اختیار کرے اور چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کرے۔ اگر وہ اس سے سرکشی اختیار کرے گا، تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی پابندی اختیار کرے گا، تو اس کی زندگی کامیابیوں اور کامرائیوں کی جتنی زندگی ہوگی۔ لہذا

باز اسے آزادِ دستورِ قدیم

ز بنیتِ پاکن ہماں زنجیرِ سیم

اس مقام پر حضرت علامہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو نے اس دستورِ قدیم کی پابندی چھوڑ دی ہے جس نے عربوں جیسی بادِیہ نشین قوم کو دیکھتے ہی دیکھتے قبصر و کسریٰ کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا۔ تو نے اس آئین کی پابندی چھوڑ دی جسے نبی اکرمؐ کی رسالت سے نوعِ انسان کی ہدایت کے لئے دیا گیا تھا اور جو فرد کی ذات کی تکمیل اور نوعِ انسانی کی فلاح و بہبود کا ضامن تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں تجھے پھر سے وہی مقامِ امامت اُمم حاصل ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ تو پھر اسی آئین کا پابند ہو جا اور اس طرح دنیا بھر کی غلامی کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدہ کسے دیتا ہے آدمی کو نجات

ایک آئینِ خداوندی کی پابندی، ہزاروں انسانوں کی غلامی سے چھڑا دیتی ہے۔ لیکن آئین کی یہ پابندی، بہ طیب خاطر ہونی چاہیئے، دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ ہونی چاہیئے۔ اس میں کسی قسم کی گرانی اور ناگواری محسوس نہیں ہونی چاہیئے۔ اگر گرانی و ناگواری ہوگی تو وہ اطاعت نہیں رہے گی، غلامی اور محکومی بن جائے گی۔ لہذا

شکوہ سنج سختی آئیں منشو
از حدودِ مصطفیٰ بیسروں مرؤ

اس کی کبھی شکایت نہ کر کہ آئین و قوانین سخت ہیں۔ یہ سخت اس وقت تک محسوس ہوں گے جب تک تو ان کی پابندی مجبوراً اختیار کرے گا۔ جب ان کی اطاعت کا جذبہ تیرے دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا، تو ان کی پابندی تیرے لئے عین حیات بن جائے گی۔

مرحلہ دوم — ضبطِ نفس

اس کے بعد علامہ اقبال تربیتِ خودی کے دوسرے مرحلہ کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ ہے ضبطِ نفس، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اطاعت کے اس مفہوم کو سامنے رکھیں جس کا ذکر ابتدائے باب میں کیا گیا ہے، تو ضبطِ نفس خود اس کے اندر آجاتا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اختیار و ارادہ اور دل کی رضامندی سے اپنے اوپر آپ پابندیاں عاید کرے اور پھر ان پابندیوں پر استقامت سے کاربند رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ پر ضبط رکھے۔ اگر اسے اپنے آپ پر ضبط نہیں تو وہ خود عائد کردہ قیود کی پابندی کرا ہی نہیں سکے گا۔ مثلاً آپ نے اپنے آپ سے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر سیر کے لئے جائیں گے۔ جب صبح آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ باہر بہت سردی ہے اور نرم و گرم لحاف میں بڑی راحت۔ اگر آپ پرتن آسانی کا جذبہ غالب آگیا تو پھر آپ لحاف میں مٹھ لپیٹ کر سو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے فیصلہ کی پابندی کو زیادہ اہمیت دی تو آپ ہزار سردی کے باوجود باہر نکل کھڑے ہوں گے۔

یا مثلاً آپ نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا کاروباری معاملہ آیا کہ جس میں اگر آپ تھوڑے سے جھوٹ سے کام لیں تو آپ کو ہزاروں روپیہ مفت میں مل جاتا ہے۔ دولت کی ہوس

آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں۔ اگر یہ ہو س آپ پر غالب آگئی تو آپ اصول پرست نہ رہے۔ لیکن اگر آپ نے آئین کی پابندی کو اہمیت دی تو آپ حصول دولت کے اس خیال کو جھٹک کر آگے نکل جائیں گے اور اصول کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا نام ضبط نفس ہے۔ یعنی ہر اس میلان و رجحان کا مقابلہ جو آپ کو اصول شکنی کی دعوت دے۔ اس سے خودی کا استحکام ہوتا ہے۔ خودی کے پرکھنے کا معیار ہی یہ ہے کہ آپ ان داخلی اور خارجی قوتوں کا کس حد تک مقابلہ کرتے ہیں جو آپ کو آئین شکنی پر آمادہ کرتی ہیں۔ ان داخلی قوتوں کو علامہ اقبالؒ نے ”نفس“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس لفظ کے خصوصی معنی ہیں۔ جن میں یہ عام طور پر تصوف کے لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے حقیقی معنی یہ نہیں۔ بہر حال ان معنی کے پیش نظر علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ

نفس تو مثل بستر خود پرور است

خود پرست و خود سوار و خود سر است

تیسرا نفس اڈونٹ (یا ہر حیوان) کی طرح اپنا پیٹ پالنے کی فکر میں ہی رہتا ہے کسی دوسرے کا اسے خیال ہی نہیں آتا۔ اس کا مقصد حیات، اپنی پرستش کرنا ہے۔ یہ خود اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ کسی آئین کے تابع نہیں رہنا چاہتا۔ اگر اسے قانون کی اطاعت کی طرف بلاؤ تو اس سے سرکشی برپا ہے۔

اس میں ”خود پرور“ کا ٹکڑا بڑا معنی خیر ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انسانی ذات کی نشوونما کا راز اس میں ہے کہ یہ دوسروں کی نشوونما کی فکر کس حد تک کرتا ہے اسے ربوبیت عامہ کہتے ہیں۔ لیکن انسانی عقل ہر فرد کو یہی تلقین کرتی ہے کہ تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے جس میں ہر حیوان صرف اپنی فکر کرتا ہے۔ اسی کو خود پروری کہتے ہیں۔ لیکن وہ آئین زندگی جو وحی خداوندی پر مبنی ہے انسان سے یہ کہتا ہے کہ زندگی کا راز ربوبیت عامہ میں ہے۔ بقول اقبالؒ۔

عقل خود میں خافل از بہبود غیر

سود خود پسند نہ بیند سود غیر

وحی حق بینند سود ہم

در نگاہش سود و بہبود ہم

اس لئے ضروری ہے کہ عقل بے باک کو وحی خداوندی کے تابع رکھا جائے۔

مرد شو آور زمام اؤ بکف ماشوی گوہر اگر باشی خزف

تو ہمت مردانہ سے کام لے اور اس اشتر خود پرورد خود ہر کی ہمارا اپنے ہاتھ میں رکھ۔ اس طرح تیری خام خودی (جو کوڑی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی) گوہر ارجمند میں تبدیل ہو جائے گی۔

ہر کہ بر خود نیست فرمانش رواں

می شود فرماں پذیر از دیگران

جو شخص اپنے نفس پر اپنا حکم نہیں چلاتا وہ ساری دنیا کا محکوم و غلام ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ پر اپنا حکم چلانے سے مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اصول و آئین کی پابندی میں ضبط نفس سے کام لے۔

سوال یہ ہے کہ انسان نفس پروری کا مسلک اختیار کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کہ اس کی عقل اسے قدم قدم پر یہ کہہ کر ڈراتی ہے کہ اگر تیرے پاس کچھ نہ رہا تو تو تباہ ہو جائے گا۔ اگر تو نے اپنی اولاد کے لئے جائیدادیں نہ چھوڑیں، تو وہ بھوکوں مر جائیں گے۔ اس لئے تجھے زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنی چاہیئے۔ یہ خوف کا جذبہ ہے جو انسان کو مفاد و خویش کا پرستار بنا دیتا ہے اور اس کی نگاہ میں وسعت نہیں پیدا ہونے دیتا۔ اس کے ساتھ ہی مال و دولت اور زن و فرزند میں اتنی کشش و محبت ہے کہ انسان ان کی خاطر جائز و ناجائز سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ ان دونوں جذبات کو جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں، ضرر رساں کا خوف اور نفع بخش کی کشش و محبت۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں۔

طرح تعمیر تو از رگی ریختند

با محبت خوف را آمیختند

انسان کا خمیر ”مٹی“ سے اٹھایا گیا ہے اور اس میں محبت اور خوف کے جذبات پیوست کر کے رکھ دیئے گئے ہیں۔

خوف دنیا خوف عقبی خوف جان

خوف آلام زمین و آسمان

دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، جان کا خوف، ارضی و سماوی بلاؤں کا خوف، ہر طرف سے خوف، دوسری طرف۔

حب مال و دولت و حب وطن

حب خویش و اقربا و حب زن

مال و دولت، وطن، زن و فرزند، اقربا اور خود اپنی ذات کی محبت، خوف اور محبت کے اس امتزاج کا نام انسان ہے۔

امتزاج ما و طین تن پرور است

کشتہ فحشاء، ہلاک منکر است

یہ حیوانی سطح کی زندگی جس کا نام حیاتِ طبعی یا جسمِ انسانی ہے، تن پروری سکھاتی ہے۔ اس کی نگاہ جسم کی پرورش سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ اس لئے ہر وہ شے جو جسم کی راحت و آرام میں مدد ہو، اس کے نزدیک محمود ہے اور جس چیز سے جسم کی عیش سامانیوں میں کچھ فرق پڑے، وہ مذموم ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ سامانِ عیش و تنعم حاصل کس طریق سے کیا جاتا ہے۔ وہ جائز طریق سے ہو یا ناجائز طریق سے، اس میں نفسِ انسانی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ناجائز طریقوں سے سامانِ راحت و آرام آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے اس لئے یہ ان طریقوں کا گرویدہ رہتا ہے۔ اس مقام پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مال و دولت اور زن و فرزند ایسے شجرِ بلے ممنوعہ نہیں کہ ان کی کششِ حرم اور گناہ قرار پا جائے۔ اس قسم کا تصور رہبانیت کا پیدا کردہ ہے جسے اسلام مٹانے کے لئے آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان چیزوں میں کشش و جاذبیت رکھی گئی ہے اور ان کا حصول مومن کے لئے ضروری ہے۔ جس مقام پر یہ چیزیں مذموم اور وجہِ فتنہ بن جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی خاطر انسان زندگی کے کسی اہم اصول کو قربان کر دے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اصول پرستی ہو اور دوسری طرف یہ چیزیں، تو ان چیزوں کی محبت اور کششِ اصول پر غالب نہیں آئی چاہیے۔ اسی طرح جس چیز کو خوف کہا گیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ جب اصول اور متاعِ زلیست میں تضاد ہو تو انسان اس خیال سے اصول کو چھوڑ دے کہ اس کی پابندی سے مال و دولت و فرزند یا خود انسان کی اپنی جان چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ ہے وہ خوف جس سے انسان کی خودی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن اس قسم کے خوف کو دور کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس کی تعلیم کا ابتدائی نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کوئی قوت ایسی نہیں جس کے سامنے انسان جھکے یا اس سے ڈرے۔ ”خدا کے سامنے جھکنے“ سے بھی مراد اس آئین و قانون کی پابندی ہے جسے اس نے تکمیلِ شرفِ انسانیت کے لئے متعین کر کے انسانوں کو دیا ہے۔ لہذا ازل سے ہر قسم کے خوف کے دور کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی کو صاحبِ اقتدار تسلیم نہ کرے۔ اس حقیقت کو علامہؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

تا عصائے لاله داری بدست

ہر طلسم خوف را خواہی شکست

جب تو اپنے دل میں اس یقین کو محکم کر لے کہ خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی اور قوت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے تو پھر خوف کا ہر طلسم تیرے سامنے تارِ عنکبوت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ”خوف“ کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ وہ محض فریب ہوتا ہے۔ اسی لئے اسے ”طلسم“ کہا گیا ہے۔

ہر کہ حق باشد چو جاں اندر تنش
ختم گردد پیش باطل گردنش

جس شخص کے اندر حق طویل کر جائے، اس طرح جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور وہ یوں اس کے جسم میں جان کی حیثیت اختیار کر لے تو ایسے شخص کی گردن کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔

خوف را در سینہ او راه نیست
خاطرش مرعوب غیبت نیست

ایسے شخص کے سینہ میں خوف داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل اللہ کے سوا کسی اور قوت سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔

ہر کہ در اقلیم لا آباد شد
فارغ از بند زن و اولاد شد

جو شخص بھی لا الہ کی اس حقیقت کو بطور اصول اساسی اختیار کر لے وہ زن و فرزند کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ متبادل زندگی کو تیاگ کر جنگلوں میں سنیاس اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مال و دولت یا زن و فرزند اس کی حق پرستی کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے۔ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ اُسے کسی اصول کی خاطر انہیں چھوڑنا پڑے تو وہ بلا ادلے تامل انہیں چھوڑ دے گا۔

می کند از ماسوئے قطع نظر
می بند ساطور بر حلق پر

ایسا شخص اس قسم کے تصادم کے مقام پر اللہ کے سوا ہر چیز سے قطع نظر کر لیتا ہے اور اگر اصول پرستی کا تقاضا ہو تو وہ (حضرت ابراہیم کی طرح) خود اپنے بیٹے کے حلق پر بھی خنجر رکھ دیتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اس قدر محکم ہو اس میں ایسی قوتیں آجاتی ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔

بایکے مثل، هجوم شکر است
جاں بچشم او ز باد ارزاں تر است

اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہا بھی ایک شکر جزار کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اس کے نزدیک جان ہو اسے بھی کم قیمت رکھتی ہے۔ کمزور وہ ہوتا ہے جسے جان بچانے کی فکر پریشان کر رہی ہو۔ جو شخص جان کی پرواہ نہ کرے اس کی قوتوں کا کیا ٹھکانا!

لیکن لا الہ کی یہ عملی کیفیت، کہ جس سے ایک مردِ مومن تنہا بھی ایک لشکرِ حرار پر بھاری ہوتا ہے، نظامِ صلوٰۃ کے قیام سے پیدا ہوتی ہے جو مسلمان کو اجتماعی حیثیت سے قانونِ خداوندی کی کامل اطاعت کا ٹھوگر بناتی ہے۔ اس لئے

لا الہ با شد صدق، گوہر نماز

قلبِ مسلم را حجِ اصغر نماز

لا الہ ایک سیپ ہے جس کے اندر گوہرِ یک دانہ صلوٰۃ کی شکل میں تربیت پاتا اور مشکل ہوتا ہے۔ قلبِ مسلم کے نزدیک صلوٰۃ حج ہے۔ یعنی چھوٹے پیمانے پر حج۔ حج تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہیئتِ اجتماعیہ کا مظہر ہوتا ہے اور صلوٰۃ کسی خاص مقام کے مسلمانوں کی ہیئتِ اجتماعیہ کی آئینہ دار۔ اس لئے یہ چھوٹے پیمانے پر حج ہوتا ہے۔

در کفِ مسلم مثالِ خنجر است

قاتلِ فحشاء و بغی و منکر است

صلوٰۃ مسلمان کے ہاتھ میں شمشیرِ برہنہ کی طرح ہوتی ہے جس سے باطل کی گردن کٹ جاتی ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ صلوٰۃ فحشاء و منکر کو روک دیتی ہے۔ جس معاشرے میں صلوٰۃ کا نظام قائم ہو، وہ ہر قسم کی بے حیائیوں اور مذہبوں حرکات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں افلاس کا خوف اور عقلِ فریب کار کی دسیسہ کاریاں باقی نہیں رہ سکتیں۔ یہ ہے قرآن کی رو سے صلوٰۃ کا فطری اور لازمی نتیجہ (سوچئے کہ جس قسم کی نمازیں ہم آجکل پڑھ رہے ہیں کیا ان سے بھی یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں؟)

صلوٰۃ کے بعد صوم (روزہ) آتا ہے جو ضبطِ نفس (DISCIPLINE) کے لئے ایک تربیتی نصاب (REFRESHER) کی حیثیت رکھتا ہے۔

روزہ بر جوع و عطشِ شبنجوں زند

خیبر تن پروری را بشکند

روزہ بھوک اور پیاس پر چھاپہ مارتا ہے اور ان کی سختیوں اور تلخیوں کو ختم کر کے انسان کو محنت و مشقت کی زندگی کا عادی بنا دیتا ہے اور اس طرح تن پروری کے محکمِ قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ روزہ کے بعد حج کو دیکھئے۔

مومن را فطرتِ افروز است حج

ہجرتِ آموز و وطن سوز است حج

حج سے قلبِ مومن کی شمعیں فروزاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا سینہ روشن اور تابناک ہو جاتا ہے۔ اس میں وسعت اور کشائش

پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ وطن کی محبت ایسی چیز نہیں جو اصول پرستی کی راہ میں حاصل ہو جائے۔ اگر اصول کی خاطر وطن کو چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک مرد مومن بلا ادانے توقف اپنے دامن سے وطن کی خاک جھاڑ کر اس فضا کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جسے وہ نظام خداوندی کے لئے زیادہ سازگار سمجھتا ہے۔ مغرب کی نیشنلزم نے دنیا کو سکھایا یہ ہے کہ وطن کی خاطر سب کچھ چھوڑا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآن کی سیاست مومن کو یہ سکھاتی ہے کہ حق کی خاطر وطن تک کو بھی چھوڑا جاسکتا ہے۔ نیز حج یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے وجہ جامعیت دین کی جبلتیں اور قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ لیکن یہ اطاعت ایک زندہ مرکز کے بغیر ممکن نہیں۔ حج سے مقصود ملت اسلامیہ کے مرکز کا قیام و دوام ہے۔ اس مرکز کے کتابِ ملت بیضا کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔

طاعتِ سرایۃ جمعیۃ

ربطِ اوراقِ کتابِ ملت

قوانینِ الہیہ کو عملاً نافذ کرنے والا مرکز اور اس مرکز کی اطاعت، یہ ہے اصل اسلام۔ اس سے ملت میں ربط و ضبط قائم رہتا ہے۔ اگر یہ نظام باقی نہ رہے تو مسلمان انفرادی زندگی بسر کرتا ہے، جماعت کی زندگی نہیں۔ اور اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

صلوٰۃ، صوم اور حج کے بعد زکوٰۃ کو لیجئے۔

حُبِّ دولتِ رافنا سازد زکوٰۃ

ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ

زکوٰۃ (یعنی اپنے مال کو نوعِ انسانی کی نشوونما کے لئے خرچ کر کے خود اپنی ذات کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا) انسان کے دل سے مال کی محبت کو فنا کر دیتا ہے۔ دولت اس کے نزدیک مقصودِ زندگی نہیں رہتی، بلکہ ایک عظیم مقصد کے حصول کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس سے انسان اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا کردہ رزق کے سرچشمے تمام افرادِ انسانیہ کے لئے مساوی طور پر کھلے رہنے چاہئیں۔

دل ز حشی تَنْفِقُوا محکم کن

زر فزاید اُفت ز کم کن

قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ لَوْ تَتَّكُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (۳/۹۱)۔ تم کساد کی راہ تک نہیں پہنچ سکتے، تا وقتیکہ تم ان چیزوں کو جو تمہارے لئے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں، نوعِ انسانی کی نشوونما کے لئے

کھلا نہ رکھو۔ غور کیجئے کہ یہ تعلیم انسان کے دل سے زرد و سیم کی محبت کو ختم کر کے اس میں کس قدر لا انتہا وسعتیں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ہیں نظام اسلامی کے چند موٹے موٹے احکام۔ غور کیجئے کہ ان کی اطاعت سے انسان میں کس قدر ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے۔

ایں ہمہ اسباب استحکام تست

پختہ حکم اگر اسلام تست

یہ تمام چیزیں خود تیری خودی کے استحکام کا موجب ہیں۔ لیکن تو حکم اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تیرا اسلام حکم ہو۔

اہل قوت۔ شور و زور۔ یا قوی

تا سوارِ اشترِ خاکی شوی

”تو“ یا قوی“ کے ورد سے اپنے اندر قوت پیدا کر اسی قوت کے ذریعے تو اپنے نفس کو اپنے تابع کر سکے گا۔

”ورد یا قوی“ کے معنی یہ نہیں کہ صبح کو اٹھ کر نماز کے بعد یا قوی یا قوی کا ورد شروع کر دیا جائے۔ صفاتِ خداوندی (اسرارِ الحسنى) کے ورد اور ذکر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اندر ان صفات کو منعکس کرتا چلا جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر فردِ انسانیہ ہر ابنِ آدم کے اندر ”رُویعِ خداوندی“ پھونک دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اندر خداوندی بشریت کے مطابق، صفاتِ خداوندی کی صلاحیت مضمر طور پر رکھ دی گئی ہے۔ یہ صلاحیت مناسب تعلیم و تربیت سے مضمر (POTENTIAL) سے مشہود (CONCRETE) ہو جاتی ہے۔ اسلام اس نظام یا معاشرہ کا نام ہے جس کے اندر انسان کی یہ صلاحیتیں مشہود پیکر اختیار کر لیتی ہیں۔ یعنی اس کے اندر ودیعت کردہ صفاتِ خداوندی کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ قوت بھی صفتِ خداوندی ہے۔ قرآن نے خدا کو قوی ”عزیز“ کہا ہے، یعنی غلبہ و قوت کا مالک۔ لہذا ورد یا قوی کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان قرآنی نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اپنے اندر غلبہ و قوت پیدا کرتے چلے جائیں۔ یعنی اس صفتِ خداوندی کو جو ان کے اندر مضمر صورت میں موجود ہے، بیدار کرتے چلے جائیں۔ جب فرد میں یہ قوت بیدار ہو جاتی ہے، تو اس کے لئے ضبط نفس نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب انہی افراد کے مجموعہ (یعنی جماعت) میں اس صفت کی نمود ہوتی ہے تو باطل کی ہر قوت اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

مرحلہ سوم — نیابتِ الہی

زیرِ نظر باب کے پہلے دو حصوں میں علامہ اقبال بتا چکے ہیں کہ انسانی خودی کی تربیت اور استحکام کے لئے اطاعت اور ضبطِ نفس ضروری ہے، یعنی قوانینِ الہیہ کی بطیب خاطر اطاعت اور اگر اس ضمن میں انسانی نفس کے رجحانات اُسے قانون شکنی کی طرف مائل کریں تو اپنے آپ پر پورے کنٹرول سے ان رجحانات کا مقابلہ۔ اس کے بعد وہ تربیتِ خودی کے تیسرے مرحلہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام ان کی اصطلاح میں نیابتِ الہی ہے۔ اگر بنظرِ تعمق دیکھا جائے تو نیابتِ الہی تربیتِ خودی کا تیسرا مرحلہ نہیں بلکہ پہلے دو مراحل (اطاعت اور ضبطِ نفس) کا فطری نتیجہ ہے یا یوں کہیے کہ جو اطاعت اور ضبطِ نفس سے اپنی خودی میں استحکام پیدا کر لیں۔ ان کا فریضہ زندگی۔

اس ضمن میں سب سے پہلے ”نیابتِ الہی“ کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، یعنی زمین میں خدا کا خلیفہ اور اس کی سند لائی جاتی ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ حَلِیْفَۃًؕ کی آیت سے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ نہ تو اس آیت میں اور نہ ہی کسی دوسرے مقام پر قرآن نے آدم کو اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین (SUCCESSOR)۔ اس آیت میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے سے پہلی آبادیوں کا جانشین ہے۔ قصہ آدم، انسان کی تمدنی زندگی کے آغاز کی تمثیلی داستان ہے۔ اس کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے کہ پہلی (SPECIES) یا نیم حیوانی نیم انسانی زندگی کے بعد اب دنیا میں انسانی زندگی کا دور آ رہا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ جانشین یا نائب ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو خود اس مقام پر موجود نہ ہو، جو خود کسی مقام پر ہو وہاں اس کے قائم مقام یا نائب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر مقام پر موجود ہے۔ وہ تو اس کی رگ حیات میں بمنزلہ روح رواں ہے اور جب وہ ہر جگہ خود موجود ہے تو پھر اس کے نائب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تیسری بات یہ ہے کہ نائب وہ ہوتا ہے جسے حاکم اعلیٰ اپنے بعض اختیارات تفویض (DELEGATE) کر دے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو اختیارات تفویض کر دیئے جائیں تو وہ خود حاکم اعلیٰ کے پاس نہیں رہتے۔ اس بناء پر یہ تصور کرنا بھی غلط ہے کہ خدا نے اپنے بعض اختیارات انسان کو تفویض کر دیئے ہیں اور خود ان اختیارات سے عاری ہو گیا ہے۔

قرآن کی رو سے انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد انسانہ کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جن کی مناسب نشوونما اور تربیت سے اس کے اندر ایک محدود پیمانے پر وہ قوتیں پیدا (یا بیدار) ہو جاتی ہیں جنہیں لامحدود انداز پر صفات خداوندی (اسرار الحسنی) کہا جاتا ہے۔ یہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہونے سے۔ اس پروگرام کی رو سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہوتا ہے جس میں افراد معاشرہ کی مضر صلاحیتیں نشوونما پاتی چلی جاتی ہیں۔ اس معاشرے کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائیں تاکہ (قرآنی تصور کے مطابق) یہ تمام نوع انسانی کو محیط ہو جائے۔ یہ جماعت جس کے افراد میں یہ قوتیں بیدار ہو جائیں، جماعت مومنین کہلاتی ہے۔ یہ جماعت قوانین خداوندی کو جس پر یہ سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوتی ہے، دنیا میں رائج کرتی ہے۔ یہ خارجی کائنات کی قوتوں کو مسخر اور اسے نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لئے صرف کرتی ہے۔ اقبالؒ نے نیا بت الہی کی اصطلاح کو انہی معانی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ چونکہ اس اصطلاح کو اب غلط معانی پہنا کر، اسے خصوصی مفاد کے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لئے بہتر ہو کہ اسے استعمال ہی نہ کیا جائے۔ تصوف کے حامی "نائب حق" سے مراد وہ انسان کامل لیتے ہیں جسے مرشد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو باطنی قوتوں کا حامل ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن سے نہ اس قسم کے انسانی مرشد کی سند ملتی ہے نہ کسی باطنی قوت کی۔ دوسری طرف مذہبی سیاست کے مدعی اس نیابت کے تصور حقوق خداوندی (DIVINE RIGHTS) کے دعوے کی بنیاد پر تھپا کر یسی (THEOCRACY) "پیشوائیت کی حکومت" قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا اور نہ ہی حضورؐ کے جانشینوں نے اپنے لئے ایسا لقب تجویز کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یا خلیفۃ الرسول (رسول اللہ کے جانشین) یا امیر المومنین کہہ کر پکارا۔ مومن، قرآن کا تجویز کردہ نام اور ان تمام خصوصیات کبریٰ کا حامل ہے جو شرف انسانیت کی آئینہ دار ہیں۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ نئی نئی اصطلاحات کے بجائے اسی قرآنی اصطلاح کو استعمال کیا جائے۔ علامہ اقبالؒ نے بھی اپنے کلام میں مرد مومن کی اصطلاح بالعموم استعمال کی ہے۔ دو ایک مقام پر جہاں انہوں نے مومن کو "نائب حق" کہہ کر پکارا ہے اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ وہ دنیا میں قوانین خداوندی کو نافذ کرتا ہے۔

اس مفہوم کے پیش نظر ان اشعار کا مطلب سمجھئے جو "مرحلہ سوم کے ضمن میں درج مثنوی ہے۔ سابقہ مرحلہ (ضبط نفس) میں اقبالؒ نے نفس انسانی کو شتر بے مہار سے تشبیہ دے کر یہ کہا ہے کہ انسان کو چاہیئے کہ بجائے اس کے کہ اس شتر کو آزاد چھوڑ دے اس سے آئین و قوانین کے تابع کام لے۔ اس کا نام شتر بانی ہے۔ یعنی نفس انسانی کو آئین خداوندی کی حدود کے اندر رکھنا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔

گر شتر بانی، جہان بانی کنی زیب سرتاج سلیمانی کنی

اگر تو اس قسم کا شتر بان ہو گیا، تو تو ساری کائنات پر حکمران ہو جائے گا اور اپنے سر پر تاج سلیمانی کو مزین دیکھے گا۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض، دنیا کی حکومت ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہنگامی طور پر قوت حاصل کر لینے سے بھی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک تو اس قسم کی حکومت اور اس حکومت کی غرض و غایت اور مقصود و مطلوب میں بُعد المشرقین، جو آئین خداوندی کے نفاذ کے لئے قائم ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ جو حکومت ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہو، وہ زوال پذیر نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت تک سرسبز و شاداب اور قائم و دائم رہتی ہے جب تک ایمان و اعمال صالحہ کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ابلیس نے آدم کو یہ فریب دے کر بہکا دیا تھا کہ **هَلْ أَتُكَ عَلَى شَجَرَةٍ مُّخْلِطٍ وَ مَلَكٍ كَذِبٍ** (۲۰/۱۲۰) میں تمہیں حیات جاوید کا سراغ اور ایک ایسی مملکت کا پتہ نشان دیتا ہوں جو تغیر پذیر نہ ہو۔ اس کے لئے اس نے بتایا کہ یہ چیز انسان کو اولاد کے ذریعے حاصل ہوگی۔ بیٹے سے باپ کا نام قائم رہے گا۔ اولاد سے خاندان کا چراغ جلتا جائے گا۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ یہ انسان کا فریب نفس ہے۔ حیات جاوید استحکام خودی سے حاصل ہوتی ہے اور تغیرات سے محفوظ وہی مملکت رہ سکتی ہے جو ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہو، یعنی مستقل اقدار کی صداقت پر یقین محکم اور ایسے کام جن سے انسانوں کی مضمحل صلاحیتیں نشوونما پائیں۔ یہی وہ پروگرام ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

تا جہاں باشد جہاں آراشوی

تا جہاں ملک لایمبلی شوی

جب تک دنیا باقی ہے تو حکمران رہے گا۔ تجھے ایسی مملکت مل جائے گی جو دست برد زمانہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔

نائب حق در جہاں بودن خوش است

بر عتصر حکماں بودن خوش است

بہترین زندگی مرد مومن کی ہے جو فطرت کی تمام قوتوں کو مستحضر کرتا ہے اور پھر انہیں آئین خداوندی کے مطابق صرف کرتا ہے جس سے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ اقبالؒ نے نائب حق کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ عناصر پر حکمرانی کرتا ہے۔ فطرت کی قوتوں کو مستحضر کرتا ہے۔ اس نے اس کی کسی ”باطنی قوت“ کا ذکر نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی باطنیت اقبالؒ کے الفاظ میں ”اسلام میں اجنبی پودا ہے۔“

نائب حق، ہجو جان عالم است
ہستی او ظل اسم اعظم است

مرد مومن کو اس مادی کائنات کی جان سمجھئے۔ اس جہان آب و گل میں زندگی اسی کے دم سے ہے۔ اگر اس میں مرد مومن نہ ہو تو یہ شجر و حجر کی دنیا، مٹی کے گھر و ندے سے زیادہ کچھ نہیں۔ مرد مومن دنیا میں ”سب سے بڑے نام“ یعنی خدائے تعالیٰ کا ”سایہ“ ہے۔ خدا کی صفات ابدی، قدیمی مستقل بالذات اور لامحدود ہیں۔ انسانی ذات میں ان صفات کا ہر تو مثل عکس کے ہے اور وہ بھی بشریت کی حدود کے اندر۔ اس کی ان صفات کو صفات حقیقی کا سایہ سمجھئے۔ (اقبال کا اشارہ ہے اس تصور کی طرف جس کی رو سے بادشاہ کو ظل اللہ علی الارض (زمین پر خدا کا سایہ) کہا جاتا ہے۔ اس مرد مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

از رموز جزو کل آگاہ بود

در جہاں قائم بامر اللہ بود

اس کی ہستی کا قیام آئین خداوندی کے اتباع سے ہوتا ہے اور اس کے علم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام قوانین سے آگاہ ہوتا ہے جن کے مطابق طبعی قوانین کی یہ عظیم کارگہ مصروف تگ و تازہ ہے۔ اسے قوانین فطرت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور اسی علم کی بنا پر وہ اس پرانے مادلے (MATERIAL) سے نئی نئی چیزیں تخلیق کرتا رہتا ہے۔

خیمہ چوں در وسعت عالم زند

این بساط کہنہ را برہم زند

وہ جب اس وسیع و عریض کائنات کی پہنائیوں میں خیمہ زن ہوتا ہے تو اپنی ندرت کاریوں اور جدت طرازیوں کے کائنات کے قدیم نقشوں میں تغیر و تبدل سے اسے ایک جہان کوئیں بدل دیتا ہے۔

فطرش معمور دمی خواہد نمود

عالی دیگر بیارد در وجود

اس شعر میں حضرت علامہ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرد مومن سے یہ تخلیقی کارنامے سرزد کس طرح سے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات گوناگوں صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے اور چونکہ ہر حقیقت

(REALITY) اپنی نمود (MANIFESTATION) کے لئے بیتاب ہوتی ہے، اس لئے اس کی یہ مضمحل

صلاحیتیں ذوق نمود سے اُبھرتی ہیں اور مادی پیکروں میں تشکل ہو کر سامنے آجاتی ہیں۔ انہی کو اس کے تخلیقی کارنامے کہا

جاتا ہے، یعنی یہ خودی کی نمود کے مظاہر ہوتے ہیں۔

صد جہاں مثل جہان جزو و کل

روید از کشت خیال او جو گل

پہلے اس کی فکر کی دنیا ایک خاکہ مرتب کرتی ہے اور پھر اس کے قوائے علیہ اس خاکے میں رنگ بھر کر اسے خیال سے حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے کشتِ خیال سے ہر آن ایک نئی دنیا وجود کو شش ہوتی چلی جاتی ہے لیکن وہ صرف اس خارجی کائنات میں ہی تخلیقی اضافے نہیں کرتا۔ وہ خود انسانوں کی دنیا میں بھی حسین و صالح تغیرات پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ مناسب تعلیم و تربیت سے۔

پنخت سازد فطرت ہر خام را

از حرم بیرون کند اصنام را

ہر فردِ انسانہ کی خام فطرت میں پنچگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے قلب و نگاہ سے باطل کے تصورات کو دور کر کے ان کی جگہ ابدی حقائق کو دے دیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو صرف ایک مردِ مومن ہی کر سکتا ہے۔ انسانیت سازی اس کی خصوصیتِ کبریٰ ہے۔

نغمہ زاتار دل از مضرب او

بہر حق بیداری او خواب او

اس کے مضرب سے دلوں کے اندر چھپے ہوئے نغمے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی تربیت سے انسان کی مضمحل صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کا جاگنا بھی انسانیت کے تعمیری پروگرام کے لئے ہوتا ہے اور اس کا سونا بھی اسی مقصد کے لئے تاکہ وہ اس سکون سے تازہ قوتیں اور نئی حرارتیں لے کر بیدار ہو اور اپنے پیشِ نظر پروگرام کی تکمیل میں پہلے سے بھی زیادہ سرگرم عمل۔

شباب را آموزد آہنگِ شباب

می دھد ہر چیز را رنگِ شباب

وہ بڑھاپے کو جوانی کے طور طریق سکھا دیتا ہے۔ وہ ہر شے کو رنگِ شباب عطا کر دیتا ہے۔ اس کی رفاقت سے ہر شے صمد لوگوں کے دل میں تازہ دلوں بے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مضمحل قوتیں حیاتِ نوا اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کی نگاہوں سے ہر شے پر جوانی آ جاتی ہے۔ اس کی سکراہٹ سے کائنات کی ہر شے حسین نظر آنے لگتی ہے۔

نوع انسان را بشیر و ہم نذیر

ہم سپاہی، ہم سپہ گر، ہم امیر

وہ ایسا نظام متشکل کرتا ہے جس میں نوع انسانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے کہ آئین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج کیسے شکستہ اور شاداب ہوتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے عواقب کیسے الم انگیز اور تباہ کن۔ وہ اس نظام کی حفاظت کے لئے جس سے درحقیقت مقصود خود نوع انسانی کی حفاظت ہوتی ہے، خود بطور سپاہی کام کرتا ہے۔ اپنے جیسے اور سپاہی تیار کرتا ہے اور اس جماعت کی قیادت بھی کرتا ہے۔ یہ کام سب سے پہلے خود رسول کرتا ہے جس کی خودی انسانیت کے بلند ترین مقام پر ہوتی ہے اور جو کامل ترین مومن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کام جماعت مومنین کے افراد کرتے ہیں۔ ان میں کا بہترین فرد ان کا امیر منتخب ہو جاتا ہے جو امت کو اسی راستے پر چلاتا ہے۔

مدّعائے علم الاسماء

سب سجان الذی اسراست

قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات کے تمام تصورات کا علم دے دیا: یعنی انسان میں قوانین فطرت معلوم کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ مرد مومن اس آیہ قرآنی کا مدّعا ہے: یعنی مرد مومن تمام قوانین فطرت سے آگاہ رہتا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ کی ذات کس قدر بلند و برتر ہے جو اپنے بندے (رسول اللہ) کو رات کے وقت مسجد حرم (کعبہ) سے دُور کی مسجد (مدینہ) کی طرف لے گیا۔ یہ شبِ ہجرت کا بیان ہے۔ ہجرت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد مومن دیکھے کہ جس مقام پر اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے وہ اس کی برومندی کے لئے مساعد نہیں تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر ایسے مقام کی طرف چلا جائے جیسے وہ اس مقصد کے لئے زیادہ سازگار سمجھے اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یہ مومن کامل کا مقام ہے جس کے راستے میں وطن کی محبت کبھی حناں گیر نہیں ہوتی۔

از عصا دست سفیدش محکم است

قدرت کامل بعلمش توام است

پہلے مصرعہ میں حضرت مولیٰ کے عصا اور یدِ بیضا کی طرف اشارہ ہے لیکن اس سے حضرت علامہ نے استعارۃً ایک لطیف نکتہ پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن کا ہاتھ بڑا پاکیزہ، صاف اور نورانی ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفتِ جمالی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں جلالی صفات بھی ہوتی ہیں جن سے اس کی جمالی صفات محکم ہوتی ہیں۔ عصا (قوت) اور یدِ بیضا (ہاتھ کی نورانیت، سیرت اور علم کی پاکیزگی) دونوں کے امتزاج کا نام مومن ہے۔ اس کے ہاں قوت اور علم صحیحہ توام ہوں گی

طرح دوش بدوش رہتے ہیں۔

چوں عنال گیر بدست آل شہسوار

تیز تر گردد سمنہ روزگار

جب وہ شاہسوار زمانہ کے اشہبِ عنالِ تاب کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کی برق رفتاری تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ وہ مراحل جو انسانی معاشرے نے عام رفتار سے صدیوں میں طے کرنے تھے، اس کی قیادت میں چند دؤں میں طے ہو جاتے ہیں۔

خشک سازد بیبیتِ او نیل را

می بزد از مصر اسرائیل را

اس کی بیبیت سے دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو مستبد قوتوں کے پنجہ آہنی سے چھڑا کر آزادی کی کھلی فضاؤں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تاکہ وہاں آئینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں۔

از قمِ او خیزد اندر گورتن

مردہ جاہلِ پچوں صنوبر در چمن

اس کا پیغام زندگی مردہ قوم میں حیاتِ تازہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی آواز سے مردے اپنی اپنی قبروں سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے باغ میں صنوبر کے قد آور درخت ایستادہ ہیں۔

ذاتِ او تو چہبہ ذاتِ عالم است

از جلالِ او نجاتِ عالم است

اس کی ذات سے وہ سمت متعین ہوتی ہے جس کی طرف کاروانِ کائنات نے چلنا ہوتا ہے۔ دنیا اُسی رُخ کی طرف چلتی ہے جس طرف مردِ مومن جا رہا ہو۔ اس کے جلال میں تمام نوعِ انسانی کی نجات کا راز مضمر ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوتوں کو اس مقصد کے لئے صرف کرتا ہے کہ تمام افرادِ انسانیہ مستبد اور جابر حکمرانوں کے دستِ ظلم سے نجات حاصل کر کے آزادی کا سانس لے سکیں۔

لیکن یہ اس کے پروگرام کا حصہ لا ہوتا ہے۔ یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ کمزوروں اور ناتوانوں کو بالادست انسانوں کے پنجہ استبداد سے چھڑا دینا تحریمی پروگرام ہے۔ تعمیری پروگرام اُس کے بعد شروع ہوتا ہے جب ان کی مناسب تعلیم و تربیت سے وہ ان کے جوہرِ انسانیّت میں جلا پیدا کرتا ہے اور اس طرح کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ

ذره خورشید آشنا از سایہ اش

قیمت ہستی گراں از مایہ اش

اس کے سائے سے ہر ذرہ ناچیز خورشید بدوش ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی متاع خودی کے پر تو سے کائنات کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔

زندگی بخشہ از اعجازِ عمل

می کند تجدد اندازِ عمل

وہ ان انسانوں کو عمل کی ایک نئی پٹری پر ڈال دیتا ہے۔ اور صحیح اعمال کا اعجاز یہ ہے کہ وہ مردہ انسانوں کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ کام تو غلام اور محکوم بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کے اعمال سے ان میں دن بدن زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ان آزاد انسانوں کو عمل کی ایک ایسی نئی راہ پر لگا دیتا ہے جس سے ہر عمل ایک حیاتِ تازہ کا پیغام بر بن جاتا ہے۔

جلوہ ہا خیمہ ز نقشِ پائے او

صد حکیم آوارہ سینائے او

اس کے نقشِ پا کے ہر ذرے میں ہزاروں جلوے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ جس راستے پر چلتا ہے اس کے نشان قدم آگے والوں کے لئے دلیلِ راہ بن جاتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہی راستہ انہیں منزلِ مقصود کی طرف لے جائے گا۔ وہ جن وادیوں میں پھرتا ہے وہ اس طرح بقیۂ نور بن جاتی ہیں کہ ان میں کئی جلووں کے تمنائی سراپا شوق دکھائی دیتے ہیں۔

زندگی را می کند تفسیرِ نو

می دهد این خواب را تعبیرِ نو

وہ کتابِ زندگی کی نئی تفسیر پیش کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے سامنے زندگی اور اس کے مقاصد کے ایسے معانی بیان کرتا ہے جن سے وہ اس سے قبل یکسر نا آشنا ہوتے ہیں۔ وہ اس خواب کی ایسی تعبیر بیان کرتا ہے جس میں ہزاروں بیداریاں جلوہ فرما نظر آتی ہیں۔

ہستی مکنون او را ز حیات

نفس نشینہ ساز حیات

بظاہر تو وہ عام انسانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے سینے میں حقائق کی جو دنیا پنہاں ہوتی ہے اس میں رازِ زندگی پوشیدہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ وہ بر لبِ ہستی کا ایسا نغمہ ہوتا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی

ہزاروں ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کہیں ایسا پیکر اختیار کرتی ہے۔

طبع مضمون بند فطرت خوں شود

تا دو بیت ذات او موزوں شود

جس طرح ایک نادر مصرعہ موزوں نہیں ہوتا جب تک خون دل شاعر کی رنگینی اس میں شامل نہ ہو، اسی طرح زندگی ایسے مرد مومن کا پیکر اختیار نہیں کرتی جب تک خود فطرت کی طبیعت خون نہ ہو جائے۔

مشت خاک ماسہ گردوں رسید

زین غبار آں شہسوار آید پدید

سوال یہ ہے کہ اس قسم کا مرد مومن پیدا کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا یہ یونہی ہنگامی طور پر از خود وجود میں آجاتا ہے؟ فطین (GENIUS) کے متعلق علمائے نفسیات یہی کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق سلسلہ ارتقار میں بالکل خارق عادت ہوتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ **إِنَّا أَنْكَرُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَنْفَکُمْ** قوم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب الشکریم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کا مرد مومن ہر دور کی ملت کا گل سرسبد ہوتا ہے۔ جس سطح پر ملت ہوگی اس سے ذرا اٹھری ہوئی سطح پر اُن کا اسیر ہوگا۔ وہ انہی میں سے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ آسمان سے بنا بنایا نہیں اترتا۔ اس قسم کے آنے والے کا تصور جو ختم نبوت کے بعد کہیں سے بنا بنایا آجائے، محسوسیت کا دیا ہوا تصور ہے جو دنیا کے قریب قریب ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر مذہبی قوم اس قسم کے آنے والے کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ قوم دن بدن پست سے پست تر حالت میں گرتی چلی جاتی ہے اور اس خیال میں گمن رہتی ہے کہ ہم میں سے ایک ایسا فرد آسمان سے آجائے گا جو ہمیں ساری دنیا پر حاکم و غالب بنا کر ہماری پستیوں کو اوج میں تبدیل کر دے گا۔ بد قسمتی کہ باقی اقوام عالم کی طرح، مسلمان بھی اسی طرح کے ایک آنے والے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے اس قسم کے آنے والوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اب جس سطح پر قوم ہوگی اسی سطح کا اُس سے قائد اٹھ کرے گا۔ ہم اگر اپنی سطح کو بلند کر لیں گے (اور مسلمانوں میں قرآن کی موجودگی کی وجہ سے یہ صلاحیت اور امکان موجود ہے کہ یہ اپنے آپ کو اوج فریاد سے بھی اونچے لے جائیں) تو اس سے پھر ایسے مرد مومن پیدا ہو جائیں گے جو وجہ نازش روزگار ہوں گے۔

مشت خاک ماسہ گردوں رسید

زین غبار آں شہسوار آید پدید

جب ہماری مشیتِ خاک بلند ہوتے ہوتے آسمان بوس ہو جائے گی تو اس غبار سے وہ شاہسوار برآمد ہوگا۔ غور کیجئے کہ اس تصور نے مسلمان کو باقی اقوامِ عالم کے مقابلے میں کس طرح ایک امتیازی خصوصیت عطا کر دی۔ باقی قوموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے اندر سے کسی فردِ کامل کو پیدا کر سکیں۔ لیکن قرآن نے ”آئے دالے“ کے تصور کو باطل قرار دے کر اُمتِ مسلمہ سے کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو اتنی بلندیوں تک لے جا سکتے ہو جہاں سے تم میں ایسے افراد پیدا ہوں جو باقی قوموں کے نزدیک صرف آسمان سے بنے بنائے اُترتے ہیں۔ اسی تصور کے پیشِ نظر اقبالؒ نے کہا ہے کہ

خفت در خاکستر اسروز ما

شعلہ فدائے عالم سوز ما

اس میں شبہ نہیں کہ ہم آج راکھ کا ڈھیر ہیں۔ لیکن ہماری خاکستریں اس کے امکانات ہیں کہ اس سے وہ شعلہ پیدا ہو جائے جو باطل کے خس و خاشاک کو جلا کر خاکستر بنا دے۔

غنجہ ما گلستاں درد اس است

چشم ما از صبح فردا روشن است

ہماری قلت کا ننھا سا غنجہ ناشکنتہ اپنے اندر پورے کاپورِ گلستاں لائے بیٹھا ہے۔ ذرا سی مساعِدِ فضائل جائے تو آپ دیکھ گئے کہ یہ غنجہ کس قدر بہارِ آفرینیوں کا موجب بنتا ہے۔ آج ہماری راتِ مشک تاریک ہے، لیکن ہماری آنکھ اس نور سے روشن ہے جو ہم میں مستقبل میں نمودار ہونے والا ہے۔

اپنے صحرائیں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں

بجلیاں بر سے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں

یہ ہے اقبالؒ کے نزدیک ”مہدی“ کا تصور، یعنی جب اُمت کی اپنی سطحِ بلند ترین ہو جائے تو اس کے منتخب افراد ان خصوصیات کے حامل ہوں گے۔

اس مقام پر پہنچ کر اقبالؒ عالمِ تصور میں اس قسم کے مردِ مومن کو سامنے لاتا ہے جو قلت کے غبارِ فلکِ پیمائے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تصور اس قدر جذب و وجد کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ اقبالؒ دالہانہ طور پر پیکار اٹھاتا ہے کہ

اے سوارِ اشمبِ دوراں بیا

اے فردِ دیرِ دیدہ امکاں بیا

اے وہ کہ زمانہ تیرا مرکب اور تو اس کا راکب ہے، ہم میں آ اور ہمیں حیاتِ تازہ عطا کر دے۔ اے وہ جو اس عالمِ امکاں

کی آنکھ میں نور و بصیرت کا موجب ہے، ہمارے لئے شمع محفل بن جا۔

واضح رہے کہ ان تصریحات کی روشنی میں جو سابقہ اشعار میں سامنے آچکی ہیں، ایسا سمجھنا قطعاً غلط ہوگا کہ اقبال کسی ایسے آنے والے کو پکار رہا ہے جو اس وقت کہیں موجود ہے۔ اقبال جب خود ہی ابھی ابھی کہہ چکا ہے کہ وہ خود ملت کی ہندی سطح کی تخلیق ہوگا، تو اس سے تصور اس طرف جانا ہی نہیں چاہیئے کہ اُس کی مراد کسی بنے بنائے آنے والے سے ہے۔ بہر حال وہ اس مرد مومن کے متعلق انتہائی ذوق و شوق سے کہتا ہے کہ

رونی ہنگامہ ایجاد شو

در سواد دیدہ با آباد شو

آہ اور اس خاموش کائنات میں آسمانی انقلاب کا ہنگامہ پیدا کر دے۔ کروڑوں آنکھیں تیری آمد کی منتظر ہیں اور ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنا نشیمن بنا۔

شورشِ اقوام را خاموش کن

نفسِ خود را بہشتِ گوش کن

اقوامِ عالم میں اس وقت عجیب انداز کی شورش برپا ہے۔ ہر طرف انتشار و اضطراب، ہر سمت چیخ و پکار اور آہ و بکا۔ تو آہ اور اس جہنمی شورش کو تبدیل بہ تسکین کر دے اس اضطراب و غلغلہ میں صرف تیرا ہی پیغام ایسا ہے جو اقوامِ عالم کے لئے فردوسِ گوش بن سکتا ہے۔

خیز و قانونِ اخوت سازد

جامِ صہبائے محبت باز د

تو اٹھ اور گرد نہوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی دنیا کو وہ قانون عطا کر جس سے تمام نوعِ انسانی ایک برادری کے رشتہ میں منسلک ہو جائے، ان پہلے ہوئے انسانوں کو پھر سے وہی جامِ محبت، پلا دے جس نے ایک مرتبہ خوں ریز قبائل کو شیر و شکر کر دیا تھا۔

باز در عالم بیار ایام صلح

جنگ جو یاں را بدہ پیغام صلح

اس دنیا میں جہاں ہر قوم دوسری قوم کی تباہی کی فکریں غلطاں و پیچاں ہے، تو پھر وہ پہاڑ آفریں فضا پیدا کر دے جس سے ہر سمت صلح و آشتی کی بساط بچھ جائے۔ اس قسم کی جنگ و قوموں میں مصالحت کر دینا صرف اس قانون کی رو سے ممکن ہے جس کا تو حاصل ہوگا۔ ایسا صرف قرآن کے قانونِ ربوبیت سے ہو سکے گا۔

نوعِ انساں مزرع و تو حاصلی
کارروانِ زندگی را منزلی

تمام نوعِ انساں ایک کھیتی ہے اور اس کھیتی کا حاصل وہ مردِ مومن ہے جس کی طرف اُدھر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی مردِ مومن کاروانِ حیات کے لئے منزل ہے۔ انسانی زندگی کا مقصود و منتہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کے مردِ مومن کے پیکر میں ڈھل جائے۔

ریخت از جورِ خنداں برگِ شجر
چو بہاراں بر ریاضِ ما گذر

ہمارا شجرِ ملت زوال و انحطاط کی خزاں سے بالکل بے برگ و بار ہو چکا ہے۔ تو بادِ بہاری کی طرح ہمارے اُجڑے ہوئے گلستانوں میں محوِ خرام ہو اور اسے پھر سے شگفتہ و نشاطِ چمنستاں میں تبدیل کر دے۔

سجدہ ہائے طفلک و برنادِ پیر
از جبینِ شرمسارِ ما بگیر

قوم کے بچے، لوجوان، بوڑھے، حقیقت مندوں کے ہزار سجدے اپنی پیشانیوں میں لئے تیرے انتظار میں ہمہ تن شوق ہیں۔ تو آ اور ہماری عرقِ آلود پیشانیوں سے ان سجدوں کو قبول کر۔

از وجود تو سرِ افسردہ

پس بہ سوزِ این جہاں سوزیم

ہماری تمام سرفرازیاں تیری ذات سے وابستہ ہیں۔ تو ایک دفعہ آجا اور پھر دیکھ کہ ہم کس طرح زمانہ کی تمام تلخیوں کو برداشت کر کے انھیں نوشابہٴ شیریں بنا دیتے ہیں۔

یہ ہے وہ مردِ مومن جو اطاعتِ قوانینِ خداوندی سے اپنی ذات کا استحکام کرے۔

باب دہم

در شرح اسرار اسمائے حضرت علی مرتضیٰ

سابقہ سطور میں حضرت علامہ نے بتایا تھا کہ ایک مرد مومن کا مقام کیا ہوتا ہے اور اس کی خودی کے استحکام سے کت کو کس طرح سر بلندیاں اور سرفرازیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ زیر نظر سلسلے میں انہوں نے حضرت علی کے اسرار کی تبلیغ کے انداز میں بتایا ہے کہ مرد مومن کس طرح نامساعد حالات سے نبرد آزما ہو کر انہیں اپنے پر و گرام کے مطابق بنالیتا ہے۔ اس ضمن میں اصل مضمون تک آنے سے پہلے چند الفاظ بطور تمہید بہت ضروری ہیں۔

نبی اکرمؐ نے اپنے متبعین (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی رفاقت سے اس نظام کو عملاً مشکل فرمایا جو حضور کو قرآن میں عطا ہوا تھا۔ اس نظام کی تشکیل میں اس جماعت مومنین کے السابقون الاولون نے جس استقامت، پامردی، ایثار و قربانی اور سرفروشی کا ثبوت دیا، قرآن کریم اس کی مدح و ستائش میں زمزمہ بار ہے۔ یہ انہی حضرات کے جہاد مسلسل اور سعی پیہم کا صدقہ ہے کہ اسلام اس شہنشاہ کا راند انداز سے آگے بڑھا۔ ان کا یہ احسان نہ صرف بعد میں آنے والے مسلمانوں پر ہی ہے بلکہ نوع انسانی پر ہے جس کی سپاس گزاری سے ہم کبھی کما حقہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

السابقون الاولون کی اس جماعت کے بعض افراد کو دوسرے افراد پر ترجیح دینے کا خیال، شیعہ حضرات کے معتقدات کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ چونکہ اس گروہ کے اپنے مخصوص عقائد ہیں اور جیسا کہ معلوم ہے، ہمیں گروہ بندی اور فرقہ داری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے ہم ان عقائد پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ اس گروہ سے باہر حضرت علیؑ کی فوقیت اور برتری کا خیال ہمارے ہاں کے تصوف کا پیدا کردہ ہے جس میں ایک آدھ سلسلہ کو چھوڑ کر باقی سب سلسلوں کا منتہی حضرت علیؑ ہی قرار پاتے ہیں۔ چونکہ جیسا کہ پہلے بھی کہا چکا ہے، علامہ اقبالؒ کے تحت الشعور میں (تصوف کی مخالفت کے باوجود) تصوف کی رہنمائی آخر تک باقی رہی تھی، اس لئے ان کے ہاں بھی حضرت علیؑ کی شان میں بعض مقامات پر غلو پایا جاتا ہے۔ جس زمانہ میں انہوں نے مثنوی اسرار و رموز لکھی تھی، اس دور میں یہ غلو اور بھی شدید تھا۔ چنانچہ ان کے اس قسم کے اشعار جو انہوں نے

بعد میں اپنے مجموعوں میں شامل نہیں کئے) اسی دور کی یادگار تھے۔ (مثلاً)

بخف میرا مدینہ ہے مدینہ ہے مرا کعبہ
میں بندہ اور کاہنوں امت شاہ ولایت ہوں
جو سمجھوں اور کچھ خاکِ عرب میں سوئیوالے کو
مجھے معذور رکھ میں مست صہبائے محبت ہوں

مثنوی کے زیر نظر باب میں بھی بعض مقامات پر اسی قسم کا غلو نظر آتا ہے۔ ہم اس غلو کو قرآن کی تعلیم کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس لئے اس سے متفق نہیں ہو سکتے۔ ہم احترام و عقیدت کو بھی اسی حد تک جائز قرار دے سکتے ہیں جس حد تک قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اقوام سابقہ نے اپنے انبیائے کرام اور اپنے بزرگوں کی شان میں جو غلو کیا تھا وہ بھی بر بنائے محبت و عقیدت ہی تھا، و شمع اور اشقام کی بنا پر نہیں تھا۔ قرآن نے ان کے اس غلو کی مخالفت کی ہے۔ اس تمہید کے بعد مثنوی کی طرف آئیے۔

سُلمِ اول شہِ مرداں علیؑ

عشق را سرمایۂ ایماں علیؑ

حضرت علیؑ سب سے پہلے مسلمان، بہادرروں کے بادشاہ اور عشق کی نگاہ میں ایمان کا سرمایہ ہیں۔

از دلائلِ دودمانش زندہ ام

در جہاں مثلِ گہر تابندہ ام

میں انہی کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں۔ نہ صرف زندہ ہوں بلکہ دنیا میں موتی کی طرح چمکتا ہوں۔

زگیم وارفتہ نظارہ ام

در خیابانش چو لو، آوارہ ام

میں زگس کی آنکھ رکھتا ہوں جو ہر وقت مجھ کو نظارہ رہنا چاہتی ہے۔ میں ان کے باغ میں خوشبو کی طرح آزاد پھرتا ہوں۔

زمزم از جوشِ ز خاکِ من از دست

مے اگر ریزد ز تاکِ من از دست

اگر میری مٹی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ کر بہ رہا ہے تو یہ انہی کے تصدق سے ہے۔ اور اگر میرے انگوروں کے خوشے سے

شراب پختی ہے تو یہ بھی انہی کی بدولت ہے۔

خاکم داز مہر او آئینہ ام
می توان دیدن نوا در سینہ ام
میں، بذاتِ خویش تو محض خاک ہوں۔ اگر میری یہ خاک آئینہ بن گئی ہے تو یہ ان کے خورشیدِ جہاں تاب کے پرتو کا اثر ہے۔
نہ صرف یہ بلکہ میرے سینہ میں جو نوائے درد انجیز دیکھتے ہو تو یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔
از رُخ او فال پیغمبر گرفت
ملت حق از شکویش فر گرفت
حضرت علیؑ کے چہرہ مبارک سے نبی اکرمؐ فال لیا کرتے تھے۔ ان کی شجاعت اور جوانمردی سے دین حقہ اور اُمت مسلمہ کو بڑا فربغ حاصل ہوا۔

قوتِ دینِ میں فرمودہ اش
کائنات آئیں پذیر از دودہ اش

آپ (حضرت علیؑ) کے ارشادات، دین اسلام کی قوت کا موجب ہیں اور تمام کائنات میں جو نظم و ضبط ہے اور آئین و قانون کی پابندی پائی جاتی ہے تو آپ کے خاندان کی بدولت ہے۔

مرسل حق کردہ اش بو تراب
حق ید اللہ خواند در اُم الکتاب

نبی اکرمؐ نے حضرت علیؑ کو بو تراب کا لقب عطا فرمایا جس کے معنی ہیں ”مٹی کا باپ“ کہتے ہیں کہ ایک دن حضورؐ نے دیکھا کہ حضرت علیؑ مسجد کے ننگے فرش پر سو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جسم گرد آلود ہو رہا ہے۔ آپ نے اس بناء پر ازہ و محبت حضرت علیؑ کو بو تراب کہہ کر پکارا اور اس سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔

مصرعہ دوم میں علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت علیؑ کو ید اللہ (اللہ کا ہاتھ) قرار دیا ہے (ہمیں قرآن کریم میں یہ بات کہیں نہیں ملی)۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ نے ”بو تراب“ کے لقب سے فلسفیانہ نکات پیدا کئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

ہم کہ دانائے رموزِ زندگیست

سِرِ اسلمے علیؑ و اند کہ بیت

جو شخص زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت علیؑ کے ان اسما (بو تراب اور ید اللہ) کے اندر کیا راز

پہاں ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ

خاکِ تاریکے کہ نامِ اوتن است عقل از بیدار داد در شیون است
فکرِ گردوں رس نہیں پیا ازو چشمِ کور و گوش ناشنوا ازو
از ہوس تیغِ دور و دازد بدست رہرواں رادل بریں رہزن شکست

یہ مٹی، یہ مادی ماحول، یہ طبعی جسم، یہ خاکِ تاریک جس کے ہاتھوں ہماری عقل ہمیشہ نالاں و فریادی رہتی ہے، اس لئے انسانی فکر جو آسمان کی بندریوں پر پرواز کر سکتا ہے، وہ جب مادی عواطف اور میلانات میں گھرجاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ وہ مادی جاذبیتوں میں اُلجھ کر اپنی بلند پروازی کو کھو دیتا ہے اور انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ اس کی آنکھیں کچھ دیکھ سکتی ہیں اور نہ اس کے کان کچھ سُن سکتے ہیں۔ مادی ہوس ایک دودھاری تلوار ہے جس کے ہاتھوں کا رُڑا زندگی ہمیشہ دل شکستہ رہتا ہے کہ معلوم یہ غارت گردین و داندیش کس مقام پر رہزن بن کر سب کچھ لوٹ لے۔ لیکن۔

شیرِ حق ایں خاک را قنیرِ کرد

ایں جلی تاریک را اکیرِ کرد

اللہ کے اس شیر (حضرت علیؑ) نے اس خاک کو مسخر کر لیا اور اس طرح اس مٹی کو اکیر بنا دیا۔

مرتضیٰ کز تیغِ اوحی روشن است

بو تراب از فتحِ اقلیم تن است

حضرت علیؑ مرتضیٰ کہ جن کی شمشیر سے دنیا میں حق روشن ہوا، بو تراب اس لئے کہلائے کہ انہوں نے اپنے مادی جسم کو فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے مادی عواطف کو اپنے تابع تسخیر کر لیا تھا۔

مرد کشور گیر از کرازی است

گوہر شن را آبرو خود داری است

حضرت علیؑ کا ایک لقب کرازی بھی ہے جس کے معنی ہیں بار بار حملہ کرنے والا۔ علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ انسان قوت و شوکت کے ساتھ مسلسل جدوجہد سے ملک فتح کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے گوہر انسانیت کی حقیقی آبرو اس سے ہے کہ وہ خود دار کس قدر ہے۔ اسے اپنے آپ پر کس حد تک کنٹرول حاصل ہے۔ یہی "بو ترابی" ہے۔

ہر کہ در آفاق گردد بو تراب

باز گرداند ز مغرب آفتاب

جو شخص دنیا میں "ابو تراب" بن جائے، جو اپنے آپ کو مسخر کر لے، اس میں اس قسم کی مافوق الفطرت قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ مغرب کی طرف جانے والے سورج کو مشرق کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے عصر کی نماز ادا کرنی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے سورج کو وہیں روک لیا (یا پیچھے لوٹا دیا) اور جب تک آپ نماز سے فارغ نہیں ہوئے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔

قرآن کریم خود نبی اکرمؐ کے متعلق بار بار اعلان کرتا ہے کہ حضورؐ کو بھی کوئی حتمی معجزہ نہیں دیا گیا (حضورؐ کا معجزہ قرآن کریم اور آپؐ کی بلندی سیرت تھی) جب قرآن کی رو سے خود رسول اللہؐ کے متعلق یہ صورت تھی تو حضورؐ کے متبعین کے لئے حتمی معجزات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ہر کہ زیر بر مرکب تن تنگ بست

چوں نیکیں بر خاتم دولت نشست

جس نے اپنے تن خاکی کے گھوڑے پر کس کر زین ڈال دی اور اس طرح اسے اپنے تابع تسخیر کر لیا، مجھ لو کہ دولت کو زمین اس کے قبضہ میں آگئی۔

زیر پاش ایجا شکوہ خیبر است

دست او آنجا تقسیم کوثر است

اس دنیا میں اسے خیبر شکن قوت حاصل ہو جاتی ہے اور اگلی دنیا میں وہ سانی حوض کوثر بن جاتا ہے۔

از خود آگاہی ید الہی کند

از ید الہی شہنشاہی کند

چونکہ وہ اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اس طرح خدا کا ہاتھ بننے سے وہ دنیا میں شہنشاہی کرتا ہے۔

ذات او دروازہ شہر علوم

زیر فرمانش حجاز و چین و روم

اس کی ذات، شہر علوم کا دروازہ بن جاتی ہے۔ ساری دنیا اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ رسول اللہؐ نے

فرمایا کہ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ عَلَيَّ بَابُهَا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علیؑ ہیں۔

عکراں باید شدن بر خاک خویش

تا منے روشن خوری از تاکِ خویش

انسان کو چاہیئے کہ وہ اپنے مادی جسم پر حکومت کرے اور اس طرح اپنے انگور کے خوشوں سے چمکتی ہوئی شراب پیئے۔

خاک گشتن مذہب پروانگی است

خاک را آب شو کہ این مردانگی است

حضرت علامہ کہتے ہیں کہ انسان کا خاک ہو جانا تو ان لوگوں کا مذہب اور مسلک ہے جو اپنی ذات کو (پروانوں کی طرح) فنا کر دینے کے قائل ہیں۔ یہ مسلک درست نہیں۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ انسان خاک کا باپ (ابو تراب) ہو جائے۔ لیکن اس کے لئے ہمت اور جرأت کی ضرورت ہے۔

مَنگ شولے بچو گل نازک بدن

تا شوی بنیاد دیوارِ چمن

تو پھول کی طرح نازک بدن ہے۔ یہ کیا زندگی ہے۔

از گلِ خود آدمے تعمیر کن

آدمے را عالمے تعمیر کن

تو اپنی مٹی سے ایک نیا آدم تعمیر کر اور پھر اس آدم کے رہنے کے لئے ایک نئے جہاں کی تشکیل کر۔

گر بناسازی نہ دیوار و درے

خشت از خاک تو بندد دیگرے

اگر تو نے اپنا گھر تعمیر نہ کیا تو تیری مٹی سے دوسرے لوگ اپنے گھروں کے لئے اینٹیں تیار کر لے لگ جائیں گے۔ تو ان کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن کر رہ جائے گا اور یہ انسان کی انتہائی تذلیل ہے کہ وہ دوسروں کا آلہ کار بن جائے۔

اے زورِ چرخِ ناہنجار تنگ

جام تو فریادی بیداد سنگ

نالہ و فریاد و ماتم تا کجا

سینہ کو بیہائے پیہم تا کجا

تو ہر روز فلکِ ناہنجار کے شکوے کرتا رہتا ہے۔ تجھے نامساعدتِ حالات کا ہمیشہ گلہ رہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچ تو سہی کہ اس قسم کی آہ و زاری اور نالہ و فریاد کی زندگی کب تک؟ یہ فغان و شیون کیوں؟ نامساعدتِ حالات کو بدل دینے

کا طریق یہ ہے کہ

در عمل پوشیدہ مضمون حیات

لذت تخلیق ، قانون حیات

زندگی کا راز عمل میں پوشیدہ ہے اور زندگی کا قانون اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسان کائنات کے تخلیقی پروگرام میں خدا کے رفیق بن جائے اور اس میں لذت ملے تولید (PROCREATION) حیوانی سطح کا میکائیلی عمل ہے۔ یہ انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے۔ لیکن تخلیق (CREATION) خالص انسانی عمل ہے جس میں کوئی حیوان شریک نہیں ہو سکتا۔ تخلیق کے معنی ہیں کائنات کے مختلف قوے اور عناصر میں نئی نئی ترکیب سے نئی چیزیں ظہور میں لانا زندگی کی جوئے رواں اپنے تخلیقی اضافوں کے زور پر آگے بڑھتی ہے۔ جو قوم لذت تخلیق سے محروم ہو جاتی ہے وہ زندہ نہیں رہتی، نعلش بدوش پھرتی رہتی ہے۔ لہذا نامساعدت حالات کا مقابلہ کرنے اور ان کی جگہ موافق حالات پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ

خیزد خلایق جهان ترازہ شو

شعلہ در برکن خلیل آوازہ شو

اٹھ اور اپنے لئے ایک جہان لو کی تخلیق کر۔ نامساعدت حالات کی مشتعل آگ کو اپنے آغوش میں سمٹا کر حضرت خلیل اکبر کی طرح اس آگ کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے۔ اس لئے کہ

با جہان نامساعد ساختن

ہست در میدان سپر انداختن

ناموافق حالات کے ساتھ مفاہمت کر لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کشمکش حالات سے منہ موڑ کر جہاد زندگی میں شگست قبول کر لی ہے۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ نے بتایا ہے کہ وہ انسان جس کی خودی مستحکم ہو نامساعدت حالات کے وقت کیا کرے۔

دنیا میں دو قسم کی روشیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر زمانہ کی روش ہماری روش کے خلاف ہے تو تم اپنی روش کو بدل کر زمانے کے مطابق کر لو۔ زمانے میں اگر جھوٹ، بددیانتی، مکر و فریب عام ہو رہا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ دیانتداری اور اصول پرستی سے نقصان ہوتا ہے تو تم بھی بددیانتی کا شبیہ اختیار کر لو۔ یہ تھی وہ "اخلاقی تعلیم" جو ہمارے دور ملکیت و استبداد میں

پیدا ہوئی۔ یعنی

زمانہ با تو نسا زد، تو بازمانہ ساز

لیکن دوسری روش یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے اصول پر پستی سے قائم رہو۔ زمانہ اگر تمہارے اصول کے خلاف چلتا ہے تو تم زمانے کے دھارے کا رخ موڑنے کی کوشش کرو۔ اس کے خلاف مسلسل جہاد کرو۔ نقصان اٹھاؤ، تکلیفیں برداشت کرو، لیکن اپنے صحیح اور سچے اصول کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یعنی

زمانہ با تو نسا زد تو بازمانہ ستیز

کی روش۔ علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ 'حدیث بے خبراں ہے تو بازمانہ ساز' جو اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں وہ حق و صداقت کی اصول پرستانہ روش سے بے خبر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرد آزاد کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرد آزاد کے لئے اپنی روش کو چھوڑ کر زمانے کے ساتھ چل دینا انتہائی شکست ہے، حق و باطل کے مقابلہ میں ہار مان لینا ہے، مصافحہ زندگی میں سپر انداختن ہے۔ اس کے مقابلہ میں۔

مرد خود دارے کہ باشد پختہ کار

با مزاج اذ بانزد روزگار

وہ مرد مومن جس کی خودی مستحکم ہو اور وہ اپنے ارادہ کا پکا اور اصول پرستی میں پختہ ہو، زمانہ کو اس کے ساتھ سازگار و موافق ہونا پڑتا ہے۔

گر نسا زد با مزاج اوجہاں

می شود جنگ آزمایا آسماں

اگر زمانہ اس کی اصول پرستی کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتا بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے اور مسلسل جہاد جاری رکھتا ہے اور اس طرح

برکند بنیاد موجودات را

می دھد ترکیب نو ذرات را

وہ زمانے کی غلط چیزوں کو جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، جڑ بنیاد سے اکھڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے پرد گرام کا یہ حصہ تخریبی ہوتا ہے۔ لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا، وہ اپنے سامنے تعمیری پرد گرام بھی رکھتا ہے۔ تخریبی پرد گرام تو فقط لا آله ہوتا ہے

اس کے بعد جب تک الا اتمد نہ ہو اس پر دو گرام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ مرد مومن ہر غلط عمارت کی بنیادوں کو برباد کر کے اس کے ذرات کو ایک نئی ترکیب دیتا ہے۔

گذشتہ ایام را برہسم زند
چرخ نیلی خام را برہسم زند
وہ زمانے کی گردش کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ وہ فلک ناہنجار کی کج روی کو الٹ کر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد
می کنند از قوت خود آشکار
روزگار نو کہ باشد سازگار

اپنی قوت دروں سے ایک ایسی دنیا کی تخلیق کرتا ہے جو اس کی اصول پرستی کی محکم روش کے مطابق چلتی ہے۔ یہ ہے ایک مرد مومن کے جہاد مسلسل کا نتیجہ۔ ہر اس نظام کو تباہ کر کے جس کا نتیجہ ظہر الفساد فی البر و البحر ہو جس میں کوئی شے اپنے اصل مقام پر نہ رہ سکتی ہو، ایک ایسے نظام کو تشکل کرنا جس میں ”زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے“ دنیا میں ہر نبی اسی قسم کا انقلاب پیدا کرنے کے لئے آتا رہا اور اب حضور خاتم البیتین کے بعد یہی فریضہ آپ کی امت کا ہے۔ ایک مرد مومن کا شعار ہی یہ ہے کہ وہ زمانے کی ہر غلط روش کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے پھر یا تو اس روش کو بدل کر اسے صراطِ مستقیم کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے اور یا اس سعیِ یمیم میں اپنی جان دے دیتا ہے۔

در جہاں توانا اگر مردانہ زیست

ہم چو مرداں جاں سپردن زندگیت

قرآن کے الفاظ میں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (۹/۱۱۱) وہ نظام خداوندی کے قیام کے لئے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ پھر یا تو دشمن کو شکست دے کر غالب آ جاتے ہیں اور یا میدانِ جنگ میں جان دیدیتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس رمز سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ

ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

کبھی تو زندہ رہنے کا نام زندگی ہوتا ہے اور کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ زندگی جان دے دینے سے حاصل ہوتی ہے یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (۲/۱۵۴) جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس حقیقت کا احساس نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں۔ انہیں وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جس میں موت

کا گذر نہیں ہوتا۔ بہر حال یہ ہے ایک مرد مومن کا اندازِ زیست کہ وہ نامساعدتِ حالات سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکراؤ سے اسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس کی مضر قوتیں کس حد تک نشوونما پا چکی ہیں۔ اس کی خودی کس حد تک بیدار ہو چکی ہے۔ یہ تصادم و تراحم کہ جسے عام طور پر ابتلا و آزمائش کہا جاتا ہے، درحقیقت انسان کے جوہرِ خودی کی نمود کے مواقع ہوتے ہیں۔ قرآن نے ابتلا (بلا) کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَ لَبَلُّوْاْ نَفْسَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَ الْجُوعِ وَ لَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ ط ہم نامساعدتِ حالات یعنی خوف، بھوک، مال و جان اور کھیتی باڑی کے نقصانات سے ایسے مواقع بہم پہنچائیں گے جن سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے کہ تم میں کس قدر استقامت آچکی ہے (وَلْيَبْلُواْ الصَّابِرِيْنَ ۲/۱۵۵) یہی وہ نامساعد حالات ہیں جن کے ساتھ تصادم سے ایک مرد مومن اپنی خودی کے استحکام کو پرکھتا رہتا ہے۔

آزمايد صاحبِ قلبِ سليم

زورِ خود را از بہتاتِ عظيم

جتنا سخت مقابلہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جوہرِ خودی کی نمود کا موقع ہوگا۔ اسی لئے کہا ہے کہ

عشق بادِ شوار در زيرِ دَن خوش است

بچوںِ غليل از شعلہ گل چيدَن خوش است

عشق بہت مشکل پسند واقع ہوا ہے۔ وہ کوکبی اور غارِ اشگانی کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ حضرت غلیل اکبرؑ کی طرح بے خطر آتشِ نمرود میں کود کر اس قسم کی نامساعد فضا کو اپنے لئے گلزار بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے تذکرہ جلیلہ کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَ اِذْ اٰمَنَّا بِاٰبِہِیْمَ وَ جَعَلْہُمْ اٰیٰتٍ لِّعٰلَمِیْنَ ط (۲/۱۲۴) جب تیرے اشیو نما دینے والے نے ابراہیمؑ کو نمود ذات کے مواقع بہم پہنچائے تو وہ نہایت ثبات و دوام سے ان پر پورا اُترا اور اس طرح اس نے بتا دیا کہ اس کی ذات کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس کے بعد فدائے اس سے کہا کہ اِنِّیْ تَجَاعِلُکَ بِلُتٰی (۲/۱۲۴) اب تو نوعِ انسانی کی امامت کا سزاوار ہو گیا ہے۔ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ انیسویں حرمِ زندگی کی دیواریں تجھے دیکھ کر سیدھی کرے۔ یہ سب اس لئے کہ تم نے سخت ترین تصادمات سے اپنی خودی کے استحکام کا ثبوت دے دیا۔ یہی نمودِ خودی کا ذریعہ ہے۔

ممکناتِ قوتِ مردانِ کار

گرد از مشکلِ پسندی آشکار

کا کر لے والے لوگ، کبھی کمزور و فریب سے کام نہیں لیتے۔ وہ کبھی ٹکینے حربے استعمال نہیں کرتے۔ وہ مخالفت کا مقابلہ کھلے

بندوں کرتے ہیں اور لکار کر کرتے ہیں۔ چھپے ہوئے کینے اور نقاب پوش عداوتیں، بزدلوں کے حربے ہیں۔

حسبہ دُوں ہمتاں کہیں است و بس
زندگی را این یک آئیں است و بس

اس کے برعکس

زندگانی قوتِ پیدائے
اصلِ او از ذوقِ استیلا تے

زندگی تو نام ہی ایسی قوت کا ہے جو آشکارا ہو کر سب کے سامنے آجائے۔ باطل پر غلبہ پانا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ کمزور آدمی باطل کے سامنے ٹھک جاتا ہے اور اس کا نام غوئے تسلیم و انکساری رکھ لیتا ہے۔ وہ مقابلہ سے جی چراتا ہے اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو فریب دیتا ہے کہ میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، حالانکہ

عفو بے جا سردیِ خونِ حیات
سکتہ ور بیتِ موزوں حیات

یہ ٹھیک ہے کہ عفو بھی ایک جوہر ہے لیکن عفو کے معنی یہ ہیں کہ دشمن پر پورا پورا غلبہ پالینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اب وہ سرکشی پر نام ہے اور آئندہ کے لئے صحیح روش اختیار کرنے پر مائل تو اسے معاف کر دیا جائے۔ جیسا کہ نبی اکرمؐ نے فتح مکہ کے بعد قریش مکہ سے کہا تھا کہ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ (۱۲/۹۲) یہ ہے عفو کا صحیح مفہوم۔ اس کے برخلاف (جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے) مقابلہ سے جی چرانا اور اس کا نام صلح پسندی اور امن جوئی رکھ لینا خود فریبی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تباہی رگوں میں خونِ منجمد ہو چکا ہے، اس میں گرم جوشی باقی نہیں رہی۔ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کی قوتیں بدلگام ہو کر ہر طرف فساد برپا کر دیتی ہیں۔ مسلکِ خانقاہیت (تصوف) دنیا میں بھی کچھ کرتا ہے۔ اس سے نظامِ کائنات کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ زندگی کے مصرعہ موزوں میں اس سے سکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا وزن قائم نہیں رہتا۔ اسی کو فساد کہتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ بعثت نبی اکرمؐ کے وقت انسانی زندگی کے ہر گوشہ میں فساد ہی فساد رونما ہو چکا تھا، تو اس سے یہی مفہوم تھا اور یہ لازمی نتیجہ تھا جیسا کہ بیت کے مسلکِ خانقاہیت کا جو کسی نہ کسی رنگ میں تمام دنیا نے مذاہب کو متاثر کر چکا تھا۔ یہی وہ مسلک ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ

ہر کہ در قعرِ بذلت ماندہ است

نا توانی را قناعت خواندہ است

کمزوری اور نا توانی کا نام قناعت رکھ لیا جاتا ہے۔ بے کسی اور بے بسی کو نکسر المزاجی قرار دے دیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ

اس لئے ہوتا ہے کہ انسان ذلت کے گڑھے میں گر کر وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ ورنہ کسے معلوم نہیں کہ

نا توانی زندگی را رہزن است

بطش از خوف و دروغ آبتن است

ضعف و ناتوانی زندگی کی متاع کے لئے رہزن ہے۔ خوف اور دروغ وہ تانا بانا ہے جس سے اس کا وجود قائم ہوتا ہے۔ بلکہ یہ سانپ کے بچے پیدا ہی اسی کے بطن سے ہوتے ہیں۔ کمزور ہر ایک سے ڈرتا ہے اور قدم قدم پر بھوٹ بولتا ہے۔

از مکارم اندرون او تہی است

شیرش از بہر ذمائم فرہی است

ضعف و ناتوانی سے کوئی ایسا جوہر پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کے لئے وجہ شرف و تکریم ہو۔ اس کے دودھ سے عیوب اور ذمائم فرہہ ہوتے ہیں۔ مکینہ خصلتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بل بوتے پر پروان چڑھتی ہیں۔

ہوشیار! اے صاحب عقل سلیم

در کیں اُمی نشیند این غنیم

اس سے احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ غارت گردین و دالشس ہر وقت گھات میں رہتی ہے۔ گھات میں اس لئے کہ یہ کبھی بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آتی بلکہ ہمیشہ زہد و اتقا، خدا ترسی اور رحمہی، حلم و انکساری کے لباس میں وجہ فریب نظر ہوتی ہے۔ ان باتوں کو مقربین بارگاہ خداوندی کی صفات جمیلہ قرار دیدیا جاتا ہے اور اس طرح یہ زہر قاتل عین تریاق بن کر دکھائی دیتی ہے۔ لہذا

گر خیر و مندی! فریب او مخور

مثل حُر با ہر زماں رنگش دگر

لیکن اس کے فریب سے بچنے کے لئے بڑی تیز نگاہوں کی ضرورت ہے، اس لئے کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہے اور عوام تو عوام بڑے بڑے صاحب نظر بھی اس کے دھوکا میں آجاتے ہیں۔

شکل او اہل نظر شناختند

پردہ ہا بر روئے او انداختند

اسلام کی تاریخ پر نگاہ ڈالنے اور دیکھنے کہ کتنے بڑے بڑے ”صاحب نظر“ ہیں جو اس کے فریب خوردہ دکھائی دیتے ہیں۔

اس لئے کہ ”افلاطونی طلسم“ نے اس پر اس قدر حسین و دبیز پردے ڈال رکھے ہیں کہ نگاہیں انہیں چیر کر اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتیں۔ تصوف انہی حسین و دبیز پردوں ہی کا تو نام ہے۔

گاہ اُدرا رحم و نرمی پرودہ دار

گاہ می پوشد بروائے انکار

رحم اور نرمی، انکساری اور خاکساری سب کمزوری اور ناتوانی کے مظاہر ہیں۔ لیکن دیکھئے کہ دنیائے روحانیت میں ان کا مقام کس قدر بلند دکھایا جاتا ہے۔

گاہ اوستور در مجبوری است

گاہ پنہاں در تہمہ معذوری است

کبھی اس کے لئے جبر کا عقیدہ وضع کیا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کر فریب دے لیتا ہے کہ جب کائنات کا ایک پتہ بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو شر کی یہ قوتیں کس طرح از خود فساد انگیز ہو سکتی ہیں۔ یہ سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس لئے ان کی مخالفت کرنا مشیتِ خداوندی کے راستے میں روک بننا ہے۔ اگر کبھی ایسے لوگوں کو اس کا قائل بھی کرا دیا جائے کہ لوحِ انسانی کو تباہی سے بچانے کے لئے سانپوں کا مارنا ضروری ہے تو ان کا گھڑا گھڑایا غدر سامنے ہوتا ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اِنَّمَا اٰتٰیْنٰی وَسْعًا (۲/۲۸۴) اور استطاعت کی حد تک ہی مکلف ہیں۔ اس سے زیادہ کا خدا ہم سے مطالبہ ہی نہیں کرتا۔ لہذا شر کی اتنی اتنی بڑی قوتوں کی روک تھام ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ سب انسان کی تن آسانی کے چیلے ہیں جن سے بڑے بڑے صاحبِ قوت دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔

چہرہ و شکل تن آسانی نمود

دل ز دست صاحبِ قوت ربود

یاد رکھئے۔

باتوانائی صداقت توام است

گر خود آگا ہی ہمیں جاہم جم است

صداقت (TRUTH) اور توانائی (POWER) دونوں توام (TWINS) ہیں۔ اگر کوئی صاحبِ قوت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ صداقت کا علمبردار نہیں۔ کمزور و ناتواں رہنا اور دعوائے یہ کرنا کہ ہم حق و صداقت کے علمبردار ہیں بالکل

جھوٹ ہے، خود فریبی ہے، خود فراموشی ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیئے کہ

زندگی کشت است و حاصل قوت است

شرح رمز حق و باطل قوت است

انسان کی زندگی ایک کھیتی ہے جس کی فصل (حاصل) قوت ہے۔ اگر زندگی میں قوت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کھیت میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوا۔ ساری محنت رائیگاں گئی۔ اس کا حاصل قوت بھی اور قوت ہی حق و باطل کی کشمکش میں فیصلہ کن راز ہے۔ اگر حق کے ساتھ قوت نہیں تو حق غالب نہیں آسکتا۔

”مدعی گر مایہ دار از قوت است

دعویٰ او بے نیاز از حجت است

اگر کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ یا مطالبہ (CLAIM) کرتا ہے اور اس کے پاس قوت ہے تو پھر اسے اپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے کسی دلیل اور سند کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کی قوت خود اس کے دعویٰ کے مبنی برحق ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔

باطل از قوت پذیرد شان حق

خویش را حق داند از بطلان حق

اگر باطل صاحب قوت ہے تو وہ دنیا کے سامنے حق بن کر آتا ہے اور دنیا سے اپنے اس دعویٰ کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ باطل قوت کے زور پر حق بن نہیں سکتا۔ لیکن وہ حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور چونکہ اس کے پاس قوت ہوتی ہے اس لئے دنیا اس کے اس دعویٰ کو تسلیم کر لیتی ہے۔ اس طرح وہ باطل کو حق قرار دے کر خود حق بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسانیت کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ باطل نے کس طرح قوت کے زور پر اپنے آپ کو حق کہہ کر منوالیا اور دنیا پر اپنا سکہ جمایا۔ یہی کچھ ہوتا آیا ہے اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھئے کہ مفاد پرست گروہ اپنی تنظیم اور پروپیگنڈے کے زور پر کس طرح حق و صداقت کے علمبردار بن جاتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ

از کن او زہر کوثر می شود

خیر را گوید شرے، شر می شود

وہ زہر سے کہہ دیتا ہے کہ کوثر بن جا تو وہ کوثر بن کر دکھائی دیتا ہے۔ وہ خیر کے متعلق کہہ دیتا ہے کہ یہ شر ہے تو لوگ اسے شر کہنے لگ جاتے ہیں۔ قوت دنیا میں یہ کچھ کرتی ہے۔

اس حقیقت کثاتہید کے بعد، حضرت علامہ مسلمان سے کہتے ہیں کہ
 اسے زآداب امانت بے خبر از دو عالم خویش را بہتر شمر
 از رموز زندگی آگاہ شو ظالم و جابل زغیر اللہ شو
 "امانت" اور "ظالم و جابل" سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف تلمیح ہے جس میں کہا گیا ہے کہ
 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ (۳۲/۷۲)

اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ
 "ہم نے امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ اس سے ڈر گئے اور اس لئے انہوں
 نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھالیا۔ وہ بے شک بڑا ہی
 ظالم اور جابل ہے۔"

یہ ترجمہ بوجہ غلط ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مذکور ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے قوانین خداوندی
 کے سامنے سجدہ ریز ہے ان میں سے کوئی بھی اس کی اطاعت سے مجال ستانی نہیں رکھتی۔ قرآن کی اس صراحت
 کی موجودگی میں یہ سمجھنا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے سامنے اپنی کسی امانت کو پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے
 انکار کر دیا، کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ کہ جس امانت خداوندی کے اٹھانے سے ارض و سما نے انکار کر دیا ہے
 اٹھانے کے لئے اگر انسان نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اس کا یہ عمل تعریف و ستائش کا موجب ہونا چاہیے تھا نہ کہ
 ظالم و جابل قرار پانے کا سبب۔ قرآن کی اس آیہ جلیلہ کے صحیح طور پر نہ سمجھے جانے کی وجہ "حل امانت" کا صحیح مفہوم سامنے
 نہ ہونا ہے۔ حمل امانت کے معنی امانت کا اٹھانا نہیں بلکہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے
 جب آفاقی کائنات سے کہا کہ وہ اس کے قانون (مثبت کے پروگرام) کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کی اس نے حرفاً
 حرفاً تعمیل کی۔ اس امانت میں ذرا بھی خیانت نہ کی۔ اشیائے کائنات اس خیانت کے انجام و عواقب سے ڈر گئیں لیکن
 انسان اس میں خیانت کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا، خود اپنے خلاف زیادتی کرتا ہے۔ علامہ
 اقبال انسان (اور اس کے بعد مسلمان) سے کہتے ہیں کہ تو تو اشرف المخلوقات ہے۔ تجھے اپنے آپ کو تمام کائنات سے بہتر
 سمجھنا چاہیے اس لئے جس مذموم حرکت (خیانت) کو کائنات نے پسند نہیں کیا وہ تو تجھ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر
 تجھے کش (ظالم اور جابل و غافل) ہونا ہے تو یہ چیزیں بخیر خداوندی قوانین کے خلاف ہونی چاہئیں۔ تجھے ان سے

غفلت برتنی چاہیئے اور ان کے خلاف سرکشی اختیار کرنی چاہیئے اور غیر خداوندی قانون یہ ہے کہ ضعف و ناتوانی میں قرآن الہی اور روحانیت کے ارتقاء کا راز پوشیدہ سمجھا جائے یہ یکسر غلط ہے۔ تمہیں اس حق نما باطل سے سرکشی اختیار کرنی چاہیئے۔ تصوف تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ چشم بند و گوش بند و لب بہ بند۔ لیکن تم اس کے برعکس یہ کرو کہ

چشم و گوش و لب کشائے ہوشمند

گر نہ بینی راہ حق بر من بخند!

اپنی آنکھیں، کان اور لب کھلے رکھو۔ اپنی سماعت و بصارت اور قلب سلیم سے کام لو۔ کائنات کی ہر شے کا بغور مشاہدہ کرو۔ کتاب فطرت کے ہر ورق کا بایمانی نظر مطالعہ کرو۔ اس طرح تم ان قوانین سے واقف ہو جاؤ گے جن کے مطابق اشیائے فطر اپنا اپنا فریضہ سرانجام دے رہی ہیں۔ جب تم نے ان قوانین کا علم حاصل کر لیا تو سمجھ لو کہ تم نے انہیں مسخر کر لیا۔ اس میں تمہاری قوت کا راز پنہاں ہے اور قوت کے بغیر زندگی بے معنی اور حق بلا نتیجہ رہتا ہے۔ ملائکہ نے آدم کے سامنے سجدہ اسی وقت کیا تھا جب اسے اشیائے کائنات کا علم دے دیا گیا تھا (وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) اس کا مطلب یہی ہے کہ تسخیر کائنات علم الفطرت کی رو سے ہو سکتی ہے۔ تصوف کا فیصلہ یہ ہے کہ حواس (سمع و بصر) کے ذریعے سے حاصل کردہ علم یکسر قیاس اور فریب ہوتا ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جسے انسان کان اور آنکھیں بند کر کے عالم تصوف میں حاصل کرے اس سے انسان تسخیر فطرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فریب جس سے انسان اپنی مضمحل قوتوں سے بے بہرہ ہو کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے (اس نکتہ کی مزید تفصیل کے لئے "سلیم کے نام خط" علماء کون ہیں" دیکھئے۔

باب یازدہم

اس نوجوان کی حکایت جو مروے سید علی ہجویری کے پاس آیا اور ان سے دشمنوں کے ظلم و ستم کی فریاد کی۔

اس باب میں حضرت علامہ نے ایک نوجوان کی حکایت کے رنگ میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ انسان کو ناساعد حالات کے تحت (دشمنوں کے زرخے میں گھر کر) کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیئے۔ باب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

سید ہجویر مخدوم اُمم
مرقد او پیر سحر را حرم

لاہور میں داتا گنج بخشؒ کا مشہور مزار ہے۔ ان کا نام سید علی تھا اور وہ ہجویر کے رہنے والے تھے۔ پانچویں صدی ہجری میں وفات پائی۔

خواجہ معین الدین اجمیری سحر کے رہنے والے تھے۔ اس لئے آپ کو سحری بھی کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ نے داتا گنج بخشؒ صاحب کے مزار پر چلہ کشی کی تھی اور یہاں سے پھر اجمیر تشریف لے گئے تھے۔ مندرجہ بالا شعر میں سید علی ہجویری کا تعارف یہ کہہ کر کیا گیا ہے کہ یہ وہ بزرگ تھے جن کے مزار پر خواجہ اجمیری جیسے بزرگ تشریف لائے تھے۔

بند ہائے کوہ سار آساں گئیخت

در زمین ہند تخم سجدہ ریخت

وہ غزنہ (اپنے وطن مالون) سے چلے۔ راستہ میں بڑے بڑے پہاڑ ان کے سدا راہ ہوئے۔ لیکن وہ ان تمام کو سر کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تا آنکہ ہندوستان (پنجاب میں) پہنچ گئے اور یہاں آکر انہوں نے اس کفر آباد میں توجید

کی آواز بلند کی اور لوگوں کو بتایا کہ بتوں سے مُنہ موڑ کر کس طرح ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیئے۔
کس قدر مقامِ تاسف و تعجب ہے کہ آج ان کے مزار پر وہی کچھ ہو رہا ہے جسے بند کرنے کے لئے وہ یہاں آئے
تھے۔ لیکن اس میں نہ کوئی تاسف کی بات ہے نہ تعجب کی۔ یہ شجرِ تصوف کا لازمی پھل ہے۔

عہدِ فاروقِ از جہانش تازہ شد

حقِ زحریتِ او بلند آوازہ شد

ان کی آمد سے یہاں حضرت عمرؓ کے عہد کی یاد تازہ ہو گئی (جن کے زمانے میں اسلام اس تیزی سے پھیلا تھا) اور ان کی
تحریر و تقریر کے ذریعے حق کی آواز بلند ہو گئی۔

پاسبانِ عزتِ اُمّ الکتاب

از نگاہش خانہ باطل خراب

وہ قرآن کے پاسبان تھے۔ ان کی نگاہ سے باطل کا گھر ویران ہو گیا۔

فاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت

صبحِ ما از ہمسرِ او تابندہ گشت

ان کے دم سے پنجاب کی فاک زندہ ہو گئی۔ اس مہرِ عالمِ تاب کی ضیا پاشیوں سے ہماری صبح روشن ہو گئی

عاشق و ہم قاصدِ طیارِ عشق

از جبینش آشکارِ اسرارِ عشق

وہ خود عاشق تھے اور ساتھ ہی عشق کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے۔ عشق کے اسرار و روز ان کی پیشانی سے
عیاں ہو جاتے تھے۔

داستانِ از کماشِ سرِ کرم

گلشنِ در غنچہ مضمحلِ کرم

میں اللہ کے کمال کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ حکایت تو مختصر سی ہے۔ لیکن اس میں اسرار و حقائق بہت زیادہ پنہاں
ہیں۔ بس یوں سمجھ جیسے ایک غنچہ میں سارا گلستاں سمٹا دیا جائے۔

نوجوانِ قاتلِش بالا جو سرو

واردِ لاہور شد از شہرِ مرو

ایک بلند قامت نوجوان 'مرد' (خراسان) سے اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔

رفت پیش سید والا جناب

تا زباید ظلمتش را آفتاب

وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اس آفتاب جہاں تاب کی ضوفشانی سے اپنی تاریکیوں کو دور کر لے۔

گفت محصور صفِ اعدا ستم

در میان سنگہا مینا ستم

اس نے کہا کہ میں دشمنوں کی صف میں گھرا ہوا ہوں۔ بس یوں سمجھتے جیسے ایک نرم و نازک آگینہ پتھروں کی یورش میں محصور ہو۔

با من آموز اسے شہِ گردوں مکان

زندگی کردن میان دشمنان

مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان دشمنوں کے اندر گھر جائے تو اسے ایسے حالات میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔

پیر دانائے کہ در دانش جمال

گفت اسے نامحرم از رُوحیات

بستہ پیمانِ محبت با حلال

غافل از انجام و آغاز حیات

وہ مرد بزرگ (حضرت علی جویریؒ) کہ جن کی ذات میں جمال و جلال دونوں کی خصوصیات جمع تھیں، اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ تو زندگی کے راز سے واقف نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ آغاز حیات کیا ہے اور اس کا انجام کیا۔ زندگی کے کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی آخری منزل کونسی ہے۔

فارخ از اندیشہ اغیار شو

قوتِ خوابیدہ بیدار شو

تجھے چاہیے کہ دشمنوں کے خطے کے احساس کو اپنے دل سے الگ کر دے۔ ان کا ڈر تیرے سینہ میں نہ رہے تو ان سے بالکل خائف نہ ہو۔ اگر تو نے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لی تو پھر تیری خفہ قوتیں بیدار ہو جائیں گی اور جب تو خود قوی ہو جائے گا تو تجھے کوئی دشمن نظر ہی نہیں آئے گا۔ دشمن درحقیقت اپنی ہی کمزوری کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان خود کمزور نہ رہے تو اس کا کوئی دشمن باقی نہیں رہتا۔ اس لئے ایسے حالات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کی اپنی قوتیں بیدار ہو جائیں جب تک انسان اپنے آپ کو کمزور و ناتواں سمجھتا رہتا ہے اسے ساری دنیا دشمن دکھائی دیتی ہے۔

سنگ چوں بر خود گمان شیشہ کرد

شیشہ گردید و شکستن پیشہ کرد

جب پتھر اپنے آپ کو شیشہ تصور کرنے لگ جائے تو اس میں واقعی شیشہ کی سی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے۔

نا توں خود را اگر رہرد شمرد

نقد جان خویش با رہزن بہرد

اگر مسافر یہ سمجھ لے کہ میں بڑا کمزور اور نا توں ہوں تو ہر رہزن اسے ٹوٹ کر لے جاسکتا ہے۔ صرف ٹوٹ کر ہی نہیں بلکہ اسے اس کے ہاتھوں جان تک کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ لہذا

تا کجا خود را شماری مار و طیں

از گلی خود شعبدہ طور آفریں

تو اپنے آپ کو کب تک محض مٹی اور پانی کا بتلا سمجھتا رہے گا۔ تجھے چاہیے کہ اپنی مٹی میں ایسی حرارت پیدا کر لے کہ اس سے طور سینا کا شعلہ بھڑک اٹھے۔

باعزیزاں سرگراں بودن چرا

شکوہ سنج دشمنان بودن چرا

اپنے عزیزوں سے ناراض ہونا اور غصہ میں آ جانا، یہ کیوں؟ دشمنوں کی شکایت زبان پر لے آنا، یہ کیوں؟

راست می گویم عُدو ہم یار تست

ہستی او رونق بازار تست

اگر تم سچ پوچھو تو جسے تم دشمن سمجھتے ہو وہ تمہارا دوست ہے۔ اس لئے کہ اس کی موجودگی سے تمہاری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور اس سے استحکام خودی نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ تصادم نہ ہو، کہیں ٹکراؤ نہ ہو تو انسان کی صلاحیتیں خام اور خودی ناپختہ رہ جاتی ہے۔ اگر نہر کے رستے میں پتھروں کی ٹھوکر (FALL) نہ آئے تو اس کی روانیوں میں تیزی پیدا نہ ہو۔ اس لئے

ہر کہ دانائے مقامات خودی است

فضل حق داند اگر دشمن قوی است

جو شخص خودی کے مقامات و منازل سے واقف ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ دشمن جس قدر زیادہ طاقت ور ہو وہ اسے خدا کا فضل سمجھتا ہے، اس لئے کہ اس سے اپنی قوتوں کے پرکھنے (ٹسٹ کرنے) کا موقع ملتا ہے (اسی کو ابتلا یا آزمائش کہتے ہیں) اور وہ یقینی طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی خودی کس حد تک پختہ ہو گئی ہے اور ہنوز کس قدر خام۔

بکشتِ انساں را عدو باشد سحاب

ممکناتش را برانگیزند ز خواب

جسے تم دشمن سمجھتے ہو وہ تو انسان کی زندگی کی کھیتی کے لئے بادل اور بارش کی مثل ہے جس طرح بارش سے بیج کے اندر چھپا ہوا پودا نکلا کر باہر آجاتا ہے اسی طرح دشمن سے ٹکراؤ انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو خواب سے بیدار کر دیتا ہے۔

سنگِ رہ آب است اگر ہمت قوی است

سیل را پست و بلند جادہ چیت

اگر انسان کی ہمت بلند ہو تو ہر سنگِ راہ پانی کی طرح بہہ کر راستہ سے ہٹ جاتا ہے۔ طوفان کے سامنے نشیب و فراز سب یکساں ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی پرداہ نہیں کرتا۔ سب پر غالب آتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

سنگِ رہ گردِ دُفسانِ تیغِ عزم

قطع منزل، امتحانِ تیغِ عزم

راستے کی مشکلات انسان کے عزم و ارادے کے لئے وہی کام کرتی ہیں جو تلوار کے لئے سان کام کرتی ہے، یعنی اس کی دھار کو تیز کر دیتی ہے۔ اس کے جوہر میں چلا پیدا کر دیتی ہے اور ارادے کی تیغ کا امتحان اس سے ہوتا ہے کہ وہ راستے کو کس حد تک قطع کرتی ہے جس قدر راستہ قطع ہوتا جائے گا اسی نسبت سے سمجھا جائے گا کہ فی الواقع یہ تلوار تیز ہے۔ بیٹھے رہنے والوں کو اس کا علم یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں چلنے کی ہمت کس قدر ہے۔ اس لئے عربیہ زمن!

مثل حیواں خوردن آسودن چہ سود

گر بخود محکم نہ بودن چہ سود

کھانا، سونا اور مرجانا، یہ تو محض حیوانوں کی زندگی ہے۔ انسانوں کی نہیں۔ اگر تو اپنے آپ میں محکم نہیں، اگر تیری خودی مستحکم نہیں، تو اس زندگی سے کیا حاصل ہے؟ زندگی انسان کی زندگی ہے۔ حیوان جیسا ہوا جیسا نہ ہوا۔ ایک ہی بات ہے۔

خویش را چوں از خودی محکم کنی
تو اگر خواہی جہاں برہم کنی

اگر تو اپنی خودی کو محکم کر لے تو پھر اگر تیرا جی چاہے تو ساری دنیا کو درہم برہم کر دے۔ خودی کے محکم ہونے سے انسان میں اس قدر قوت آجاتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو تہ دبلا کر سکتا ہے۔

گرفتار خواہی ز خود آزاد شو
گرفتار خواہی بخود آباد شو

اگر تو اپنے آپ کو مٹانا اور فنا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اپنی خودی کو آزاد چھوڑ دے۔ اسے مستحکم مت کر۔ اس کی طرف سے بے پروا ہو جا۔ یہ حیوانوں کی زندگی ہوئی۔ اس سے طبعی طور پر تو تم سانس لیتے رہو گے لیکن انسانیت کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ اپنی خودی کو مستحکم کر لو۔

صیت مردن ! از خودی غافل شدن
تو چہ پنداری فراق جان دین

موت، جسم اور جان کے علیحدہ ہو جانے کا نام نہیں: موت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو فراموش کر دے، اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اپنی خودی سے بیگانہ ہو جائے۔ خود فراموشی کا نام موت ہے۔

در خودی کن صورت یوسف مقام
از اسیری تا شہنشاہی خرام

تو حضرت یوسفؑ کی طرح اپنی خودی کو مستحکم کر لے۔ اپنی سیرت کو اس قدر پختہ کر لے کہ بڑی سے بڑی لغزش بھی تجھے اپنے مقام سے ہلانہ سکے۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو سمجھ لو کہ قید خانہ سے تخت شاہی تک پہنچ جاؤ گے۔

از خودی اندیش و مرد کار شو
مرد حق شو، عامل اسرار شو

ہر وقت اپنی خودی کا خیال رکھو۔ اس سے تم دنیا میں کام کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس سے تم صاحب عمل ہو جاؤ گے۔ تم سے کارہائے نمایاں سرزد ہوں گے۔ اسی سے تم حق پرست ہو سکو گے اور اسرارِ حیات سے واقف۔

اس حکایت کے بیان کرنے کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ

شرحِ رازِ اداستان با می کنم

غنجِ از زورِ نفسِ دانا می کنم

میں زندگی کے بڑے بڑے راز، حکایات کے پردے میں کھولتا رہتا ہوں۔ انہیں کہانیاں سمجھ کر نہ پڑھ جاؤ۔ ان کہانیوں سے بڑے بڑے حقائق سمجھ میں آجائیں گے۔ میں ہر رازِ مستور کے غنجہ کو اپنے زورِ نفس سے شگفتہ کرتا چلا جاتا ہوں، حکایات کے پیرایہ میں افشائے راز اس لئے کرتا ہوں کہ رومی کے الفاظ میں

خوشتر آں باشد کہ سرِ دلبراں

گفتہ آید در حدیثِ دیگران

یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کی باتیں اپنے الفاظ میں بیان نہ کرے بلکہ دوسروں کی داستان کے رنگ میں بیان کرے۔

اس میں شبہ نہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنے اور نامساعد حالات میں محفوظ و مامون زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی داخلی قوتوں کو بیدار کرے۔ اس سے اپنے مقصد پیش نظر کی صداقت پر یقین اور اس کے حصول کے لئے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور جب نگاہِ انسانیت کی بلند اقدار پر ہو تو دل سے موت کا ڈر نکل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ خارجی قوتوں اور طبعی اسباب و ذرائع کا ہٹ کرنا بھی ناگزیر ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی داخلی صلاحیتوں کی بیداری کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور سمجھ لے کہ اس سے دشمنوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن نے داخلی قوتوں کی بیداری، سیرت کی پختگی اور کردار کی بندی پر زور دینے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَاعْبُدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِجَالٍ مُّخْلِئِينَ عَهْدَهُمْ بِهٖ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَعَدُوًّا لَكُمْ (۸/۶۰) تم اسکان بھر قوت فراہم کرو۔ اپنی سرحدوں پر گھوڑوں کے رسالے تیار رکھو تاکہ اس سے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خفا رکھ سکو۔ لہذا کوئی ایسا فلسفہ زندگی اور ضابطہ اخلاق جو صرف داخلی قوتوں کو کافی سمجھے اور خارجی اسباب و ذرائع کی اہمیت کو کم کرے مسلکِ گوسفندی ہے قرآنی طریق زندگی نہیں۔ اقبال کے الفاظ میں

من آں علم و فراست با پر کا ہے نمی گیسر

کہ از تیغ و سپر بیگانہ سازد مردِ غازی را

باب دوازدهم

(اس پرندے کی کہانی جو پیاس سے بے تاب ہو رہا تھا)

❖

گذشتہ باب کے آخر میں حضرت علامہؒ نے کہا تھا کہ میں اپنے مطلب کی وضاحت کہانیوں کے رنگ میں کر دینگا۔ چنانچہ اس باب میں انہوں نے دو تین کہانیاں بیان کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ پختہ اور ناپختہ خودی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پہلی کہانی کی ابتداء یوں ہوتی ہے۔

طائرے از تشنگی بیتاب بود

در تن اودم مشال موج دود

ایک پرندہ پیاس سے سخت بیتاب ہو رہا تھا۔ تشنگی سے اس کا سینہ ٹھک رہا تھا۔ اس کے جسم میں سانس نہیں بلکہ یوں سمجھئے جیسے آگ سے دھواں اُٹھ رہا ہو۔ وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ اچانک

ریزہ الماس در گلزار دید تشنگی نظارہ آب آفرید

از فریب ریزہ خورشید تاب مرغ نادان سنگ اپند آ آب

اس نے باغ میں الماس کا ایک ذرہ دیکھا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ اس نے شدت پیاس کی وجہ سے اس پتھر کے ٹکڑے کو پانی کا قطرہ سمجھا اور اس کی طرف لپکا لیکن

مایہ اندوز نم از گوہر نشد

زد برو منتار و کامش تر نشد

اس سے اس کی پیاس کا بھناٹا ایک طرف اس کی چونچ تک نم نہ ہوئی۔ پتھر میں پانی کہاں؟

گفت الماس لے گرفتار ہو س تیز بر من کردہ منتقار ہو س

قطرۂ آبِ نیم، ساقی نیم من برائے دیگران باقی نیم

الماس نے اس سے کہا کہ اے گرفتار ہو س! تو خواہ مخواہ مجھ پر اپنے دانت تیز کر رہا ہے میں قطرۂ مشبہم نہیں کہ جس کا جی چاہے مجھے اچک کر لے جائے میں بجائے خویش محکم ہوں۔ میں دوسروں کی مقصد براری کا آلہ کار بننے کے لئے نہیں ہوں۔ حضرت علامہ نے یہاں خودی کے متعلق ایک عمیق نکتہ کی تشریح کی ہے، خودی (PERSONALITY)

خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا کسی دوسری خودی کے ساتھ ذریعہ (MEANS) اور مقصد (END) کا تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی خودی کسی دوسری خودی کے مقصد کے روئے کار لانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ خودی کی یہ وہ بنیادی خصوصیت ہے جس میں صحیح آزادی کا راز پنہاں ہے۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ ہر بنی آدم، محض بنی آدم ہونے کی وجہ سے واجب التکریم ہے اور کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اسے کتاب و حکومت و نبوت تک بھی کیوں نہ ملی ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم میری اطاعت کرو، تو اس سے خودی کی اسی بنیادی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دنیا آج جمہوریت کے لئے مضطرب و بے قرار پھر رہی ہے، لیکن صحیح جمہوریت کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ صحیح جمہوریت کا تصور صرف قرآن سے مل سکتا ہے جس نے ہر فرد انسان کو اس کی حریت اور شرف انسانی کے تحفظ کی ضمانت دی ہے جس میں ہر فرد آدم پورے حتم و یقین اور اطمینان و سکون سے کہہ سکتا ہے کہ

من برائے دیگران باقی نیم

یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے اپنا سب کچھ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دے اور اگر ضرورت پڑے تو کسی اعلیٰ قدر انسانیت کے تحفظ کے لئے اپنی جان تک بھی دے دے۔ لیکن اپنی خوشی سے ایسا کرنے اور دوسروں کے مقاصد کے حصول کا آلہ کار بن کر ایسا کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خودی کی پختگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کا آلہ کار نہیں بنتی، اور جس کی خودی پختہ ہو اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس ریزہ الماس نے کہا کہ

قصہ آزارم گئی دیوانہ

از حیاتِ خود تمنا بے گانہ

تو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے؟ یہ تیری بھول ہے، تو مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ وہ زندگی جس میں خودی کی نمود ہو، کس قدر پختہ ہوتی ہے اسے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔

آبِ من منقارِ مرغان بشکند

آدمی را گوہرِ جاں بشکند

میں وہ ”قطرۂ آب“ ہوں جس کی سختی پرندوں کی چونچ توڑ کر رکھ دے۔ پرندے تو ایک طرف، اگر کوئی آدمی بھی مجھ نکل جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے۔ مجھے مضن کر لینا کچھ آسان کام نہیں۔

طائر از الماسِ کامِ دل نیافت

روئے خویش از ریزہ تابندہ نیافت

چنانچہ جب اس پرندہ کی اس طرح مراد بر نہ آئی تو اس نے اس چمکنے والے پتھر سے منہ موڑ لیا۔ پختہ خودی میں ہوتا ہی یہی ہے۔ جو اس کے درپے آزار ہو وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے۔

حسرت اندر سینہ اش آباد گشت

در گلوئے او نواد گشت

پانی کی آرزو اس کے دل اندوہ گیں میں حسرتِ ناکام بن کر رہ گئی۔ پیاس کی شدت اور اپنی اس ناکامی سے وہ تریا فریاد بن کر رہ گیا۔

قطرۂ شبنم سر شاخ گئے

تافت مثل اشکِ چشمِ بلبے

اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ شبنم کا ایک قطرہ، پھول کی ٹہنی پر چمک رہا ہے جیسے ٹپیل کی آنکھ میں آنسو۔

تابِ او نحو سپاسِ آفتاب

لرزه برتن از ہراسِ آفتاب

لیکن اس کی جھک ذاتی نہیں تھی، اضافی تھی۔ وہ سورج کی روشنی کی رہینِ کرم تھی۔ اس لئے وہ قطرۂ شبنم سورج کے ہراساں و ترساں تھا۔ دنیا میں ہر اس شخص کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو اپنی زلیست یا تابانی کے لئے دوسروں کا محتاج ہو۔ خوفِ احتیاج ہی کا دوسرا نام ہے۔

کو کبِ رمِ خوئے، گردوں زادہ

یک دم از ذوقِ نمود استادہ

اس قطرۂ شبنم کو پانی کی بوند نہ سمجھو۔ یوں سمجھو کہ یہ آسمان کا ایک ستارہ تھا جس کی زندگی مسلسل حرام میں تھی لیکن

وہ ذوقِ نمود سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے ایک ثانیہ کے لئے متحرک سے ساکن ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر آگرا۔ نہ اس کی چمک دمک باقی رہی نہ سختی اور صلاحیت، نہ اس میں حرکت باقی رہی نہ حرارت۔ وہ اپنی تمام خصوصیات کھو بیٹھا۔ اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس لئے کہ

گردشِ پیہم میں ہے رازِ دوامِ زندگی

جب وہ ستارہ گردوں اپنا مقام کھو بیٹھا تو اس کی یہ حالت ہو گئی کہ

صد فریب از غنچہ و گلِ خوردہ

بہرہ از زندگی نا بردہ !!

وہ باغ کے پھول اور کلیوں کے فریب میں آگیا۔ اس نے اس مجموعہ رنگ و بو کا اصلہ نہ سمجھ لیا اور اس طرح حقیقتِ زندگی سے بے بہرہ ہو گیا۔ حرکت و حرارت سے محروم ہو کر اس کا زندگی میں کوئی حصہ ہی نہ رہا۔ اس نے جب اپنا اتمامِ دُشبات کھو دیا تو وہ ستارہ درخشندہ سے

مثل اشکِ عاشقِ دلدادہ

زیرِ مژگانے چکید آمادہ

کسی عاشق کی آنکھ کا آنسو بن کر رہ گیا۔ مژگاں کی آرائش کا باعث اور ذرا سی جنبش سے نیچے گرنے کے لئے آمادہ۔ نہ کوئی مقام نہ قیمت۔ چنانچہ

مرغِ مضطرب زیرِ شاخِ گلِ رسید

در دہانشِ قطرہٗ شبِ نیم چکید

وہ پیا سا پرندہ اس پھول کی ٹہنی کے نیچے گیا جس پر وہ قطرہٗ شبِ نیم چمک رہا تھا اور ذرا سی دیر میں وہ قطرہ اس کے حلق میں ٹپک پڑا۔

حکایت ختم ہوئی۔ جس مقصد کے لئے یہ حکایت بیان کی گئی تھی وہ اب سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس کے لئے

حضرت علامہ مسلمان سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ

ایکہ می خواہی ز دشمن جاں بری

از تو پرسم قطرہ یا گوہری

تو چاہتا ہے کہ دشمن کی دست بزد سے تیری جان سلامت رہے۔ یہ آرزو بڑی نیک ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ تیری

آرزو کیسی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ تو خود کیا ہے؟ کیا تو قطرۂ شبنم ہے یا ریزۃ الماس؟ تجھے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، خواہ اس کے لئے اسے کسی دوسرے کی جان تک بھی یعنی کیوں نہ پڑ جائے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ

بچوں ز سوز تشنگی طائر گداخت

از حیات دیگرے سرمایہ ساخت

جب اس پرندے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تو اس نے اسے بچانے کے لئے قطرۂ شبنم کے وجود کو ختم کر دیا اور اسے اپنے لئے سرمایہ زیست بنا لیا۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہر فرد کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کی اپنی زندگی بچ جائے، خواہ اس میں کتنوں کی جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ لہذا اگر دشمن تمہاری جان کے پیچھے ہے تو اس کا کوئی رگہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں تمہاری خودی کی حالت کیا ہے۔ اگر یہ ریزۃ الماس کی طرح پختہ ہے تو تمہیں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اگر یہ قطرۂ شبنم کی طرح از خود دمیدہ ہے تو پھر تمہیں کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ تم نے خود دیکھ لینا ہے کہ

قطرہ سخت اندام و گوہر خونخود

ریزۃ الماس بود و او نمود

قطرۂ شبنم میں سختی باقی نہیں رہی تھی۔ اس لئے اسے ایک پرندے کی چونچ نے ختم کر دیا۔ اس کے مقابلہ میں الماس میں سختی و صلابت تھی، وہ باقی رہ گیا۔ لہذا تمہارے لئے درس حیات یہ ہے کہ

غافل از حفظ خودی یک دم مشو

ریزۃ الماس شو، شبنم مشو

تم اپنی خودی کی حفاظت سے ایک ثانیہ کے لئے بھی غافل مت ہو۔ دنیا میں جیسا ہے تو ریزۃ الماس بن کر رہو، قطرۂ شبنم بن کر نہ رہو۔

پختہ فطرت صورت کہسار باش

عالم مد ایر دریا بار باش

تم اپنے اندر پہاڑ کی طرح سختی پیدا کرو کہ اس پر سینکڑوں بادل برس جائیں، لیکن اس کا کچھ بھی بگاڑ سکیں۔

بخود خنیدہ و محکم چو کوہساراں زی

چونخس مزی کہ ہوا تیز د شعلہ بیاک است

زندگی کا راز اپنے اندر سختی پیدا کرنے میں ہے۔ ایشقِ آءِ علیٰ الکفّار کے ہی معنی ہیں، لہذا۔

خویش را در باب از ایجاب خویش

سیم شو از بستن سیماب خویش

سلبِ ایجاب کے معنی نفی و اثبات کے ہیں، لہذا فلسفہ خودی کا ماحصل یہ ہے کہ تم استحکام و ثباتِ خودی کے اپنے آپ کو پاؤ۔ اپنے مقام کو پاؤ۔ خودی جب تک منتشر (DIFFUSED) ہے پارے کی طرح ہے کہ جس برتن میں ڈالو وہ اسی کی شکل اختیار کر لے۔ لیکن اگر اس میں استحکام پیدا کر لو تو وہی پارہ چاندی کا ٹکڑا بن جائے گا جو اپنے مقام پر محکم و پایدار رہیگا اور جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔

نغمہ پیدا کن از تارِ خودی

آشکارا ساز اسرارِ خودی

تیری خودی کے تاروں میں جو نغمے خوابیدہ ہیں تو انہیں بیدار کر اور اس طرح خودی کے پنہاں رازوں کو آشکارا کر دے۔ یہاں پر پہلی حکایت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری حکایت سامنے آتی ہے جس کا عنوان ہے۔

الماس وزغال

یعنی ہیرا اور کوئلہ۔ اگر ان دونوں کا کیمیاوی تجزیہ (CHEMICAL ANALYSIS) کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی اصل ایک ہی ہے یعنی کاربن۔ وہ نا پختگی کی حالت میں کوئلہ ہوتا ہے اور جب پختہ ہو جاتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اس حکایت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

از حقیقت باز بکشایم درے

با تومی گویم حدیثِ دیگرے

یہ دوسری حکایت یوں ہے کہ

گفت بالماس در معدن زغال

اے امین جلوہ ہائے لازوال

ایک دفعہ کو تلے نے، کان میں، میرے سے کہا کہ اے وہ کہ تیری چمک دمک میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔

ہم مدیم دہست و بود مایکست

در جہاں اصل وجود مایکست

ہم دونوں کی اصل بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی مقام پر ہم نے زندگی بھی بسر کی ہے۔ پھر یہ کیوں ہے کہ

من بکاں میرم ز درد ناکسی

تو سر تاج شہنشاہاں رسی

میں ان کان کی تاریکیوں میں گمنامی کی زندگی بسر کرتا اور بیچ نیزی کے عالم میں جیتا ہوں اور تو بادشاہوں کے سر کے

تاج کی بند یوں تک جا پہنچتا ہے۔ بالآخر تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے اور وہ فرق کیوں ہے؟

قدر من از بدگلی کمتر ز خاک

از جمال تو دل آئینہ چاک

میری شکل ایسی بھونڈی ہے کہ اس کی دجہ سے میری قیمت مٹی سے بھی کم ہے۔ اس کے برعکس تیری چمک دمک

کا یہ عالم ہے کہ اس سے آئینہ کا دل حسد کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔

روشن از تاریکی من بھمراست

پس کمال جوہرم خاکستر است

میری تاریکی صرف انگلیٹھی کو روشن کرنے کے کام آتی ہے اور میری ہستی کا آل راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

پشت پاہر کس مرا بر سر زند

بر متاع ہستیم آخر زند

میری حالت یہ ہے کہ جسے دیکھو آگ کا انگارہ لئے چلا آ رہا ہے۔ اس سے مجھے جلتا ہے۔ میری ہستی کو نذر آتش کر دیتا

ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی تو مجھے پاؤں تلے روند ڈالتا ہے۔

بر سر و سامان من باید گریست

برگ و ساد ہستیم دانی کہ چیت؟

میری زندگی پر ماتم کرنا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری ہستی عبارت کن اجزاء سے ہے؟ معلوم نہ ہو تو سنو۔

موجہ دودے بہم پیوستہ

مایہ داریکٹ شرار جستہ

بس دھویں کی ایک موج ہے جو منجمد ہو گئی ہے اور اس کے اندر جلنے کی خاصیت ہے۔ یہ ہیں میرے عناصر ترکیبی۔
اس کے مقابلہ میں تو ہے کہ

مثل انجسم روئے تو ہم خوئے تو

جلوہ باخیزد زہر پہلوئے تو

تیری شکل و صورت بھی ستاروں جیسی، تیری خوبو بھی کوکبِ درخشندہ کی مانند۔ تیرے ہر پہلو سے نور کی شعیں
جلوہ بار ہوتی ہیں۔

گاہ نور دیدہ قیصر شوی

گاہ زریب دستہ خنجر شوی

کبھی تو شاہنشاہوں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ کبھی تو نامور بہادروں کی تلوار کے دستہ کی زریب وزینت کا موجب بنتا
ہے۔ بزمِ درزمِ دونوں تیری جلوہ آرائیوں سے بقتہ نور بن جاتے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ تو یہی کہ مجھ میں اور تجھ میں
یہ فرق کیوں ہے؟

گفت الماس اے رفیق نکتہ میں

تیرہ خاک از پختگی گردد نگیں

میرے نے یہ سب کچھ سنا اور اس کے بعد مسکرا کر کہا کہ اے دوست! یہ راز کچھ زیادہ گہرا اور یہ نکتہ کوئی بڑا عمیق نہیں۔
بات صرف اتنی ہے کہ اگر تاریک مٹی اپنے اندر پختگی پیدا کر لے تو وہ ہیرا بن جاتی ہے۔ اور یہ پختگی حاصل ہوتی ہے مسلسل
ٹکراؤ اور تصادم سے ہمہ ہم مشکلات کے مقابلہ اور خطرات کا سامنا کرنے سے۔

تا بہ پیرامون خود در جنگ شد

پختہ از پیکار مثل سنگ شد

یہ مٹی اپنے ماحول سے برسرِ پیکار رہتی ہے، اس سے ٹکراتی رہتی ہے اور اسی ٹکراؤ سے اس میں ایسی سختی پیدا ہوتی
ہے کہ وہ ہیرا بن جاتی ہے۔

پیکرم از پختگی ذوالنور شد

سینہ ام از جلوہ با معمور شد

یہ محض پختگی کا کرشمہ ہے جس سے میں مجسم نور بن گیا ہوں۔ یہ سختی اور صلابت کا اعجاز ہے جس سے میرا ہر گوشہ رشک صد طور ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تیری یہ حالت ہے کہ

خوارگشی از وجود خام خویش

سختی از نرمی اندام خویش

تو اپنی ناپختگی کے باعث اس قدر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تجھ میں چونکہ سختی پیدا نہیں ہوتی، نرمی رہی ہے، اس لئے ہر شخص تجھے اپنی ضرورت کے لئے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اگر تو اپنی اس ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتا ہے تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ وہ یہ کہ

فارغ از خوف و غم و دوساں باش

پختہ مثل سنگ شود الماس باش

خوف و حزن کو دل سے دور کر دے۔ شک و شبہ کی جگہ ایمان و ایقان پیدا کر۔ اپنی خامی اور نرمی چھوڑ کر پتھر کی طرح سخت ہو جا۔ بس تو بھی میری طرح ہمیرا بن جائے گا۔ چونکہ اور ہمیرا آسمان سے بنے بنائے نہیں آتے۔ آسمان سے تو عام سالہ آتا ہے۔ اس سالہ سے جو کچھ کوئی بننا چاہے بن سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اندر پختگی پیدا کر لے گا تو ہمیرا بن جائے گا نرم خوئی اختیار کرے گا تو کوئکہ بن کر رہ جائے گا اور دنیا میں اصول یہ ہے کہ

می شود از دے دو عالم مستنیر

ہر کہ باشد سخت کوش و سخت گیر

جو شخص بھی دنیا میں سخت محنت کرتا ہے اور اس کی گرفت سخت ہوتی ہے تو اس میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر دو عالم روشن ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی تاریکیاں سخت کوشی اور محکم گیری سے چھٹ جاتی ہیں۔

مشت خاکے اصل سنگ اسود است کو سراز جیب حرم بیرون زداست

رتبہ اش از طور بالا تر شد است بوسہ گاہ اسود و احمر شد است

تم نے حجر اسود کو دیکھا ہے جو دیوار حرم میں اکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا رتبہ طور سینا سے بلند ہے۔ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے مقام احترام ہے۔ ذرا غور تو کرو حجر اسود اصل میں ہے کیا؟ ایک مشیت خاک اپنے اندر پختگی پیدا کر کے پتھر بن گئی ہے۔

لہذا دنیا میں عزت و احترام کا راز بختگی میں ہے۔

در صلابت آوردے زندگی است

نا توانی، ناکسی، نابخستگی است

زندگی کی ساری عزت و آبرو سختی میں ہے۔ جو ناپختہ رہ جاتا ہے وہ ضعیف اور کمزور بھی ہوتا ہے اور بے قدر و قیمت بھی۔ اس کے بعد تیسری حکایت سامنے آتی ہے۔

(حکایت شیخ و برہمن و مکالمہ گنگا و ہمالہ)

زیر نظر عنوان کے ماتحت حضرت علامہ نے پہلے ایک برہمن اور شیخ کا مکالمہ درج کیا ہے اور اس کے بعد گنگا اور ہمالہ کی باہمی گفتگو۔ پہلے مکالمہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔

در بنارس برہمن سے محترم

سرفرد اندریم، بود و عدم

بنارس میں ایک برہمن تھا جو رموز کائنات کے حل کرنے میں مستغرق رہتا تھا۔ کائنات کیا ہے؟ کیسے وجود میں آگئی؟ عدم کسے کہتے ہیں؟ وجود کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کے نظریوں اور مابعد الطبیعیاتی مسائل تھے جن پر وہ ہمیشہ غور و فکر کرتا اور انہی پیچیدگیوں میں ڈوبا رہتا۔ علامہ اقبالؒ نے بات تو کسی ایک برہمن کی کی ہے، لیکن اس سے اشارہ ہندو فلسفہ کی طرف ہے جو افلاطونی مسلک کے تتبع میں اسی قسم کے تجربی مسائل کے حل میں عمریں صرف کر دینا سکھاتا ہے اور اسے بہت بڑا کارنامہ قرار دیتا ہے۔ یعنی انسان کو دنیا کے عملی مسائل سے بیگانہ بنا کر محروم عمل کر دیتا ہے اور اس پنج زندگی کو انسانیت کے بلند مدارج قرار دیتا ہے۔ اسی فریب میں بنارس کا یہ برہمن مبتلا تھا اور اس نے اپنی ساری عمر اسی بیکار ادھیڑ میں صرف کر دی تھی۔

بہرہ و اندر حکمت داشتے

با خدا جو یاں ارادت داشتے

اُسے فلسفہ و دانش اور علم و حکمت کا بہت بڑا حصہ ملا تھا۔ وہ بہت بڑا فلاسفر اور صاحب دانش تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ان لوگوں سے بھی بڑی عقیدت تھی جو خدا کے متلاشی ہوں۔

ذہن او گیراؤ نہ درت کوش بود

با ثریا عقل او ہمدشش بود

اسے فطرت کی طرف سے ایسا ذہن عطا ہوا تھا جو فکر کی بلندی میں ستاروں سے بھی اونچا چلا جاتا تھا اور دوسری طرف رموز کائنات کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر نئے نئے نکات دھونڈ کر لایا کرتا تھا۔

آشیانہ عشق صورت عتقا بلند

مہر و مہ بر شعلہ فکرش سپند

اس کے طائر فکر کا آشیانہ عشق کی طرح بلند تھا اور چاند اور سورج تک اس کی آتش حکمت کے سامنے سپند (ہرل) کے دانے کی طرح تھے جو ذرا سی حرارت سے اپنی ہستی کھو دیتا ہے۔

مذتے مینائے او درخون نشست

ساقی حکمت بجا مشعرے نہ بست

اس نے دنیا سے فکر و تدبیر میں اپنی عمر ضائع کر دی، رموز ہستی کے سمجھنے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیا۔ لیکن اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اس پر نہ کوئی راز افاش ہوا نہ کوئی عقدہ حل ہوا۔

در ریاض علم و دانش دام چید

چشم دانش طائر معنی ندید

اس نے ایک مدت تک علم و حکمت کے باغ میں اپنا جال بچھائے رکھا، لیکن کوئی ایک طائر معنی بھی اس میں آکر نہ پھنسا۔ اس کی تمام تگ و دو بیکار گئی۔ اس کی کوششوں کا ماحصل کچھ نہ نکلا۔

ناخن فکرش بخوں آلودہ ماند

عقدہ بود و عدم نکشودہ ماند

رموز کائنات کی عقدہ کشائی میں اس کے ناخن فکر و تدبیر ایک مدت تک مصروف کاوش رہے لیکن ان میں سے کوئی ایک گرہ بھی نہ کھلی۔

آہ بر لب شاہد حیران او

چہرہ غمت از دل حیران او

اسے اپنی اس محرومی کا کس قدر احساس تھا اس کی شہادت وہ سر داہیں دیتی تھیں جو ہمیشہ اس کے لب پر

رہتی تھیں۔ اس کا دل اس سعی لا حاصل سے کس قدر ششدر و حیران رہتا تھا۔ اس کی پردہ دری اس کے چہرے کی زردی اور خشکی کرتی تھی۔ عمر بھر عقدہ ہائے کائنات کی کشودیں منہمک لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں! اس انتہائی یاس و حزن نصیبی کے عالم میں وہ ایک دن

رفت روزے نزد شیخ کا ملے

آنکہ اندر سپہ پروردے ملے

ایک شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوا جو اپنے سینے میں ایک پرورش یافتہ دل رکھتا تھا۔ جس نے اپنے قلب کی صلاحیتوں کی نشوونما کی تھی۔

یہاں اس تضاد کو نظر انداز نہ کیجئے کہ وہ برہن یکسر فکر و دماغ (INTELLECT) تھا۔ وہ رموز کائنات کو علم حکمت (REASON) کے ذریعے حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نتیجہ ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اب وہ جس شیخ کامل کے پاس آیا وہ صاحب دل تھا۔ یعنی اس نے اپنے (INNERSELF) کی نشوونما کی ہوئی تھی۔ اقبالؒ کے فلسفہ کا ہی سنگ بنیاد ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تنہا انسان عقل کی رُو سے رموز کائنات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا ذریعہ وہ علم ہے جو قلب کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس ذریعہ علم سے مراد وحی خداوندی ہے جو حضرات انبیائے کرامؑ کو ملتی تھی اور جواب اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کے اندر محفوظ ہے، تو یہ تصور مبنی بر حقیقت ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد کوئی باطنی ذریعہ تعلیم ہے جس کا دعویٰ تصوف کرتا ہے تو یہ اسی افلاطونی تصور کی بازگشت ہے۔ اس میں نہیں کہ انسان کے اندر ایک "باطنی صلاحیت" ہے جسے قوت خیال یا قوت ارادی کہتے ہیں لیکن اس کا تعلق نہ تو دین سے ہے اور نہ ہی یہ ان عقیدوں کی کشود کر سکتی ہے جن کا علم ہمیں صرف وحی کی رُو سے حاصل ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبالؒ چونکہ قرآن کے داعی ہیں، اس لئے اس "قلبی ذریعہ علم" سے ان کی مراد اکثر دیشتر وحی خداوندی ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ہاں اس کے باوجود ایسے مقامات بھی ملتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے ان کی مراد تصوف کا علم ہے۔ اس کی وجہ یا تو ان کی فکر کا تدبیر کی ارتقاء ہے اور یا اس ماحول کے غیر شعوری اثرات جن میں انہوں نے شروع سے تربیت پائی تھی۔ بہر حال اس کی وجہ کچھ بھی ہو، یہ مقامات (کم از کم سطح بین انسانوں کے لئے) غلط فہمی بلکہ گمراہی کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس لئے فکر اقبال کے طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسی دشوار گزار گھاٹیوں سے بہت پُر احتیاط طریق سے گزرے۔

اب پھر اسی حکایت کی طرف آئیے۔ وہ برہن اس شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنی داستان

بیان کی۔ انہوں نے اس کی داستان بڑے غور اور خاموشی سے سنی۔

گوشس برگفتار آں فرزانہ داد

بر لب خود ہر خاموشی نہاد

اس کی داستان سنی اور اس کے بعد۔

گفت شیخ اے طائف چرخ بند

اند کے عہد وفا با خاک بند

اس سے کہا کہ تو اب تک آسمان کی بندیوں کے چکر کا شمار رہا ہے۔ اب ذرا ان بندیوں سے نیچے اتر کر زمین کی ہائیں سمجھنے کی کوشش کر۔

یہ وہی حقیقت ہے جسے حضرت علامہ نے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے

بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی

انسان کو زمین پر رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے اسے اپنے معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے حل کی فکر متقدم ہونی چاہیے۔ فلسفہ انسان کو ان مسائل کی طرف سے بیگانہ بنا کر نظری اور تجریدی مسائل کی وادیوں میں گم کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اس شیخ نے برہمن سے یہی کہا کہ

تاشدی آوارہ صحرا و دشت

فکر بے باب تو از گردوں گذشت

تیری فکر بلند آسمانوں کی سیر کرنے لگ گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو اس زمین کے دشت و صحرائیں ایک راہ گم کردہ مسافر کی طرح ہو گیا جو ساری عمر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا ہے لیکن منزل کا کہیں پتا نشان نہیں پاتا۔ اس لئے تیرے لئے ضروری ہے کہ

باز میں در سرازے گردوں نورد

در تلاش گوہر انجم مگرد

تو اب ستاروں کی دنیا میں گوہر مقصود کی تلاش چھوڑ کر زمین کے عملی مسائل کی طرف توجہ دے۔

من نگویم از بُستان بیزار شو
کافری، شائستہ زُنا ر شو

میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو اپنا مذہب و مسلک چھوڑ کر میرا مذہب و مسلک اختیار کر لے۔ تو اگر بت پرست رہنا چاہتا ہے تو یہ تیری اپنی خوشی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تو جس مسلک کے ساتھ بھی متمسک رہنے کا مدعی ہے اپنے آپ کو اس کے شایانِ شان ضرور بنا۔ اس کے حقوق و واجبات پر نگاہ رکھ۔ اس کے تقاضوں کو نظر انداز نہ ہونے دے۔ تیری یہ تصوراتی اور تخیلاتی زندگی یکسر تجرّد کی انفرادی زندگی ہے لیکن انسانیت کا تقاضا اجتماعی زندگی بسر کرنا ہے۔ یہی اجتماعی زندگی تھی جس کی وجہ سے تیرے اسلاف، قدیم ہندو، ایک قوم بن گئے تھے۔ اس لئے

اے امانت دار ہندو! کہیں پشتِ پا بر مسلکِ آبا مزن

گمراہیِ حیاتِ ملت است کفر ہم سرمایہ جمیعت است

تجھے اپنے آباء و اجداد کی روش کو خیر باد نہیں کہنا چاہیے۔ تجھے ان کے مسلک کا پابند رہنا چاہیے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ملت کی زندگی اجتماعی مسلکِ حیات میں مضمر ہے تو کفر بھی وجہ جامعیت بن سکتا ہے۔ تو اسی کی بنا پر اپنی قوم کے ساتھ وابستہ رہ۔ انفرادی زندگی تو نہ کفر کے شایانِ شان ہے نہ ایمان کے۔ لہذا اس قسم کی زندگی بسر کرنے سے ہون ہونا تو ایک طرف، تو کافر بھی بچتے نہیں کہلا سکتا۔

تو کہ ہم در کافری کامل نہ

در خورِ طوافِ حسینِ دل نہ

تو جب اپنے کفر میں بھی کامل نہیں، تو کعبہٴ دل کا طواف کس طرح کر سکتا ہے؟ تجھے علم کے اس حصّہ سے کچھ نہیں مل سکتا جس کا سرچشمہ انسان کا (دماغ نہیں بلکہ) دل ہے۔

اس انفرادی (یا یوں کہیے کہ اصولی) نصیحت کے بعد، حضرت علامہ خود مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور (اسی مکالمہ کے تسلسل میں) کہتے ہیں کہ اس باب میں ہندو (برہمن) کی کیا تخصیص ہے۔ ہم خود اپنے مرکز سے الگ ہو کر بہت دُور جا چکے ہیں۔

ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دُور

تو ز آرزو، من ز ابرہیم دُور

ہم دونوں صحیح راستہ چھوڑ کر اپنے مسلک سے الگ ہو چکے ہیں۔ ہندو مسلکِ آری سے الگ ہو چکا ہے اور مسلمان

مقام ابراہیمی سے الگ۔

قیس ما سودائی مُمل نشد

در جنونِ عاشقی کامل نشد

ہمیں اپنی زندگی کے مرکز کے ساتھ عشق ہی نہیں رہا۔ ہمارا جنونِ عشق ناپختہ اور غیر مکمل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خودی زندہ نہیں رہی، اور

مرد چوں شمع خودی اندر وجود

از خیالِ آسمان پیمایہ سودا

جب انسان کے اندر شمع خودی ہی فردزاں نہ رہے تو پھر فلسفیانہ موشگافیوں اور منطقیات نکات آرائیوں سے کیا حاصل؟ اس مکالمہ سے علامہ اقبال جس حقیقت کو سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زندگی کا راز اس میں ہے کہ ملے کے افراد اپنی اپنی خودی کو مستحکم کریں اور اس کے بعد سب مل کر اجتماعی زندگی بسر کریں۔ اسرار خودی اور رموز بخود کی پوری مثنوی اسی ایک نقطہ کی تشریح ہے۔

※

اس کے بعد دوسرا مکالمہ شروع ہوتا ہے جس میں افراد مکالمہ دریائے گنگا اور ہمالیہ پہاڑ ہیں۔

آب زد در دامن کہسار چنگ

گفت روزے با ہمالہ رود گنگ

ایک دن کا ذکر ہے کہ گنگا کا پانی ہمالیہ کی چوٹیوں سے آبشار بن کر نیچے گھر رہا تھا اور اس سے فضا میں عجیب قسم کا ترقم پیدا ہو رہا تھا۔ یہ ترقم یا نغمہ آفرینی درحقیقت ایک مکالمہ تھا جو گنگا اور ہمالیہ میں ہو رہا تھا اور جس میں دریائے گنگا ہمالیہ پہاڑ سے کہہ رہا تھا کہ

اے ز صبح آفرینش رخ بدوش

پیکرت از رودھا ز تار پوش

اے وہ کہ تیری چوٹیاں صبح ازل سے برف پوش چلی آرہی ہیں اور تیرے پیکر کے گرد پوش ندی نالے گھوم رہے ہیں جیسے کسی برہمن نے زنا پرہن رکھے ہوں، تو بلند بھی ہے اور سرمایہ تقدیس بھی۔

حق ترا با آسمان ہمارا ساخت

پاتِ محمدِ خرامِ ناز ساخت

قدرت نے تجھے بلندی تو ایسی دی ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تیرے ساتھ ظلم آنا کیا ہے کہ تجھے ایک مقام پر ساکت و صامت کھڑا کر دیا ہے اور تیرے پاؤں میں ذرا سی جنبش کی صلاحیت بھی نہیں دی۔

طاقتِ رفتار از پایتِ ربود

ایں رفتار و رفعت و تمکین چہ سودا

یہ ٹھیک ہے تو بڑا با وقار و بڑا تمکین ہے، بہت بلند اور برجایا ستادہ ہے، بڑا محکم اور بھاری بھر کم ہے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن ذرا سوچو کہ جسے اپنی جگہ سے ایک قدم تک اٹھانے کی قدرت نہ ہو، اس کا وقار و تمکنت کس کام کا، حقیقت یہ ہے کہ

زندگانی از خرامِ پیہم است

برگ و سازِ ہستی موجِ ازم است

زندگی تو چلتے رہنے اور مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ موج جب تک رواں ہے موج ہے۔ جب ساکن ہو جائے تو اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے تو زندہ نہیں مردہ ہے۔

کوہِ چوں ایں طعت از دریا شنید

ہم چو بحرِ آتش از کہیں برومید

جب ہمالیہ نے یہ طعن آمیز گفتگو سنی تو غصے سے اس کے سینے میں آگ کا سمندر موجزن ہو گیا اور

گفت اے پہنائے تو آئینہ ام

چوں تو صد دریا درونِ سینہ ام

لنگا سے کہا کہ تیرے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا۔ ذرا سوچو تو یہی کہ تمہاری ہستی کیا ہے اور میں کیا ہوں! تمہاری ہستی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ میرے لئے آئینہ کا کام دے سکے۔ جب آؤ دشت کی پہنائیوں میں پھیل جائے، تو اس میں میری جھلک نظر آجائے۔ اس کے برعکس نہیں وہ ہوں کہ تیرے جیسے ٹیکڑوں دریا میرے سینے کے اندر بہا رہا ہوں۔

ایں خرامِ ناز، سامانِ فناست

ہر کہ از خود رفت شایانِ فناست

یہ تمہاری رفتار جس پر تمہیں اس قدر ناز ہے، کچھ سمجھے بھی کہ یہ درحقیقت ہے کیا؟ یہ تمہارے لئے فنا کا سامان ہے۔ اس سے تمہاری ہستی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ جو شے بھی اپنا مقام کھودیتی ہے اسے فنا دبوچ لیتی ہے۔

از مقام خود نداری آگبی

بر زبان خویش نازی، ابلی

مجھے اپنے مقام ہی کا علم نہیں۔ یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو چیز تیرے لئے اس قدر باعث نقصان ہے تو اسی پر اتنا فخر و ناز کرتا ہے؟

اے زبطنِ چرخ گرداں زادہ

از تو بہتر ساحل افتادہ

یہ ٹھیک ہے کہ تیرا سرچشمہ آسمان ہے۔ تیری اصل اتنی بلند ہے۔ لیکن اس سے کیا حاصل! جب تو نے اپنا مقام ہی کھودیا تو اس سے تجھے کیا فائدہ ہے کہ تو اس قدر رفیع الاصل واقع ہوا ہے؟ تجھ سے تو ایک گرا ہوا ساحل ہزار درجہ اچھا ہے کہ اس نے اپنا مقام تو نہیں چھوڑا۔

ہستی خود نذرِ قلم ساختی

پیش رہزنِ نقدِ جاں انداختی

تیرے اس خرامِ پیہم کا نتیجہ ہے کہ تو چلتے چلتے بالآخر اپنے آپ کو سمندر میں جذب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سمندر کا وجود باقی رہتا ہے لیکن تیرا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، وہ رہزنِ تمہاری متاعِ ہستی نوٹ کر لے جاتا ہے اور تو اس پر خوش ہے!! علامہ اقبالؒ نے اس مقام پر ویدانت یا وحدت وجود کے فلسفہ پر سخت تنقید کی ہے (اور یہ چیز ان کے فلسفہ خودی کا نقطہٴ ماسک ہے) ویدانت یا وحدت وجود کی رو سے، انسانی ذات کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ذاتِ خداوندی (برہما) کے اندر فنا کر دے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصود ہے۔ عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ لیکن اقبالؒ کا فلسفہ خودی فنا کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ

ہم چو گل در گلستاں خوددار شو

بہرِ نشربو، پئے گلچیں مرد

یہ کیا زندگی ہے کہ پھول اپنی خوشبو کو پھیلانے کے لئے گل فروش کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے۔ زندگی یہ ہے کہ پھول اپنے مقام پر محکم رہے اور جسے خوشبو حاصل کرنا ہو وہ وہاں اس کے پاس آئے۔ بخود خزیدہ جینا، یہی حقیقی زندگی ہے۔

زندگی بر جائے خود بالیدن است

از خیال بان خودی گل چیدن است

اپنی جگہ پر قائم رہ کر اپنی خودی کی نشوونما کرتے جانا۔ یہ ہے زندگی۔ اسی سے مقصود حیات حاصل ہوتا ہے۔

قصر نہا بگذشت دمن پادر گلم

کُو گماں داری کہ دور از منزل

قرنہا قرن گذر گئے کہ میں اپنے مقام پر کھڑا ہوں۔ تیرا خیال ہے کہ چونکہ میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس لئے میں اپنی منزل سے دور ہوں۔ یہ خیال خام ہے۔ منزل تک اپنے مقام سے قدم اٹھا کر نہیں پہنچا جاتا۔ اگر اپنی خودی محکم ہو تو منزل خود کھنچ کر انسان کے پاس آ جاتی ہے۔ "اپنی جگہ پر محکم ہو جانا" یہی تو منزل ہے۔ میرے قرنہا قرن سے ایک مقام پر جم کر کھڑے رہنے سے ہوا یہ کہ

ہستم بالید و تا گردوں رسید

زیر دامنم ثریا آرمید

میری ہستی میں نشوونما ہوتی چلی گئی اور میں بلندی میں آسمان تک جا پہنچا، ایسی بلندی تک کہ ثریا ستارہ بھی میرے تہ دامن آگیا۔ اس کے مقابلہ میں تم اپنی طرف دیکھو کہ

ہستی تو بے نشان در قلم است

ذردہ من سجدہ گاو انجم است

تمہاری ہستی سمندر میں پہنچ کر فنا ہو چکی ہے اور میری چوٹی کے آگے ستارے بھی سر جھکاتے ہیں۔

چشم من بینائے اسرار فلک

آشنا گوشم ز پرداز ملک

میری بلندیوں کا یہ عالم ہے کہ میری آنکھ آسمان کے رازوں تک سے آشنا ہے۔ وہ انہیں بے نقاب اپنے سامنے دیکھتی ہے اور میرے کان فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ سنتے ہیں۔

تاز سوز سخی تہہ ہم سو ختم

لعل و الماس و گہر اند و ختم

مجھے جو تم دیکھتے ہو کہ میں خاموش ایک مقام پر کھڑا ہوں تو اس سے یہ اندازہ مت لگاؤ کہ میں بالکل جامد اور معطل ہوں

سعی و عمل سے بیگانہ اور تنگ و تاز سے نا آشنا ہوں۔ میں ہر وقت اپنے اندرونی انقلاب کی فکر میں غلطاں اور آتشِ خود کشی سے سوزاں رہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا دامن ہمیشہ لعل و الماس سے بھرا رہتا ہے۔

در درونم سنگ و اندر سنگ نار

آب را بر نارِ من نبود گذار

میرے سینے کے اندر سخت پتھر ہے اور پتھر کے اندر آگ۔ یہ آگ ایسے مقام پر محفوظ ہے کہ پانی کی اس تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے نہ وہ بجھ سکتی ہے نہ اس کی حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔

قطرہ بخود را بیائے خود مریز

در تلاطم کوشش و با قلزم ستیز

تو تو ایک اتنا بڑا دریا ہے۔ اگر تو دریا نہیں بلکہ ایک قطرہ آب بھی ہو تو بھی اپنے آپ کو ناچیز اور کمزور دنا تو اس نہ سمجھ۔ اگر تو نے اپنے آپ کو آنسو کی طرح نیچے گرا دیا تو تو فی الواقع ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ کر۔ تو اپنے اندر ایک طوفان برپا کر دے اور اس طرح پورے کے پورے سمندر سے ٹکرا جا۔

آب گوہر خواہ و گوہر ریزہ شو

بہر کوشش شاہدے آویزہ شو

اور یا استحکامِ خویش سے اپنے اندر گوہر جیسی پختگی پیدا کر کے گوہر کی سی چمک دمک پیدا کر اور اس طرح قطرہ آنسو کی طرح خاک میں مل جانے کی بجائے کسی محبوبِ رعنا کے کان کا آویزہ بن جا۔

یا خود افرا شو شبک رفتار شو

از تو قلزم گدیہ طوقاں کند

اب برق انداز و دریا بار شو

شکوہ باز تنگی داماں کند

یا اپنے اندر بلبلہ پناہ و سعت پیدا کر اور ایسا بادل بن جا جو بجلیاں گرائے اور دریا دریا بارش برسائے۔ ایسی دریا بار بارش کہ سمندر اپنے اندر طوفان پیدا کرنے کے لئے تیرا محتاج ہو جائے اور پکار اٹھے کہ میرے دامن میں اتنی وسعت کہاں کہ میں تیری تلاطم خیز لول کا متحمل ہو سکوں۔ تیری شور انگیزیوں اس قدر محدود فراموش و قیود نا آشنا ہوں کہ سمندر ان کے سامنے عاجز آ جائے اور

کمترا از موجے شمارد خویش را

پیش پائے تو گذارد خویش را

سمندر اپنے آپ کو ایک موجِ ناتواں سے بھی کم درجہ کا سمجھ لے اور تیرے پاؤں میں آگرے۔ یہ ہے زندگی۔ اسے جینا کہتے ہیں، نہ یہ کہ اُمٹ کر اپنے آپ کو سمندر میں جذب کر دیا !!
جیسا کہ اوپر کہا چکا ہے، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا یہی محور ہے، یعنی یہ کہ قطرہ اپنے آپ کو سمندر میں فنا نہ کر دے۔ بلکہ استحکامِ خویش سے ایسا حدودِ نا آشنا ہو جائے کہ خود سمندر اس کی وسعتوں کے اندر آجائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے انہوں نے زبورِ عجم میں ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ

بہ بحر شس گم شدن انجام مانیست
اگر اُورا تو در گیری فنا نیست
خودی اندر خودی بخد محال است
خودی را عین خود بودن کمال است

باب سیزدہم

دریں باب کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد قانون خداوندی کا غلبہ اور جہاد ہے
اور اگر جہاد کا جذبہ محرکہ ہو کہ زمین گیری ہو تو وہ اسلام میں حرام ہو جاتا ہے۔

اس باب کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے۔

قلب را از صفتہ اللہ رنگ دہ

عشق را ناموس و نام و رنگ دہ

عُشّاق کا یہ فخر یہ اعلان قریب قریب ہر زبان پر ہوتا ہے کہ

ما نمی خواہیم ننگ و نام را

اور اس حقیقت کو میر اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ

پھرتے ہیں میرِ خوار کوئی پوچھتا نہیں

اس عاشقی میں عزتِ سادات بھی گئی

لیکن یہ اس عشق کی باتیں ہیں جس کا نتیجہ کوچہ گردی ہوتا ہے۔ عشق کو اس پستی سے اٹھا کر انسانیت کے بلند ترین مقام پر لے جانے کا طریق یہ ہے کہ انسان کے دل میں قوانین خداوندی کا عشق پیدا ہو اور اس طرح وہ اپنے آپ کو صفتہ اللہ (اللہ کے رنگ) میں رنگتا چلا جائے۔ انسانی ذات کی نشوونما کی پہچان یہ ہے کہ اس میں صفاتِ خداوندی (علیٰ حدیث) منعکس ہوتی چلی جائیں۔

طبعِ مسلم از محبتِ قاہر است

مسلم از عاشق نباشد کافر است

مسلمان کے دل میں غلبہ اور قوت درحقیقت اپنے مقصدِ بلند کے ساتھ والہانہ عشق سے پیدا ہوتی ہے۔ عشق سے مراد یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے انسان اپنی عزیز ترین متاعِ ملک کو بھی قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے۔ اگر مسلمان کو اپنے مقصد سے اس قدر شیفگی نہیں تو وہ درحقیقت مسلمان نہیں اور اس شیفگی کا مظاہرہ اُس روشِ زندگی سے ہوتا ہے جس میں مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

تابعِ حق دیدنش، نادرِ دانش
خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش

اس کا کسی چیز کا درِ خور توجہ سمجھنا اور کسی طرف سے آنکھ بند کر کے گزر جانا، اس کا کھانا پینا، سونا سب قوانینِ خداوندی کے تابع ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اس حقیقتِ کبریٰ کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہے کہ قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان سے کہہ دو کہ میری صلوٰۃ اور مناسک، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ربِّ العالمین کے لئے ہے۔ جب ایک عابدِ مومن اس درجہ قوانینِ الہی کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ

در رضائش مرضی حق گم شود

ایں سخن کے باورِ مردم شود

خدا کی مرضی خود اُس مومن کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اس کی اپنی مرضی کچھ نہ رہے بلکہ وہ مرضیِ مولا میں گم ہو جائے۔ لیکن اقبال کا تصور اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عابدِ مومن کو اس قسم کی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ کسی معاملہ میں جب اُس کے فیصلہ اور کردار پر نظر ڈالی جائے تو اس سے واضح ہو جائے کہ اس معاملہ میں خدا کی مرضی یہی ہے جو اُس کے فیصلہ اور کردار سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی قدرت کے مقاصد کے عینِ ارادے

دنیا میں بھی میزانِ قیامت میں بھی میزان

اس طرح، قوانینِ خداوندی کی اطاعت سے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ

نجمہ در میدانِ اللہ زدِ دست

در جہاں شاہِ علی انکاس آمدِ دست

وہ ساری دنیا کے معبودانِ باطل سے مُنہ موڑ کر صرف ایک خدا کی محکومی اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح ساری دنیا کی چو کھٹوں سے قلندرانہ بے نیاز گذر جاتا ہے۔ اس سرفرازی و سر بلندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اقوامِ عالم کے

اعمال کا محاسب اور نگران بن جاتا ہے۔ قرآن نے اُمتِ مسلمہ کی یہی خصوصیت بتائی ہے جب کہا کہ **وَكُنْ لِلْعَالَمِ جَعَلْتُ لَكُمْ أُمَّةً وَنَسَطًا لِيَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** ۲۴ تمہیں ہم نے اس طرح ایک بین الاقوامی اُمت بنا دیا ہے کہ تم تمام نوح انسانی کے اعمال کے نگران و محاسب بن کر رہو۔ یعنی یہ دیکھتے رہو کہ کون کونسی قوم زندگی کی صحیح شاہراہ پر چل رہی ہے اور کونسی اس سے ادھر ادھر ہٹتی ہے۔ **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** اور خود تمہارے اپنے اعمال پر تمہارا مرکزِ ملت نگران و محاسب ہو۔

شاہدِ حاشیہ نبیّ انس و جان

شاہدے صادق ترین شہاداں

اُمتِ مسلمہ کے اعمالِ حیات کی نگرانی کا فریضہ سب سے پہلے نبی اکرمؐ نے ادا کیا۔ حضورؐ وہ شاہد تھے جو دنیا بھر کے تمام شاہدین میں سب سے سچے تھے۔ اقوامِ عالم کا شاہد و نگران بننے کے لئے ضروری ہے کہ

قال را بگذار و بابِ حال زن

نورِ حق بر ظلمتِ اعمال زن

ہمیں بنانا چھوڑ کر عمل کی طرف آجاؤ اور اپنے اعمال کی تاریکیوں کو قوانینِ خداوندی کی روشنی میں پرکھتے چلے جاؤ تاکہ معلوم ہوتا جائے کہ کہاں کہاں غلطی ہے اور کہاں کہاں کمزوری۔ اس طرح

در قبائے خیر و در ویش زری

دیدہ بیدار و خدا اندیش زری

خلعتِ شہانہ کے اندر درویشانہ زندگی بسر کرو۔ ایک عظیم مملکت تمہارے پاؤں کے نیچے ہو لیکن خود تمہارے اوپر قوانینِ الہی کا غلبہ ہو۔ تم نظامِ خداوندی کے ماتحت ہو اور ساری دنیا تمہاری ماتحت۔ اس طرح آنکھیں کھول کر اور ہر وقت قوانینِ خداوندی کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرو۔

قرب حق از ہر عمل مقصود دار

تاز تو گرد و جلاش آشکار

ہر عمل اور ہر کام سے تمہارا مقصود یہ ہو کہ تمہارے اندر صفاتِ خداوندی زیادہ سے زیادہ حد تک منعکس ہوتی جائیں۔ تمہاری زندگی قوانینِ الہیہ سے یک رنگ و ہم آہنگ ہوتی جائے اور اس طرح خدا کا جلال، اس کے نظام کا غلبہ و تمکّن، تمہارے اعمال سے آشکار ہوتا جائے۔ لیکن اس باب میں اس حقیقت کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھنا چاہیے کہ

صلح شر گرد جو مقصود است غیر

گر خدا باشد غرض، جنگ است خیر

اگر قبہاری سچی و کاوش سے مقصود یہ ہے کہ دنیا میں نظام خداوندی کا قیام ہو جائے تاکہ انسانیت کو صحیح آزادی اور سرفرازی نصیب ہو جائے تو اس مقصد کے لئے جنگ بھی خیر ہو جائے گی۔ لیکن مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر جنگ تو ایک طرف، صلح بھی شر بن جائے گی۔

گر نہ گرد حق ز تیغ ما بلند

جنگ باشد قوم رانا ارجمند

اگر ہماری تلوار سے حق کا قانون بلند نہیں ہوتا تو ہمارے لئے جنگ کبھی جائز قرار نہیں پاسکتی۔

حضرت شیخ میاں میر دلی

ہر خفی از نور جان او حبلی

اس کے بعد علامہ اقبال لاہور میں مدفون، حضرت شیخ میاں میر اور شہنشاہ ہندوستان (اورنگ زیب) کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ سے پہلے حضرت شیخ کی تعریف میں چار شعر لکھے ہیں۔ ایک اوپر گزر چکا ہے باقی تین یہ ہیں۔

بر طریق مصطفیٰ محکم پئے نغمہ عشق و محبت رائے

ترتیبش ایمان خاک شہر با مشعل نور ہدایت بہر با

بر در آؤ جبہ فرسا آسمان از مریدانش شہ بندہ ستاں

یہ تو رہا حضرت شیخ میاں میر کے متعلق۔ دوسری طرف شاہنشاہ تھا جس کی کیفیت یہ تھی کہ

شاہ تخرم حرص و دژل کاشتنے قصد تسخیر ممالک داشتے

از ہوس آتش کہاں افروختے تیغ راہل بن یزید آموختے

بادشاہ کے دل میں حرص و ہوس کی تخم کاری ہو چکی تھی۔ وہ ملک گیری کے جذبہ میں سرشار تھا۔ وہ سلطنت پر سلطنت فتح کئے جاتا اور اس طرح اپنی مملکت کی وسعتیں بڑھاتے چلا جاتا تھا۔ اس کی تلوار کی ہوس خون آشامی کی سیرابی ہی نہیں ہوتی تھی۔

در دکن ہنگامہ ہا بسیار بود

شکرش در عرصہ ہیکار بود

اس وقت دکن میں ایک ہنگامہ برپا تھا اور اسے فرو کرنے کے لئے شہنشاہ کی فوجیں مصروف جنگ و قتال تھیں۔ اس حالت میں

رفت پیش شیخ گردوں پایہ
تا بگید از دعا سراپایہ

شاہنشاہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے اپنی فتح و نصرت کے لئے دعائیں حاصل کرے۔ اس لئے کہ
مسلم از دنیا سوئے حق رم کند
از دعا تدبیر را محکم کند

مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مادی سامان و ذرائع جمع کر لینے کے بعد تاہید خداوندی کو پکارتا ہے اور اس طرح اپنی تدابیر کو ان قوتوں سے محکم کر لیتا ہے۔ مومن کی دُعا سے مقصود اپنی اس آرزو کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کا ہر قدم قانون خداوندی کے مطابق اٹھے اور اس کا پاؤں اس جادۂ مستقیم سے ذرا بھی اِدھر اُدھر نہ ہٹنے پائے۔ ان آرزوؤں کے اظہار سے اس کے اندر ایک نفسیاتی قوت اُبھرتی ہے اور اس کی تمام توجہات کو مقصد پیش نظر کے حصول پر مرکوز کر دیتی ہے۔ (یہ اس واقعہ کے درمیان ایک ضمنی بات آگئی تھی اصل واقعہ پھر آگے چلتا ہے)۔

شیخ از گفتار شہ خاموش ماند
بزم درویشاں سراپا گوش ماند

شیخ میاں میر نے بادشاہ کی تمام باتیں سنیں۔ لیکن بالکل خاموش رہے۔ وہ بھی خاموش رہے اور ان کی وجہ سے یہ ساری بزم درویشاں بھی خاموش۔

تا مریدے سکہ سیس بدست
لب کشود و مہر خاموشی شکست

اس خاموشی کو ایک مرید نے توڑا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک سکہ تھا۔ اس نے اسے حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ

گفت این نذر حقیر از من پذیر
اے ز حق آوارگاں را دستگیر

غوطہ ہا زد درخوے محنت تنم تاگرہ زد درجے را دامنم

یہ درہم میرے کاٹھے پیسنے کی کمائی ہے۔ آپ اس نذر حقیر کو قبول فرمائیے۔

گفت شیخ این زر حق سلطان ماست

آنکہ در پیراہن شاہی گداست

یہ سنکر شیخ نے فرمایا کہ یہ درہم ہمارے بادشاہ کا حق ہے وہ بادشاہ جو اگرچہ خلعت خسروی میں ملبوس ہے لیکن درحقیقت ایک گداگر، محتاج اور بھکاری ہے۔

حکمران مہر و ماہ و انجم است

شاہ مافلس ترین مردم است

اگرچہ اس کی مملکت کی وسعتیں حدود فراموش ہیں، لیکن یہ بے چارہ سب سے زیادہ مفلس انسان ہے۔

دیدہ برخوان اجانب دوخت است

آتش جو عیش چہانے سوخت است

اس کی مفلسی اور محتاجی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنی آنکھیں ادھر ادھر دوسروں کے دسترخوان پر جم رکھی ہیں کہ کہیں سے کوئی لقمہ مل جائے۔ اس کی بھوک کی آگ نے دنیا بھر کو خاکستر بنا دیا ہے۔

قحط و طاعون تابع شمشیر او

عاطل ویرانہ از تعمیر او

پہلے اس کی تلوار لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتارتی ہے اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں انہیں قحط اور وباؤں گھیر لیتی ہیں۔ اس طرح اس کی "تعمیر کی آرزو" کے ہاتھوں ایک دنیا ویرانہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔

خفق و فریاد از ناداریش

از تہی دستی، ضعیف آزاریش

یہ اپنی محتاجی اور مفلسی کی وجہ سے ہرگز و انسان کو ستاتا ہے اور اس سے ایک دنیا آہ و فغاں میں مصروف ہے۔

سطوتش اہل جہاں را دشمن است

لویع انساں کارواں او رہزن است

اس کی قوت و حشمت، شوکت و سطوت ساری دنیا کی دشمن ہے۔ یہ انسانیت کے قافلہ کو ٹوٹنے والا رہزن ہے۔

از خیالِ خود فریب و فکرِ خام

نی کند تاراج را تسخیرِ نام

اس کی خود فریبی اور فکر کی ناپختگی کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تسخیرِ کائنات کر رہا ہوں۔

عسکرِ شاہی و افواجِ غنیم

بردد از شمشیرِ جوعِ او دو نیم

اس کی ہوسِ ملک گیری کے ہاتھوں دشمن کی فوجیں اور خود اپنے لشکر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں (اور یہ خوش ہے کہ میری فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے)۔

آتشِ جانِ گدا جوعِ گداست

جوعِ سلطانِ ملک و ملتِ رافناست

اگر کوئی گدا اگر بھکاری بھوکا ہو تو اس کی بھوک کا عذاب خود اس کی اپنی جان پر پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ ملک گیری کا بھوکا ہو جائے تو اس کی اس ہوس سے ملک اور ملت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔

ہر کہ خنجرِ بہر غیرِ اللہ کشید

تیغِ او در سینہٗ او آرمید

یاد رکھو! جس نے "غیر اللہ" کی خاطر تلوار اٹھائی: اس کی تلوار خود اس کے اپنے سینہ میں پیوست ہو گئی۔ تلوار ہمیشہ حق کی خاطر اٹھانی چاہیے نہ کہ ملک گیری کی خاطر۔

باب چہار دہم

میرنجات نقشبند (المعروف بابائے صحرائی) کے نصائح جو انہوں نے
مسلمانان ہندوستان کے لئے تحریر فرمائے۔

میرنجات نقشبند (بابائے صحرائی) ایک فرضی نام معلوم ہوتا ہے۔ یہ نصیحت نامہ خود علامہ اقبال کا ہے جس میں
انہوں نے تعلیم خودی کو اس انداز سے پیش کیا ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔
اے کہ مثل گل ز گل بالیدہ
تو صم از بطن خودی زائیدہ

خطاب خود انسان سے ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس کے سلسلہ تخلیق کی ابتداء مٹی (گل) سے ہوتی ہے۔
اس کے بعد قرآن ان مراحل کو گناتا ہے جن سے کاروانِ حیات منزل بہ منزل گزرتا آتا کہ وہ دادی حیوانات میں پہنچا۔
جہاں تک جسم انسانی کا تعلق ہے اس کی تخلیق بھی اسی طبعی طریق (PHYSICAL PROCESS) سے ہوتی ہے
جس سے دوسرے حیوانات کی پیدائش ہوتی۔ لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انسان کی صورت میں اللہ نے
اپنی الوہیاتی توانائی کا ایک شتمہ اس میں ڈال دیا (وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ) (۱۵/۹) اس نے انسان کو حیوان سے تمیز
اور ممتاز کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ روح خداوندی (یا الوہیاتی توانائی) اللہ کی ذات کا کوئی جزو حصہ نہیں جو اس سے
الگ ہو کر پیکر انسانی میں جلوہ فرما ہو گیا ہے اور (تصوف کے عقیدہ کے مطابق) آخر الامر پھر ذات خداوندی میں جا کر مل
جائے گا۔ یہ ایک توانائی ہے جو طبعی جسم کی پیدا کردہ نہیں بلکہ انسان کو الگ طور پر ملی ہے۔ اس کی نمود انسانی اختیار و
ارادہ کی شکل میں ہوتی ہے جو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ اس توانائی کا مقام انسانی ذات (خود) ہے
جس کے مضمحل ممکنات بے شمار ہیں۔ اس طرح انسان (مثل گل، زگل) پیدا ہوا ہے۔ اس انسان سے حضرت علامہ

کہتے ہیں کہ

از خودی مگذر بفت انجم باش

قطرہ مے باش و بحر آشام باش

تو اپنی خودی کو ضائع مت ہونے دے بلکہ اس کے استحکام و بقا کی کوشش کر۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذاتِ خداوندی اگر ایک سمندر ہے تو اس کے مقابلہ میں تیری ذات کی حیثیت ایک قطرہ کی سی ہے۔ لیکن عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں، بلکہ بحر کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی یہی تخصیص ہے۔ عام تصوف کی رو سے انسانی ذات کا آل یہ ہے کہ وہ ذاتِ خداوندی میں جا کر فنا ہو جائے۔ لیکن اقبال کے ہاں انسانی خودی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اس قدر محکم و خود گیر ہو جائے کہ اپنی انفرادیت کو کہیں بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ حتیٰ کہ خدا کے سامنے بھی۔

بخود محکم گذر اندر حضورش

مشو ناپید اندر بحر نورش

حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فلسفیانہ اور منصوفانہ انداز گفتگو ہیں۔ مراد یہی ہے کہ انسان اپنی ذات میں صفاتِ خداوندی کو (علیٰ حد بشریت) منعکس کرتا جائے۔ اس سے اسے حیاتِ جاوداں حاصل ہو جائے گی۔

تو کہ از نورِ خودی تاب بندہ

گر خودی محکم کنی، پائندہ

حیاتِ جاوید، استحکامِ خودی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سود در جیب ہمیں سودا سے

خواجگی از حفظِ این کالا سے

یہی ایک ایسی تجارت ہے جو تمہارے لئے نفع بخش ہے۔ یہی وہ متاعِ گراں مایہ ہے جس کی حفاظت سے زندگی کی سرفرازیاں اور سربندیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔

ہستی و از نیستی تر سیدہ

اے سرت گردم غلط فہمیدہ

انسان محض جسم کا نام نہیں جو موت سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانی ذات بھی ہے جس کا طبعی موت سے کچھ

نہیں بگڑتا۔ لہذا انسان کا موت سے ڈرنا ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ ہستی (BEING) کبھی نیستی (NON-BEING) نہیں ہو سکتی۔

چوں خبر دارم ز ساز زندگی
باتو گویم چہیست راز زندگی

چونکہ میں ساز زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہوں، اس لئے میں تجھے بتاتا ہوں کہ زندگی کا راز کیا ہے ؟

غوطہ در خود صورتِ گوہر زدن
پس ز خلوت گاہِ خود سر بر زدن

جس طرح پانی کا قطرہ آغوشِ صدف میں آہستہ آہستہ نشوونما حاصل کر کے گوہر آبِ دار بن جاتا ہے۔ اسی طرح تیرے لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی خودی کو مستحکم کرنا جائے اور اس طرح پختہ ہو کر خارجی کائنات کی طرف آجائے اور وہاں ہر طاغوتی قوت سے ٹکرائے۔

بانشہ درویشی در ساز و دھنم زن

ہو پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

جب تک انسان میں اپنی ذات (سیرت) کی پختگی پیدا نہ ہو جائے اسے مصافِ زندگی میں متصادم قوتوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ زندگی نام ہے

زیر خاکستر شرار اندوختن

شعلہ گردیدن نظر با سوختن

اپنی ذات کی مضمر حرارتوں کو جو جسم کی خاکستر کے نیچے چھپی اور دبی رہتی ہیں، یکجا کرتے چلے جانا اور اس طرح چنگاریوں کے مجموعہ سے شعلہ بن کر دوسروں کی نظروں کو جلادینا۔

خانہ سوز محنت چل سالہ شو

طوفانِ خود کن شعلہ بوالہ شو

سعدی نے کہا تھا کہ۔ چهل سالہ عمر عزت گذشت۔ اسی سے اقبال بھی کہتا ہے کہ تُو نے چالیس سال کی عمر تک محض طبعی ضروریات کے لئے لگ و تاز کی ہے یا ظاہری علوم کی تحصیل میں سرکھپاتا رہا ہے۔ تجھے چاہیئے کہ اس تمام حاصل کو آگ لگا دے اور اپنی سیرت کی پختگی کی طرف توجہ دیکر شعلہ بوالہ بن جائے۔

زندگی از طوف دیگر رستن است

خویش را بیت احرم دانستن است

زندگی کے معنی یہ ہیں کہ انسان غیروں کا طواف چھوڑ دے اور اپنی ذات کی نشوونما کے لئے سرگرم عمل رہے۔ اسے چاہیے کہ خود اپنی ذات کو اپنا بیت الاحرام سمجھے، یعنی کسی خارجی ”کعبہ“ کا طواف کرنے کے بجائے خود اپنی ذات کا تحفظ کرے۔

بیرزن و از جذب خاک آزاد باش

بجو طائر ایمن از افتاد باش

تو کب تک مادی آلائشوں میں جذب رہے گا۔ کب تک محض جسم کو انسان اور جسمانی زندگی کو حیاتِ حقیقی سمجھتا رہے گا؟ ان غلط تصورات کو جھٹک کر الگ کر دے اور زمین سے اڑ کر افلاک کی فضاؤں میں پرکشا ہو جا۔ تو ڈرتا ہے کہ فضا میں کوئی ہمارا ایسا نہیں جس پر انسان اپنے پاؤں ٹکا سکے۔ اس لئے وہاں سے نیچے گر پڑنے کا خطرہ ہے۔ لیکن یہ تیری بھول ہے۔ تو دیکھتا نہیں کہ پرندے انہی فضاؤں میں اڑتے رہتے ہیں اور کبھی زمین پر نہیں گر پڑتے۔ اس لئے اگر انسان مادی تقاضوں سے بلند ہو کر شرفِ انسانیت کو اصل حیات سمجھے تو اسے زندگی جاوید حاصل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے مقصود یہ نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر دے اور مادی تقاضوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان انہی مادی تقاضوں کو منہائے زندگی نہ تصور کر لے۔ زندگی کا منتہی ان سے بہت بلند ہے۔

تو اگر طائر نہ اے ہو شمشد

بر سر غار آشیان خود مہمند

اگر تجھ میں اتنی قوت نہیں کہ عند الضرورت طبعی تقاضوں کی کشش و جاذبیت سے بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں بال کُشا ہو سکے، تو تجھے اپنا آشیانہ خار کے دھانے پر کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ اس میں ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ذرا پاؤں پھسلاؤ انسان فنا در آغوش ہو گیا۔

اے کہ باشی در پئے کسبِ علوم

با تو میگویم پیامِ پیرِ روم

تو اگر علم حاصل کرنے کے پیچھے ہے تو میں تجھے مولانا روم کا ایک پیغام دیتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننا۔

”علم را بر تن زنی مارے بود

علم را بر دل زنی یارے بود“

اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر علم کا تعلق محض مادی کائنات سے ہے تو ایسا علم سانپ کی طرح ہے جو معلوم کچھ کس دقت ڈس لے لیکن اگر علم کا تعلق تطہیرِ قلب و نگاہ سے ہے (جو وحی کی روشنی میں ہو سکتا ہے) تو پھر یہ علم بڑا سچا و دوست ہے۔

اس مقام پر ایک اہم نکتہ کا سمجھ لینا ضروری ہے جس کے بغیر (جو کچھ آئندہ اشعار میں کہا گیا ہے اس کا) صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آسکے گا۔ علم اور وجدان (KNOWLEDGE AND INTUITION) کی کشمکش بڑی پرانی ہے۔ علم سے مراد لی جاتی ہے عقل (INTELLECT) اور جو کچھ عقل کے ذریعے سمجھ میں آسکے، یعنی محسوسات کا علم (SENSE PER-

CEPTIONS) اس کے مقابلہ میں وجدان یا عشق، باطنی ذریعہ علم کو کہتے ہیں جو کتاب سے نہیں بلکہ "نظر" سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کشمکش درحقیقت افلاطون (PLATO) اور ارسطو (ARISTOTLE) کے نظریات کی جنگ ہے۔

افلاطون کے نزدیک یہ خارجی کائنات اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ اصلی وجود عالمِ امثال (WORLD OF IDEAS) کا ہے جس کا علم حواس اور عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس ارسطو منطق کا امام ہے اور عقل و ادراک کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ افلاطون کا نظریہ وہ بنیاد ہے جس پر تصوف کی ساری عمارت استوار ہے اور یہ ہمیشہ علوم عقلی سے برسرِ پیکار رہا ہے۔

قرآن کی رو سے نہ علوم کی یہ تقسیم صحیح ہے نہ ان کی باہمی کشمکش درست۔ اس کے نزدیک مستقل اقدار اور مطلق حقائق کے متعلق علم کا واحد ذریعہ وحی ہے جو صرف نبی پر نازل ہوتی ہے (یعنی ہوتی تھی) کیونکہ اب تو سلسلہ وحی بند ہو چکا ہے بغیر انہی اس علم کو براہِ راست حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے یہ علم صرف نبی کی طرف آئی ہوئی وحی کے ذریعے مل سکتا ہے۔

جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی گئی ہے اور اس کے متعلق علم انسانی عقل و بصیرت سے حاصل کیا جاسکتا ہے جسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مومن وہ ہے جو اس علم کے حاصل کو وحی کی راہ نمائی میں، نوعِ انسانی کی منفعت بخشوں کے لئے کام میں لائے۔

یہ ہے کہ قرآن کی رو سے علم کی صحیح پوزیشن۔ وہ وجدان کو انکشافِ حقیقت کا ذریعہ قرار نہیں دیتا۔ اس لئے اس کے نزدیک عقل و وجدان کی کشمکش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اقبال کے ہاں علم و وجدان، عقل و عشق، ذکر و فکر، خیر و نظر، دل و دماغ کا تضاد و مخالفت اور تضادم و نزاحم قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ اکثر دیشتر مقامات پر عشق، فکر، نظر وغیرہ سے اس کی مراد وحی کے ذریعے عطا شدہ علم ہوتا ہے اور عقل، فکر، خبر وغیرہ سے مراد وہ علم جسے انسان انسانی طور پر حاصل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے عشق، فکر، نظر وغیرہ کو عقل، فکر، خبر

وغیرہ پر جو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے کلام میں ایسے مقامات بھی سامنے آجاتے ہیں جہاں عشق، فکر، نظر وغیرہ سمرات تصوف کا باطنی علم ہوتا ہے اور عقل، فکر، خبر سے مفہوم محسوسات کا علم۔ یہ درحقیقت تصوف کے اس اثر کا نتیجہ ہے جو ابتدائی تعلیم و تربیت سے اقبال کے دل پر مرتب ہو گیا تھا اور جو (بدستی سے) کسی نہ کسی رنگ میں آخر تک باقی رہا۔ یہ ہیں اقبال کے کلام میں وہ مقامات جو قرآن کے ایک طالب علم کو ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں۔ اور یہی ہیں وہ خطرناک گھاٹیاں جہاں سے دیغام اقبال کے سلسل میں بڑے بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ ان مقامات سے نہایت حزم و احتیاط سے گزرنا چاہیے۔ یاد رکھئے! علم یا دجی کا عطا فرمودہ ہے یا عقل انسانی کا حاصل کردہ۔ جس چیز کو تصوف کی دنیا میں باطنی علم قرار دیا جاتا ہے وہ درحقیقت ان نفسیاتی قوتوں کا نام ہے جو مختلف ریاضتوں اور مشقتوں (EXERCISES) سے بیدار اور مرتقی (DEVELOPED) ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی۔

اس تمہید کے بعد اگلے اشعار کو سامنے لائیے جن میں کہا گیا ہے کہ

آگہی از قصۂ اخوند روم
آنکہ داد اندر طلب درس علوم

کیا تو مرشدِ رومی کے قصہ سے واقف ہے؟ اس داستان کا آغاز اس زمانہ سے ہوتا ہے جب وہ طلب میں مختلف علوم عقلی کا درس دیا کرتے تھے۔

پائے در زنجیر توجیبات عقل
کشتیش طوفانی طلبات عقل

ان کے پاؤں میں عقل و دلائل (فلسفہ و منطق) کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنی کشتی کو فکری علوم کے تاریک اور متلاطم سمندروں میں کھتے تھے۔

موسے بے گانہ سینائے عشق
بے خبر از عشق داز سودائے عشق

ان کی مثال حضرت موسیٰ کے زمانہ قبل از نبوت کی سی تھی جو فرعون کے حملات میں حکمت و سیاست کے دفاتر کا مطالعہ کرتے تھے لیکن بجلی گاؤں سینا کی نور افشانیوں سے بے خبر تھے۔ انہیں (مرشدِ رومی کو) پتا ہی نہیں تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور اس کا سودا کسے کہتے ہیں۔

از تشکک گفت و از اشراق گفت
و ز حکم مدگوہر تابندہ شفت

تشکک و اشراق، قدیم فلسفہ یونان کے دو مکاتبِ فکر تھے۔ پہلے کو (AGNOSTICISM) یا (SCEPTICISM) کہتے ہیں۔ اس فلسفہ کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان خالقِ اشیاء کا کلی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ ان امور میں تقبہی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بالفاظِ دیگر، انسان نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اسے (قدیم فلسفہ کی اصطلاح میں) لاادریت کہتے ہیں، یعنی ”میں نہیں جانتا“۔

اشراق (NEOPLATONISM) یہ دراصل افلاطون کے فلسفہ اور فلوٹین (PLOTINUS) کی فکر کے امتزاج سے وجود میں آیا تھا۔ اس کی بنیاد وجدان پر ہے اور اس پر تصوف کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اشراق بہر حال فلسفہ عقلی گفتگو ہے، خواہ یہ تصوف ہی کا فلسفہ کیوں نہ ہو، اس لئے باطنی علوم کے مدعی اسے بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔

حکم، حکمت کی جمع ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد شیخ محمد الدین ابن عربی کی کتاب ’فصوص الحکم‘ کی طرف اشارہ ہو جو وحدت الوجود کے فلسفہ پر (فتوحات مکیہ کے بعد) شیخ کی محرکہ آراء تصنیف بھی جاتی ہے۔

مُرشدِ رومی حلق میں ان علوم کے پڑھانے میں مصروف تھے۔ نیز
عقدہ ہائے قولِ مشائیں کشود
نورِ فکرشس ہر خفی را دا نمود

قولِ مشائیں سے مراد ارسطو کا فلسفہ ہے۔ چونکہ وہ اپنی درسگاہ میں چلتے پھرتے سبق پڑھایا کرتا تھا، اس لئے اسے مشاء کہتے ہیں یعنی بہت چلنے والا اور اس کے متبعین کو مشائیں (PERIPATETICS)۔ رومی ارسطو کا فلسفہ بھی پڑھاتا تھا۔ غرضیکہ اپنی فکر و عقلِ گہما گہما مستور خفایا کو بے نقاب کرتا رہتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ

گرد و پیشش بود انبیا و کتب
بر لبِ او شرحِ اسرارِ کتب

اں کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے اور وہ ان میں بیٹھا ان کتابوں کے اسرار و غوامض کی تشریح و تفسیر میں مصروف درس و تدریس نظر آتا کہ

پیر تبریزی زار شاہ کمال

جست راہ مکتب ملاً جلال

شاہ شمس الدین تبریزی اپنے پیر و مرث را شیخ کمال الدین جنیدی کے حکم کے مطابق ملاً جلال کے اس مکتب میں جا پہنچے اور

گفت ایں غوغا و قیل و قال چیست

ایں قیاس و ہم و استدلال چیست

قیاس منطق کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ قائم کر کے نتیجہ اخذ کر لیا جائے۔ اسے منطق میں — (SYLLOGISM) کہتے ہیں۔ وہم بھی منطقی اصطلاح ہے جس کی رو سے جزئی معانی کو سمجھا جاتا ہے۔

استدلال، فلسفیانہ طور پر حجت قائم کرنے کو کہتے ہیں جس سے (ان کے نزدیک) حقیقت روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔

شاہ شمس الدین تبریزی مکتب میں پہنچے اور ملاً جلال سے کہا کہ تم نے یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ ان منطقی موٹوگانوں اور فلسفیانہ

نکات آفرینیوں سے کیا حاصل ہے؟ اس لابی قیل و قال میں کیا رکھا ہے؟

مولوی فرمود ناداں لب بہ بند

بر مقالات خرد منداں محمد

ملائے جلال نے کہا کہ اے بے وقوف! خاموش رہو۔ یہ ارباب عقل و خرد کی باتیں ہیں۔ ان کی ہنسی مت اڑاؤ۔ تمہیں کیا

خبر کہ یہ کیا ہے؟

پاتے خویش از مکتبم بیڑوں گذار

قیل و قال است ایں ترا باوے چہ کار

جاد، میرے مدرسے باہر نکل جاؤ۔ یہ قیل و قال ہے۔ اس سے تیرا کیا کام؟

قال ما از فہم تو بالاتر است

شیشہ ادراک را روشنگر است

ہماری باتیں تمہاری عقل و فہم سے بہت اونچی ہیں تو انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اس سے عقل کے آئینہ کو جلا ملتی ہے۔ تجھ میں عقل ہی

نہیں اس لئے تجھے ان باتوں سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

سوز شمس از گفتہ ملافہ زد

آتشی از جان تبریزی کشود

ان باتوں سے شاہ شمس الدین کا غصہ تیز ہو گیا۔ اس کے سینہ سے آتش خاموش کا شعلہ بھڑک اٹھا۔

بر زمیں برقی نگاہِ اوفتاد

خاک از سوزِ دمِ او شعلہ زاد

اس نے اپنی بجلی بھری نگاہیں زمین میں گاڑ دیں۔ اس سے خاک کے ذروں سے آگ بھڑک اٹھی۔

آتشِ دلِ خرمینِ ادراکِ سوخت

دفتِ آں فلسفی را پاکِ سوخت

دل کی آگ نے عقل کے خرمین کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ملا جلال کی تمام کتابیں خاکستر ہو گئیں۔

مولوی بے گانہ از اعجازِ عشق

ناشناسِ نغمہ ہائے سازِ عشق

ملا جلال بے چارہ کیا جانے کہ عشق کی کرامات کیا ہوتی ہیں؟ وہ کیا سمجھے کہ سازِ عشق سے کیا کیا نغمے برآمد ہوتے ہیں۔ وہ مبہوت

کھڑا اس تماشا کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالآخر اس نے مہرِ سکوت کو توڑا اور

گفت ایں آتش چہاں افروختی

دفتِ اربابِ حکمتِ سوختی

کہا کہ تُو نے یہ آگ کیوں بھڑکادی۔ تُو نے اربابِ فکر و خرد کی ان کتابوں کو کیوں جلا دیا۔

گفت شیخِ اے مسلم زناں دار

ذوقِ دعالِ است ایں تراباے چہ کار

شیخ نے کہا کہ اے وہ جو صرف نام کا مسلمان ہے لیکن ابھی تک زنا پر پوش ہے، یہ ذوقِ دعال کی باتیں ہیں۔ تجھے ان سے

کیا سروکار۔

آپ نے غور کیا کہ اہلِ باطن کے نزدیک اربابِ عقل و فکر کا مقام کیا ہے؟ مسلم زنا پر پوش، یونہی نام کے مسلمان

لیکن درحقیقت مسلکِ کفر کے پرستار۔ یا اللعجب!

حالِ ما از فکر تو بالاتر است

شعلہ ما کیماے احمر است

ملا جلال نے کہا تھا کہ — حالِ ما از فہم تو بالاتر است — شیخ شمس الدین نے کہا کہ — حالِ ما از فکر تو بالاتر است۔

وہ قال بختا بہ حال۔ وہ باتیں تھیں یہ واردات اور ”واردات“ ہمیشہ فکر و عقل سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہ عشق کا شعلہ تھا جسے سنگِ پارس یا آبِ حیات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ

ساختی از برفِ حکمت ساز و برگ

از سحابِ فکر تو باردِ تبرک

تہا ری منطقی بحث آرائیوں میں عشق کی شعلہ سامانیوں کی کوئی رمتی نہیں۔ یہ یکسر برف کی سلیں ہیں جو زندگی کو پیکرِ بے جان بنا دیتی ہیں۔ تیری فکر کا سرچشمہ بھی بخ بسترِ سلیں ہیں۔ اس لئے ترے سحابِ فکر سے اولوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس میں نہ برقی ہے نہ حرارت۔ تو اس موت اور علم پرستی کو چھوڑ اور

آتشی افروز از خاشاکِ خویش

شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش

اپنے خاشاک سے آگ پیدا کر اور اپنی خاک سے شعلہ بھڑکا۔ جب تک علم کے ساتھ سوزِ عشق شامل نہیں ہوگا اس میں زندگی بخش حرارتیں پیدا نہ ہو سکیں گی۔ تنہا فکر (عقل) ایمان کی قوت پیدا نہیں کر سکتی۔

علمِ مسلم کامل از سوزِ دل است معنی اسلام ترکِ آفل است

جوں زبندِ آفل ابراہیم رست در میانِ شعلہ بانیکو نشست

قرآن میں داستانِ حضرت ابراہیمؑ کے ضمن میں ہے کہ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ ستارہ پرست تھی۔ آپ نے ان کے اس باطل مسلک کی خام بنیادیں کو خالی بنائیں پر بڑے بصیرت افروز انداز میں منکشف کیا۔ جب شام کو چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے؟ اس کے بعد جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا معبود ایسی ہی ہوتے ہیں جو ابھی جگمگ جگمگ کر رہے ہوں اور ابھی نگاہوں سے غائب ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب پر ان سے کہا کہ جن ہستیوں کی کیفیت یہ ہو کہ وہ ہر آن تغیر پذیر ہوں، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں۔ لَا أُحِبُّ الْاَخِلَیْنَ (۶/۷۷) میں تغیر پذیر اشیاء کو معبودیت کے لئے پسند نہیں کر سکتا۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو جی و قیوم ہو، جس میں کبھی تبدیلی نہ آ سکے، جو کبھی غروب نہ ہو۔

اقبالؒ نے اسی حقیقت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ عقل کے فیصلے ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ ”زباں زماں شکند آنچہ می تراشد عقل“

اس لئے یہ آفل ہیں۔ اس کے برعکس وحی مستقل اقدار کا علم عطا کرتی ہے جن میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

لہذا وحی پر ایمان ہی انسان کو صحیح علم تک پہنچا سکتا اور تخریبی عناصر کی تباہ کاریوں سے بچا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو وہ قصہ

حضرت ابراہیمؑ اور آتش نمرود کے استعارے میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کے معنی ہی ترکِ آفل ہیں یعنی ہر آن بدلنے والے فیصلوں سے اجتناب اور ان کے برعکس مستقل اقدار پر ایمان۔ جب انسان وحی کی تعلیم پر اس طرح ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ حضرت ابراہیمؑ کی طرح آتش نمرود میں بے خطر کود پڑتا ہے اور وہ آگ اس کے لئے ہلاکت آفریں ہونے کے بجائے راحت سماں بن جاتی ہے۔

چوں زبندِ آفلِ ابراہیمِ رست
در میانِ شدہ ہانیکو نشست

اس سے پہلے اقبالؒ نے کہا ہے کہ

علمِ مسلم کامل از سوزِ دل است

سوزِ دل سے مراد اگر وحی پر ایمان لیا جائے تو پھر یہ حقیقت عین قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ قرآن وحی کی روشنی میں عقل سے کام لینے کی تاکید کرتا ہے۔ لہذا اس کا علم جسے وہ عقلی طور پر حاصل کرتا ہے اُسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ وحی پر ایمان شامل ہو۔

اور اگر سوزِ دل سے مراد دل کی پاکیزگی ہو تو بھی بات صاف ہو جاتی ہے۔ جس علم کا تعلق صرف انسان کے دماغ سے ہو اور اس سے اس کی سیرت و کردار پر کچھ اثر نہ پڑتا ہو، وہ علم نامکمل ہوتا ہے۔ نامکمل ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی۔ لیکن اقبالؒ نے جو حکایت پہلے لکھی ہے اس سے یہ نتیجہ یہ تکلف مرتب ہوتا ہے کہ اس میں شیخ تبریزی (تصوف کا نمائندہ) علم سے وحی کا امتزاج نہیں بناتا بلکہ علم کے تمام دفاتر کو یکسر جلا دیتا ہے۔

دستِ آں فلسفی را پاک سوخت

یہ خالصتاً تصوف کا مسلک ہے جس کی رو سے عقیدہ یہ قائم کیا جاتا ہے کہ اَلْعِلْمُ حِجَابُ الْکَبْرِ، علم حقیقت کے حسین چہرے پر ایک دبیر پردہ ہوتا ہے۔ جب تک اسے الگ نہ کر دیا جائے، عروسِ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے نہیں آ سکتی۔ لہذا تصوف میں علم کے ساتھ موافقت (COMPROMISE) کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں علم اور عشق دو متضاد عناصر ہیں جو کبھی یک جا نہیں ہو سکتے۔ جب تک علم کے دفاتر کو جلا کر رکھ کا ڈھیر نہ بنایا جائے، سوزِ عشق پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلک غلط ہے۔

صحیح مسلک یہی ہے کہ عقل و بصیرت کی رو سے علم حاصل کیا جائے اور اسے وحی کی راہ نمائی کے تابع رکھا جائے۔

اس پر مرشدِ رمزی اور شیخ تبریزی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بابائے صحرائی (اقبال) کے نصیحت نامہ کا بقایا حصہ آتا ہے۔

سابقہ اوراق میں بتایا جا چکا ہے کہ علامہ اقبالؒ نے میرنجات نقشبند (بابائے صحرائی) کے نام سے مسلمانانِ ہندوستان کے لئے نصائح لکھی ہیں۔ ان میں انہوں نے شاہ شمس الدین تبریزی اور مولانا روم کی ایک حکایت بھی بیان کی ہے۔ یہ حکایت سابقہ اوراق میں ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبالؒ (بہ لباس صحرائی) فرماتے ہیں۔

عِلمِ حق را در فتنہ انداختی

ہر نانے فتنہ دریں در باختی

تو نے علمِ خداوندی (قرآن) کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اس کی جگہ اپنے خود ساختہ تصورات و رسوم کو دین بنا رکھا ہے اور یہ سب کچھ محض روٹی کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ کس قدر افسوسناک ہے یہ ذہنیت اور کیسا خسار ہے یہ سودا جس میں دینِ خداوندی جیسا متاعِ گراں بہا کو محض شکم پروری کے لئے بیچ ڈالا جائے! حقیقت یہ ہے کہ پیشوائے دین ہمیشہ اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ مذہبی پیشوا کوئی کسب و ہنر نہیں جانتے جن سے اپنی روٹی کماسکیں۔ وہ دوسروں کی کمائی پر پلتے ہیں۔ خدا کے دین میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی کمائی پر عیش اڑائے۔ اس لئے انہیں لامحالہ دینِ خداوندی کی جگہ ایسے معتقدات کو دین بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے جس میں ان کی روٹی کی گنجائش نکل آئے۔ نیز اس کے لئے انہیں ان لوگوں کے مفاد کی بھی رعایت رکھنی پڑتی ہے جن سے انہیں فتوحات اور عطیات ملتے ہیں۔ یہ ہے وہ ”روٹی“ جس کی خاطر یہ لوگ خدا کے دین کو بیچتے ہیں اور کس قدر ارزاں بیچتے ہیں۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ قوم کی توجہ اس اہم نکتہ کی طرف مبذول کرتے ہیں کہ ان کے اپنے پاس (خدا کی کتاب میں) اس قدر سامانِ زندگی موجود ہے۔ لیکن یہ اپنی راہ نمائی کے لئے دوسروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔

گرم رو در جستجوئے سرمہ

واقف از چشم سیاہ خود نہ

کس قدر مقامِ تأسف و عبرت ہے کہ تو اپنی چشمِ سیاہ سے واقف نہیں اور سرمہ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ قرآنِ مجید ارض و سما کے رموز و اسرار سے آگاہ کر کے کائنات کو مسخر کرنے، بلکہ مادہ کی چار دیواری سے اوپر نکل جانے کے راستے بتاتا ہے۔ لیکن تیری حالت یہ ہے کہ تو اسے چھوڑ کر مغرب کی مادی تہذیب اور لادینی تعلیم کو اپنے لئے سرمہ چشم بنانے کا آرزو مند ہے۔ یاد رکھو! اس سے تمہیں زندگی کا سراسر غم بھی نہیں مل سکے گا۔

آبِ حیاں از دمِ خجستہ طلب از دہانِ اژدہا کو تر طلب

سنگِ اسود از درِ بتِ خسانہ خواہ نافہ مشک از سبک دیوانہ خواہ

تو اگر خنجر کی دھار سے آبِ حیات، سانپ کے مُنہ سے چشمہ کوثر، بت خانہ کے دروازے سے حجرِ اسود اور باؤ لے کتے سے مشک کا نافہ حاصل کرنا چاہے، تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنی تلاش اور طلب میں کامیاب ہو جائے، یعنی اس قدر متفاد باتوں کا تو امکان ہے لیکن

سوزِ عشق از دانشِ حاضر مجھے

کیفِ حق از جامِ این کافر مجھے

تو اگر چاہے کہ مغرب کی مادی تہذیب سے سوزِ عشق حاصل ہو جائے اور اس "خدا کی منکر شراب" سے حق کا نقشہ مل جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ واضح رہے کہ پہلے دو شعروں میں جن چیزوں کو ممکن اہل کہا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فی الواقع ممکن ہیں۔ یہ محض اندازِ گفتگو اور اسلوبِ بیان ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا ممکن ہے لیکن فلاں بات ممکن نہیں۔

جیسا کہ متعدد بار بتایا جا چکا ہے، اقبالؒ نے شروع سے آخر تک تہذیبِ حاضر کی سخت مخالفت کی ہے۔ تہذیبِ حاضر سے مراد وہ علوم سائنس نہیں جن کی بنا پر اقوامِ مغرب نے تسخیرِ فطرت سے اس قدر قوت حاصل کر لی ہے۔ ان علوم کی تو اقبالؒ بڑی تعریف کرتا ہے اور ان کے حصول کی مسلمانوں کو سخت تاکید۔ تہذیبِ مغرب سے مراد وہ فلسفہ زندگی ہے جس کی رو سے سمجھا جاتا ہے کہ انسانی زندگی محض اس کی جسمانی اور طبعی زندگی ہے جس کے ختم ہو جانے سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی اس سے آگے نہیں چلتی۔ نہ ہی یہاں خدا کا قانونِ مکافات جاری و ساری ہے جس کی رو سے ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے اور نہ ہی انسان کو عقل سے ماوراء (وحی کی) راہ نمائی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فلسفہ یکسر قرآن کے خلاف اور اسلام کی نقیض ہے۔ اس لئے (اقبالؒ کے لئے) اس کی مخالفت نہایت ضروری تھی۔ اقبالؒ کا پیام، اس تہذیبِ باطل کے خلاف مسلسل جہاد ہے۔ اس باب میں اقبالؒ جو کچھ کہتا ہے ————— قلندر ہر چہ گوید ویدہ گوید کے مطابق کہتا ہے محض سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ اس نے مغرب کی تہذیب اور فلسفہ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ خود وہاں جا کر اس تہذیب کے مال و عواقب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد علی وجہ البصیرت اس کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا۔

چنانچہ وہ کہتا ہے کہ

مذتے محو تک و دو بودہ ام
راز دان دانش نو بودہ ام
میں ایک مدت تک تلاش حقیقت میں سرگرم جستجو رہا اور تہذیب حاضر کے راز ہائے درون پردہ تک سے واقفیت حاصل کی۔

باغبانان امتحانم کردہ اند
محرم این گلستانم کردہ اند
ان رموز و اسرار سے میری آگئی بھی بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ ہے۔ میں نے اس باغ کے باغبانوں (اساتذہ مغرب) سے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے میرے امتحان لے کر اس کی سند دی کہ واقعی میں ان کے فلسفہ زندگی پر گہری نگاہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ

گلستانے لالہ زارِ عبثتے
چوں گلی کاغذِ سراب نہایتے
یہ گلستاں نہیں، عبرت و موعظت کا لالہ زار ہے۔ اس کے پھول حقیقی نہیں، کاغذ کے ہیں جن میں خوشبو کی بجائے فریب خوشبو ہے۔ اسی حقیقت کو انہوں نے بائگ در میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ
اس سراب رنگ دبو کو گلستاں بچھا ہے تو
آہ! اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو
دوسری جگہ ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی
یہ صنّاعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے

اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ

تازہ بند این گلستاں رستہ ام
آشیاں بر شاخِ طوبیٰ بستہ ام

اس غرض سے کہ میں اس گلستاں سے آزاد ہو جاؤں، میں نے اپنا آشیاں شاخِ طوبیٰ پر بنالیا، یعنی اس فریب رنگ و بو سے وہی شخص نکل سکتا ہے جو اپنا مسلک وحی کی راہ نمائی میں متعین کرے۔ اب میں اس شاخِ طوبیٰ کی بلند یوں سے

علی وجہ البصیرت پکار کر کہہ سکتا ہوں کہ

دانش حاضر حجابِ اکبر است

بُت پرست و بُت فروش و بُت گراست

حاضر کا علم و فلسفہ حقیقت کو بے نقاب نہیں کرتا بلکہ اس کے راستے میں خود ایک بہت بڑا پردہ بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ نظامِ افرنک بُت تراشتا ہے، بُت پوجتا ہے اور ان بتوں کو اپنے بت کہ دوں کے اندر ہی نہیں رکھتا بلکہ دُور و دُور کی اقوام و ممالک کے ہاتھوں ان بتوں کو فروخت بھی کرتا ہے۔ یورپ ان باطل افکار کا سرچشمہ ہے۔ انہی بنیادوں پر اس نے اپنی تہذیب و تمدن اور سیاست و معیشت کی عمارت اٹھائی ہے اور اسی کو وہ دنیا کی دیگر اقوام میں بھی رائج کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ آج ساری دنیا، حق سے منحرف ہو کر باطل کی پرستار بن رہی ہے۔

پا بزندانِ مظاہرِ بے بستہ

از حدودِ حسِ برولِ ناجستہ

اس فلسفہ کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا بس یہی عالمِ محسوسات (یا عالمِ مشہود) ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور علم وہی ہے جسے ہم حواس (SENSE PERCEPTION) کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ وحی کا وجود ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تہذیب مادہ کی چار دیواری سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اس کی نگاہ اس مجلسِ آب و گل سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔

در صراطِ زندگی از پافتاد

بر گولتے خویش تن خجہ نہاد

یہ تہذیب زندگی کے راستے میں بری طرح لڑکھڑا کر گری ہے۔ یہ چند قدم بھی آگے نہیں چل سکی اور اپنے ہاتھوں سے آپ ہی اپنا گلا کاٹ رہی ہے۔ اس نے سیاست و معاشرت کے جو تصورات وضع کئے تھے وہی اس کی موت کا باعث بن رہے ہیں۔ ہانگ درا میں ہے۔

تمہاری تہذیب اپنے خجے سے آپ ہی خود کشی کرے گی

جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

یہ تہذیب ابھی کل وجود میں آئی ہے اور اُن تمام قوتوں اور سطوتوں کے باوجود جو اقوامِ مغرب کو حاصل ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے صنم سے بھاگ کر کسی اور تصویرِ حیات کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہیں۔ اس تہذیب کی کیفیت یہ ہے کہ

آتش دارد مشال لاله سرد

شعلہ دارد مشال ژالہ سرد

اس کی آگ میں زندگی کی حرارت نہیں، موت کی برودت ہے۔ اس کا شعلہ اولے کی طرح یخ بستہ ہے۔

فطرتش از سوزِ عشق آزاد ماند

در جہان جستجو ناسخاد ماند

اس کی فطرت سوزِ عشق (ایمان) سے بے گانہ رہی۔ اس لئے یہ اقوامِ دنیا کے جستجو میں اس قدر ناخوش اور پریشان ہیں۔ اقبالؒ نے اُمتِ مسلمہ کے متعلق ایک جگہ کہا ہے۔

پزدوز و سعت گردوں یگانہ

نگاہِ اُدبہ شاخِ آشیانہ

وہ کائنات کی پہنائیوں میں آزادانہ بال کشا ہوتی ہے اور اس کی نگاہ و تاز اور تلاش و تجسس میں کوئی اور قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن اس پرواز میں اس کی نگاہ ہمیشہ ”شاخِ آشیاں“ پر رہتی ہے۔ وہ اپنے تصورات کے نقطہٴ ماسکہ (وحیِ توحید) اور اپنے مرکزِ ثبات کو ایک ثانیہ کے لئے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اقبالؒ نے ان دو مصرعوں میں اسلام اور مسلمان کی زندگی کا صحیح صحیح نقشہ پیش کر دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ غیر تبدیل قوانینِ خداوندی (مستقل اقدارِ حیات) کا پابند رہے اور ان حدود کے تحت اپنے معاملاتِ کامل خود دریافت کرتا جائے۔ جو قوم مستقل اقدار کی پابند نہیں رہتی وہ جہانِ فکر و عمل میں (اقوامِ یورپ کی طرح) یکسر آوارہ ہو جاتی ہے اور جو قوم زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اپنے احوال و کوائف میں تبدیلی نہیں کرتی وہ (مسلمانوں کی طرح) پابندِ قفس پرندے کی طرح نشوونما سے محروم رہ جاتی ہے۔ حقیقی زندگی ثبات و تغیر (PERMANENCE AND CHANGE) کے صحیح امتزاج میں ہے۔ مغرب نے اپنے آپ کو سوزِ عشق (وحی) کی بندش سے بھی آزاد کر لیا تو اپنی دنیا کے نگہ و تاز میں پریشانِ ناشاد ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اپنے خود ساختہ رسوم و تصورات میں جکڑ لیا تو شاہِ راجہ حیات پر دو قدم چلنے کے بھی قابل نہ رہے۔ یورپ کی زبوں حالی اور پریشان خیالی بہر حال اس لئے ہے کہ اس نے وحی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ حالانکہ

عشق افلاطون علتِ ہائے عقل

ہے شود از نشترش سوداے عقل

عقل کی پیدا کردہ تمام بیماریوں کے لئے طیبِ حاذق، وحی ہے۔ یہی وہ شتر ہے جس سے عقل کے جنون (سرام) کا علاج ہوتا ہے۔ عقل ہر فرد اور ہر قوم کو اس کے اپنے مفاد کا تحفظ سکھاتی ہے۔ اس سے مختلف افراد اور اقوام کے مفاد میں تصادم پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ عالمگیر فساد ہے۔ اس کے برعکس وحی تمام افراد انسانی کے مفاد کا تحفظ سکھاتی ہے اس لئے یہ عقل کی پیدا کردہ بیماریوں کا علاج ہے۔

(CLASH OF INTERESTS)

جملہ عالم ساجد و مسجود عشق

سومنااتِ عقل را محسوس عشق

تمام کائنات وحی کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ وَرَبِّهِ يَجِدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۱۱۴) عقل کا بت کہہ وحی کے ہاتھوں سمار ہوتا ہے۔ یہی اسے توحید کا مرکز بناتا ہے۔

ایں لئے دیرینہ درمیناش نیست

شورِ یارب قیمتِ شہاش نیست

تہذیبِ مغرب کی صراحی میں شرابِ کہن نہیں۔ اس لئے اس میں تلخی ہی تلخی ہے کیفیت باری نہیں۔ اس کی رائیں نوعہ "بارب" سے خالی ہیں۔ اسی لئے ان میں تاریکی ہی تاریکی ہے، پیدیدہ سحر نہیں۔

لیکن مغرب کی تو یہ حالت اس لئے ہوئی کہ اس کے پاس وحی خداوندی اپنی اصلی شکل میں موجود نہ تھی۔ اقبالؒ مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس قدر متاعِ گراں بہا کا مالک اور دارث ہونے کے باوجود اپنی کے پیچھے چلنے لگ گیا۔

قیمتِ ثمنِ خود نشناختی

سر و دیگر را بلند انداختی

تُو نے اپنے سر کی قیمت کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا۔ اس لئے تیری نگاہ میں دوسروں کے سر و بہت بلند قامت دکھائی دیتے ہیں۔

مشکل نے خود را ز خود کردی تہی

بر نوائے دیگران دل می نہی

تُو نے اپنے (نہری) کی طرح اپنے آپ کو اپنی ذات (خودی) سے خالی کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو دوسروں کی

لے پر فریفتہ ہے۔

اے گدے ریزہ از خوان غیر

جنس خود می جوئی از دکان غیر

تو دوسروں کے دسترخوان کی زلہ چینی کرتا ہے۔ تو اپنی جنس کو غیروں کی دکانوں سے تلاش کرتا ہے۔ کس قدر غیرت سوز اور حماقت انگیز ہے تیری یہ روش!

بزمِ مسلم از چہ راغ غیر سوخت

مسجدِ اُد از شرارِ دیر سوخت

تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنی محفلوں کو غیروں کے چراغوں سے روشن کیا تو ان چراغوں نے روشنی دینے کی بجائے ان کی محفلوں میں آگ لگا دی۔ بُت کدوں اور خانقاہوں سے وہ چنگاریاں اٹھیں جن سے ان کی مسجد جل کر راکھ ہو گئیں۔ جب تک ان کا دین غیروں کے تصورات سے منترہ اور پاک تھا ان کی مزروع ہستی سرسبز و شاداب تھی۔ جب انہوں نے دوسروں کے مفقعات اور نظریات اپنے دین میں داخل کر لئے تو ان کا اپنا زرخاں مٹی میں مل گیا۔

از سوادِ کعبہ چوں آہو رمید

ناوکِ صیادِ پہلویش درید

ہر نہ جب تک کعبہ کے احاطہ میں رہے کوئی شکاری اس کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا قرآن کی رو سے حرم کعبہ میں شکار کی اجازت نہیں وہاں جو بھی داخل ہو جائے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے لیکن جب اس نے کعبہ کی پناہ چھوڑ دی تو وہ ہر شکاری کے تیر کا نشانہ بن گیا۔ جب تک مسلمان نظامِ خداوندی کے دامن تلے تھا دنیا جہان کے مصائب و نوائے مصون و مامون تھا۔ جب وہ دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو باطل کی ہر قوت اس پر چھپٹ پڑی۔

شد پریشاں برگِ گل چوں بوئے خویش

اے زخودِ زم کردہ باز آسوسے خویش

پھول کی خوشبو کو تو پھیلنا چاہیئے تھا چنانچہ وہ پھیلی، ساری دنیا میں منتشر ہوئی، لیکن جب اس کے ساتھ پھول کی پتیاں بھی ہوا سے منتشر ہو گئیں تو پھول کی ہستی ختم ہو گئی۔ جب ملتِ اسلامیہ کے افراد اپنے مرکز سے الگ ہو کر منتشر ہو گئے تو ان کی ملی ہستی برباد ہو گئی۔ یہ اپنے آپ سے بھی گئے۔

اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہی کہ یہ پھر اپنے مرکز سے وابستہ ہو جائیں۔

اے امینِ حکمت اُمّ الکتاب

وحدتِ گم گشتہ خود بازیاب

تو حکمتِ ترائی کا امین ہے۔ تجھے چاہیے کہ اپنی اس وحدت کو جسے تو گم کر چکا ہے، پھر سے دریافت کر لے۔ جب تک تم میں پھر مرکزیت پیدا نہیں ہوگی، نہ حکمتِ ترائی دنیا میں ایک مؤثر قوت بن سکے گی، نہ اس کی حامل قوم کسی وقار کی مستحق ہوگی۔

ماکہ دربانِ حصارِ ملتیم

کافر از ترکِ شعارِ ملتیم

ہم جو کہ حصارِ ملتِ اسلامیہ کے دربان ہیں، جن کا فریضہ حیات ملت کے قلعہ کی چوکیداری ہے، ہم ملت کے شعار کو ترک کر کے کافر ہو چکے ہیں۔ ہمارا اسلام فقط نام کا اسلام رہ گیا ہے۔ اسلام ایک اجتماعی نظام کا نام تھا۔ اب یہ صرف انفرادی عقائد اور رسوم کا مجموعہ ہے۔

ساقیِ دیرینہ را ساغرِ شکست

بزمِ رندانِ حجازی بر شکست

ہمارے پرانے ساقی کا ساغر ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میکدہ حجاز کے رندوں کی محفل ہی اُجڑ گئی ہے۔ جب اسلام نے اپنی جامعیت کھودی تو ملت 'فرد' فرد ہو گئی۔

کعبہ آباد است از اصنام ما

خندہ زن کفر است بر اسلام ما

کعبہ اُس وقت تک کعبہ تھا جب تک وہ ہمارے نظام کا ذی قوت مرکز تھا۔ جب ہماری مرکزیت ہی ختم ہو گئی تو ہم نے انفرادی مفاد کے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ اب وہی کعبہ ہمارے ان اصنام کی وجہ سے بت کدہ بن گیا۔ اب ہمارا اسلام اس قسم کا ہو گیا جس پر کفر بھی بنتا ہے۔

شیخ در عشقِ بُتاں اسلام باخت

رشتہ سیح از زنا رباخت

ہمارے مذہبی پیشواؤں نے خیموں کی محبت کے قمار خانے میں خود اسلام کی بازی لگادی اور یوں اسے نذرِ بتاں کر دیا۔ انھوں نے اپنی سیح کے دانوں کو زنا ر کے دھاگے میں پرو لیا۔ یعنی اسلام تو ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اب ان کی وجہ

جامعیت کف کے تصورات و شعائر ہیں۔ کہیں یہ وطنیت کی بنیادوں پر ایک قوم بنتے ہیں، کہیں نسل کی وحدت۔ ان دو وجوہ جامعیت کو بس یوں سمجھئے جیسے تسبیح کے منتشر دانے زئار کے دھاگے میں پروئے گئے ہوں۔

یہ ہے ہمارے ارباب شریعت کی حالت۔ باقی رہے خداوندانِ طریقت (صوفی) سوان کی کیفیت یہ ہے کہ

پیر ہا پیر از بیاض موشدند

سخرہ بہر کو دکان کوشدند

وہ محض لمبے لمبے سفید بال بڑھا کر پیر بن جاتے ہیں۔ ان میں اس سے زیادہ کوئی صلاحیت (QUALIFICATION) ہی نہیں ہوتی۔ نہ دل میں سیرت کا نور نہ دماغ میں عقل۔ نتیجہ اس کا یہ کہ گلی محلے کے لڑکے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔

دل ز نقش لا الہ بے گانہ

از صنم ہائے ہوس بُت خانہ

ان کا دل لا الہ کے نقش سے کورا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس سے مفہوم کیا ہے؟ اور ایک مومن کس طرح تمام دنیا کی قوتوں کو ٹھکرا کر ایک خدا کے قانون کا مطیع و فرمانبردار بنتا ہے۔ ان کا دل خدائے لاشریک کے تصور سے تو خالی ہوتا ہے لیکن اپنی حرص و ہوس کے بتوں سے اچھا خاصا صنم خانہ بن جاتا ہے۔

می شود ہر نمود را زے خستہ پوشش

آہ ازیں سوداگران دیں فروش

بال بڑھائے، گدڑی پہنی اور پیر بن گئے اور پھر اس بھیس میں دین فروش شریعت شروع کر دی۔ یہ ہیں ہمارے یارانِ طریقت

اور مرشدانِ راہ حقیقت!

با مریداں روز و شب اندر سفر

از ضرورت ہائے ملت بے خبر

اپنے مریدوں کے انہوہ کو ساتھ لیا اور دوسرے پر چڑھ نکلے۔ دعوتیں اڑائیں، ضیافتیں کھائیں، نذرانے وصول کئے، موٹے تازہ ہو کر گھر واپس آ گئے۔ ان کی جانے بلا کہ ملت پر کیا گدرد رہی ہے اور اس کی ضروریات کیا ہیں؟

دیدہ ہا بے نور مشیل ز گس اند

سینہ ہا از دولتِ دل مفلس اند

ان کی آنکھیں دیکھنے کو تو بڑی بڑی ہیں لیکن زگس کی طرح بالکل بے نور۔ ان میں نور بصیرت کہیں نام کو نہیں اور انکے سینے

دل کی دوست بالکل تھی۔

واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست

اعتبارِ ملتِ بیضا شکست

مختصراً یہ کہ ہمارے واعظ ہوں یا صوفی، سب کے سب جاہ و منصب کے بھوکے اور حکومت کے دروازے کے بھکاری ہیں۔ ان کی دہر سے، غیروں کی نظروں میں پوری کی پوری ملتِ ذلیل و خوار ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی وقار اور اعتبار ہی نہیں رہا۔

واعظِ ما چشمِ بر بُتِ خانہ دخت

مفتیٰ دینِ ہمیں فتوے فروخت

واعظ کی یہ حالت کہ اس کی آنکھیں بُتِ خانہ کے دروازے پر گر گئی ہوئی ہیں۔ وہی اس کی تمام امیدوں کا مبادا دیتی ہے اور مفتیانِ دینِ متین کا یہ عالم ہے کہ وہ چند ٹکوں کے عوض فتوے بیچتے اور جہاد کو حرام قرار دیتے ہیں۔

چلیست یاراں بعد از بن تدبیرِ ما

رخ سوئے میخانہ دارد پیرِ ما

جب ہمارے اربابِ شریعت اور یارانِ طریقت کا یہ حال ہو کہ ان کی آنکھیں بتِ کدوں اور میخانوں پر لگی ہوئی ہوں تو آپ خود ہی سوچئے کہ پھر ملتِ بیچاری کا کیا حال ہوگا؟

یہ آخری شعر، حافظ کے اس شعر سے منہض ہے کہ

دوش از مسجد سوئے میخانہ آمد پیرِ ما

چلیست یارانِ طریقت بعد از بن تدبیرِ ما

بابِ پانزدہم

الْوَقْتُ سَيْفٌ

اب ہم مضامین کے اعتبار سے 'اسرارِ خودی' کے آخری باب پر آ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا پر اس کتاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیرِ نظر باب 'نہ صرف مثنوی اسرار و رموز میں، بلکہ اقبال کے سارے پیغام میں سربسب زیادہ مشکل (اور اقبال کے نزدیک) سب سے زیادہ اہم موضوع پر مشتمل ہے۔ یہ موضوع ہے زمان (TIME) کی حقیقت۔ ایک عام انسان (LAYMAN) یہ سنکر حیران ہو گا کہ وقت (TIME) میں وہ کون سی بات ہے جسے اس قدر پیچیدہ، مشکل اور اہم بتایا جا رہا ہے۔ اس کا یہ اسباب بالکل صحیح ہے اس وقت میں جسے ہم گھڑی پر دیکھتے یا ماہ و سال کے پیمانوں سے ماپتے ہیں، فی الواقع کوئی چیز پیچیدہ یا مشکل نہیں، لیکن فلاسفر کے نزدیک "وقت" (زمان) کا جو تصور ہے اس کی رُو سے اس مسئلہ سے زیادہ مشکل اور اہم مسئلہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک اس میں رازِ کائنات، اسرارِ حیات اور ششونِ خداوندی پوشیدہ ہیں۔ یہ مسئلہ مشکل اتنا ہے کہ افلاطون سے لے کر اس وقت تک تمام نامور فلسفہ دانوں نے اس کے متعلق لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک بھٹی سانس بھر کر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مابیت کو نہ ہم خود کما حقہ سمجھ سکے ہیں نہ کسی کو کما حقہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں برگزائن کا یہ خاص موضوع رہا ہے اور علامہ اقبالؒ کو اس سے بڑی دل چسپی رہی ہے۔ ایسی دلچسپی کہ ان کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں زمان کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا نہ گیا ہو۔ ان کے خطبات (لیکچرز) کا تو یوں سمجھئے گویا نقطہٴ ماسکہ ہی یہ موضوع ہے۔ چونکہ اُن کے نزدیک اس مسئلہ کا انسانی ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے اسرارِ خودی میں اس کا ذکر لایہ تفک تھا۔ اسے انہوں نے "الوقت سیف" کے عنوان کے تابع لکھا ہے۔ اس مقولہ کو انہوں نے امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے (ہیں اس کا حوالہ نہیں مل سکا)۔ بہر حال اگر امام شافعیؒ نے یہ کہا بھی ہو گا تو عا معانی میں کہا ہو گا کہ

وقت شجر زندگی کو کاٹتا چلا جاتا ہے اُن معانی کے اعتبار سے کہاں کہاں کا جواقبالؒ نے بیان کئے ہیں۔ امام شافعیؒ ۱۵۰ھ میں عسقلان میں پیدا ہوئے تھے اور ۲۰۴ھ میں مصر (فسطاط) میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی شہرت ایک محدث اور امام فہم کی حیثیت سے ہے نہ کہ فلسفی کی حیثیت سے۔ فلسفہ کا ان کے ہاں پتا بھی نہیں ملتا۔

ہمارے لئے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے کہ اس مقام پر اقبالؒ کے فلسفہ زمان کی تفصیل بیان کر سکیں۔ اس کے لئے ایک ضخیم تصنیف کی ضرورت ہوگی۔ ہم اس مقام پر صرف چند موٹے موٹے اشارات تک اکتفا کرتے ہیں جو زیرِ نظر باب میں مندرج اشعار کے سمجھنے میں مدد و معاون ہو سکتے ہیں۔ اس مقام پر ان فلسفیانہ مباحث کی تفصیل میں نہ جانے کی ایک وجہ تو عدم گنجائش ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسرارِ خودی کی زیرِ نظر تشریح فلسفہ داں طبقہ کے لئے نہیں کر رہے بلکہ عام قارئین کے لئے کر رہے ہیں جن کے لئے فلسفیانہ خواہض کا سمجھنا مشکل ہے۔

اقبالؒ کے نزدیک زمان کا ایک مفہوم وہ ہے جسے (SERIAL TIME) کہتے ہیں، یعنی وہ زمانہ جسے ہم ماضی، حال مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں اور جسے عرفِ عام میں "وقت" کہا جاتا ہے۔ اقبالؒ کے خیال میں یہ زمان غیر حقیقی ہے اور اس کا تعلق ہماری خودی کے اس گوشے سے ہے جسے ادراک (PERCEPTION) یا شعور (INTELLECT) کہتے ہیں۔ خودی کے اس پہلو کو وہ (EFFICIENT SELF) کہہ کر پکارتے ہیں۔

زمان کا دوسرا مفہوم وہ ہے جسے وہ حقیقی زمان (REAL TIME) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ زمان وہ ہے جو فاسح میں موجود نہیں ہوتا بلکہ ہمارے ضمیر کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہماری خودی کے اس پہلو سے ہے جسے (APPRECIATIVE SELF) کہا جاتا ہے۔ یہی اقبالؒ کے نزدیک اصل زمان ہے۔ یہی زمان خدا کے سامنے ہے جس میں ماضی، حال، مستقبل کی بجائے ایک "مستقل حال" (ETERNAL NOW) ہے اور بس۔

اقبالؒ کے ہاں تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر زمان کو ایک عضوی کُل (ORGANIC WHOLE) کی حیثیت سے دیکھا جائے، یعنی اسے لمحات اور آنات میں نہ بانٹا جائے، تو اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے معنی ہیں کسی شے کا وہ کچھ بن جانا جو کچھ بننے کے لئے وہ پیدا ہوئی ہے۔ بالفاظِ دیگر، اس کی تمام ممکنات (POTENTIALITIES) کا مشہود (ACTUALISE) ہو جانا۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی رُو سے زمان کا فلسفہ اقبالؒ کے ہاں اس قدر اہمیت پا جاتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان زمان کے اس تصور کو سمجھ لے تو وہ مجبور سے صاحب اختیار ہو جاتا ہے اور صاحب اختیار ہونا ہی شرفِ انسانیت ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے آپ سمجھنا چاہیں تو سیدھے سادے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ جس شخص کی خودی بیدار نہ ہو (اور اس لئے وہ زمان حقیقی کے بجائے ماضی، حال، مستقبل والے زمان کی قید میں گھرا ہوا ہو) وہ صاحب اختیار

نہیں ہو سکتا، مجبور ہوتا ہے۔ زمان اس کامرکب (گھوڑا) نہیں بلکہ راکب (سوار) ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، جس کی خودی بیدار ہو، وہ حقیقی زمان کو اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں پالیتا ہے اور اس طرح خارجی زمان کا راکب بن جاتا ہے۔ اس کو خودی کی لامتناہی قوت کہتے ہیں جس سے انسان حیات جاوید حاصل کر لیتا ہے۔ ”ماضی، حال، مستقبل“ والے زمان کی قیود سے آزاد ہو جانے کا نام ہی حیات جاوید ہے۔

اس مختصر سی تمہیدی تشریح کے بعد اشعار کی طرف آئیے۔ اتنا اور سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن نے زمان وغیرہ کے متعلق کوئی بحث نہیں کی۔ اس میں دھڑ کا لفظ دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ دھڑ (یا انسان) میں جہاں کہا گیا ہے کہ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (۷۹/۱) یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا بھی آچکا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس میں دھڑ کے عام معانی (زمانہ یا وقت) کے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ جاثیہ میں ہے جہاں ان لوگوں کا خیال درج کیا گیا ہے جو زندگی کو اسی طبعی دنیا کی زندگی تصور کرتے ہیں اور حیات بعد الممات پر ایمان نہیں رکھتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (۳۵/۲۴) وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس میں ہم مرتے ہیں اور رہتے ہیں اور پھر مردہ زمانہ کے ہاتھوں ہم ہلاک (فنا) ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی دھڑ سے کوئی فلسفیانہ تصور مراد نہیں ہے بلکہ مَرُورِ وقت (PASSAGE OF TIME) مراد ہے۔ لہذا زیر نظر باب میں علامہ اقبالؒ نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے اپنے تصوف آمیز فلسفیانہ تصورات ہیں۔

زیر نظر باب کے پہلے دو شعر یہ ہیں۔

سبز بادا خاک پاکِ شافعی عالمے سرخوش ز تاکِ شافعی

فکر او کو کب نہ گردوں چیدہ است سیفِ بَرّانِ وقت را نایمید است

آسمان امام شافعیؒ کی قبر پر شبنم افشانی کرے اور سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ان کی فکر کے تاکستان کی شراب سے ایک دنیا سرمست ہے۔ وہ فکر کہ جس نے آسمان سے تارے پھینچے ہیں، یعنی اس نے اس بلند و بالا نکتہ کو بیان کیا ہے کہ وقت ایک تیز شمشیر ہے۔

من چہ گوئم سبتر این شمشیر چیست

آپ اوسترایہ دار از زندگیست

میں کیا بتاؤں کہ اس شمشیر کی ماہیت کیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فولاد کی تلوار کی دھار میں تو موت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ جسے کاٹتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وقت وہ تلوار ہے جس کی دھار میں زندگی مضمت ہے۔ بلکہ یوں کیئے کہ اس

کی دھار اور زندگی ایک ہی شے ہے۔

یہاں "وقت" سے مراد وہ حقیقی زمان ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا امتیاز نہیں ہوتا۔

صاحبش بالاتر از امید و بیم

دست او بیضا تر از دستِ کلیم

جو شخص اس حقیقی زمان (وقت) کا مالک بن جائے وہ طبعی زندگی کے حوادث سے ماوراء اور خوف اور امید کی کشمکش سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے بھی زیادہ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اس سے خارقِ عادت کرامات سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔

سنگ از یک ضربتِ او تر شود

بحر از محرومیِ نمِ او تر شود

وہ جس پتھر پر عصا مار دے اس میں سے چشمے بہنے لگ جاتے ہیں اور اگر اس عصا کی زد سمندر پر پڑ جائے تو اس کا سارا پانی خشک ہو جاتا ہے۔

یہ سب زورِ خودی کی شاعرانہ تمثیلات ہیں جنہیں حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیئے۔

در کفِ موسیٰ ہمیں شمشیر بود

کارِ او بالاتر از تدبیر بود

(حضرت) موسیٰ کے ہاتھ میں بھی شمشیر تھی جس سے ان کے پردِ گرام میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ فرعون و ہامان کی تمام تدابیر اس کے مقابلہ میں ناکام رہ گئی تھیں۔

سینہ دریاے احمد چاک کرد

قلزے را خشک مشیل خاک کرد

اس کے زور سے انہوں نے بحرِ احمر (RED SEA) کا سینہ چاک کر دیا تھا اور سمندر کو خشک بیا بان میں تبدیل کر دیا تھا۔

پنجہ حیدر کہ خیبر گیر بود

قوتِ او از ہمیں شمشیر بود

خودی کی یہی وہ قوت تھی جس سے حضرت علیؑ نے خیبر کے قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ ان کی قوت کا راز بھی "وقت کی اسی تلوار" میں تھا۔

اسے بھی شاعرانہ تمثیل پر محمول کرنا چاہیئے۔ اس لئے کہ ایک نبی جس مقام سے قوت حاصل کرتا ہے (اور اس کی قوت اس کی وحی ہوتی ہے) اس مقام تک ایک غیر نبی کی رسائی کبھی نہیں ہو سکتی۔

گردش گردون گرداں دیدنی است
انقلاب روز و شب ہمیدنی است

وقت (یا زمان) کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو روز و شب کی گردش سے ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی (SERIAL TIME)۔ اگرچہ یہ زمان غیر حقیقی ہوتا ہے لیکن اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے ہماری طبعی دنیا کا حساب و شمار وابستہ ہے اور طبعی دنیا کے معاملات کا بست و کشاد انسان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن

اے اسیرِ دوش و فردا درنگ
در دل خود عالمِ دیگر نگر

تو اس غیر حقیقی زمان کی زنجیروں میں الجھ کر نہ رہ جا۔ بلکہ اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا۔ وہاں پہنچ کر تجھے حقیقی زمان کی ماہیت کا علم ہو گا وہاں تیرے سامنے ایک اور دنیا بے نقاب ہو گی۔ وہی دنیا حقیقی ہے۔ یہاں فلسفہ سے آگے گذر کر تصوف کی وجدانی دنیا آگئی ہے۔ اس کے بعد ہے۔

در گِلِ خود تخمِ ظلمت کاشتی
وقت را مثلِ خطِ پنداشتی

تم نے وقت کو (نیوٹن کی طرح) ایک سیدھا خط سمجھ لیا ہے جس پر دنوں، مہینوں وغیرہ کے نشانات اس طرح بڑے ہیں جس طرح گز پر گرمیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ نشانات محض حساب و شمار کی غرض سے لگا دیئے جاتے ہیں ورنہ فی الحقیقت ان کا وجود کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر تم روز و شب کے سلسلہ کو حقیقی زمان سمجھ لو تو یہ علم نہیں جہالت ہے۔ روشنی نہیں تاریکی ہے۔

باز با پیمانہ لیل و نہار
نکر تو پیمود طولِ روزگار

پہلے تم نے ”وقت“ کو ایک خط (الیکٹر) تصور کر لیا۔ پھر اس خط پر دن اور رات کے نشانات لگا کر ان سے زمانے کا طول ماپنے لگ گئے۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، بھول ہی نہیں یہ تو بت پرستی ہے۔

ساختی این رشته را ز تارِ دوش
گشتہ مثل بتاں باطل فروش
تُو نے شب و روز کے اس غیر حقیقی زمان کو حقیقی سمجھ کر اپنے تصورات کو ز تارِ پوش بنالیا اور بتوں کی طرح باطل فروش بن گیا۔
کیمیایِ بودی و مشیتِ گل شدی
بہر حق زائیدی و باطل شدی
تو اپنی اصل کے اعتبار سے کیمیا تھا۔ لیکن زمان کے اس باطل تصور سے بالکل مٹی بن کر رہ گیا۔ اپنی خلقت کے لحاظ سے تو حق کا ایک راز تھا، لیکن ان اکتسابی عقائد سے یکسر باطل بن گیا۔

بسی؟ آزادِ این ز تارِ باش
شمع بزمِ ملتِ احزابِ باش
اگر تو سچے معنوں میں مسلمان ہے تو اس ز تار کو توڑ کر الگ پھینک دے اور زمان کے حقیقی تصور سے آزاد انسانوں کی محفل کی شمع بن جا۔ حقیقی حریت اصل زمان کے تصور سے حاصل ہوتی ہے۔

تو کہ از اصلِ زماں آگہ نہ
از حیاتِ جاوداں آگہ نہ
چونکہ تو حقیقی زمان کی مابیت سے واقف نہیں، اس لئے تو یہ بھی نہیں جان سکتا کہ حیاتِ جاوداں کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔

تا کجا در روز و شب باشی اسیر
ز سرِ وقت از لی مع اللہ یادگیر

ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ”یَا مَعْ اللہ دَقْتُ لَوِیْسَعِیْنِ فِیْہِ مَبِیِّیْ مُزْسَلٌ“ کَلَّا مَلَكٌ مُّقَرَّرٌ بِیَسَیْ
بعض اوقات مجھے ایسا قربِ خداوندی حاصل ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی نبی اور رسول بارپا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بارگاہِ خداوندی کا مقرب فرشتہ۔

علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ تو کب تک اس حلقہٴ روز و شب کا اسیر رہے گا۔ تجھے چاہیے کہ رسول اللہ کے اس ارشاد سے حقیقی زمان کا راز سمجھ لے اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے۔
چونکہ اس روایت کو نبی اکرمؐ کے ارشادِ گرامی کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، ضروری ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔

ظاہر ہے کہ اس میں اگر **لَوْ مَعَ اَدْلٰہِ قَدِّسَتْ** سے مراد وہ وقت ہے جس میں حضور پر نزول وحی ہوتا تھا، تو اس کیفیت میں تمام انبیائے کرام اپنے اپنے وقت میں شریک تھے۔ اس لئے اس اعتبار سے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ اس کیفیت میں کوئی ادنیٰ اور مرسل بار نہیں پاسکتا تھا۔ اور اگر اس سے مراد کوئی اور کیفیت ہے جس میں نبی اور رسول بھی بار نہیں پاسکتے تھے، تو قرآن کے اس قسم کی کسی کیفیت کی سند نہیں ملتی۔ نیز جو کیفیت ایسی ہو جس میں کوئی نبی اور رسول بھی شریک نہ ہو سکتا ہو، ہم (غیر نبی) اس کی ماہیت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ یہ ہمارے اُس دور کی وضع کردہ نظر آتی ہے جب مسلمانوں میں تصوف آگیا تھا اور اسے اپنی سند کے لئے اس قسم کے ہمارے ترانے بڑتے تھے۔ اس کے بعد ہے۔

این و آل پیدا است از رفتارِ وقت

زندگی سیریت از اسرارِ وقت

کائنات میں جس قدر حوادث ظہور پذیر ہوتے ہیں، سب حقیقی وقت کی رفتار سے ہوتے ہیں اور خود ہماری زندگی بھی اُس زمان کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس باب میں علامہ اقبالؒ نے ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے جو فلسفیانہ اور متصوفانہ ہے۔ اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ اگر تمام حوادث، وقت (TIME) ہی سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر کفار کا وہ قول صحیح ہے کہ **قَمًا يَمْحُكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ** (دہر ہی مارتا ہے۔ ان مباحث کو اگر فلسفیانہ اجتماعات تک محدود رکھا جاتا تو بہتر تھا۔ مثنوی اسرار و رموز سے مقصود کچھ اور تھا۔ اس کے بعد ہے۔

اصل وقت از گردشِ خورشید نیست

وقت جاوید است و خورشیدِ جاوید نیست

حقیقی زمان آفتاب کی گردش سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ آفتاب تو خود مخلوق ہے قدیم نہیں اور زمان حقیقی، مخلوق نہیں قدیم ہے۔

یہاں پھر وہی مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمان حقیقی قدیم ہے تو یہ خدا ہی کا دوسرا نام ہوا۔ کیونکہ اگر یہ خدا سے الگ کچھ اور ہو تو پھر وہ قدیم ماننے پڑیں گے اور یہ تصور باطل ہے۔ بہر حال حقیقی زمان کا جو تصور اقبالؒ نے دیا ہے وہ خدا ہی کی صفات کو لئے ہوئے ہے۔ اس لئے یہی کہا جانا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس سے مراد خود ذاتِ خداوندی ہے۔ حقیقت یہ

ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہی بہت مشکل۔ ہم جب بھی خدا کا تصور کریں گے (خواہ اسے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ لے جائیں) تو اس وقت زمان (TIME) کا تصور ساتھ ہی آجائے گا۔ اس لئے کہ ہم کسی موجود کو (یعنی جو (EXIST) کرتا ہے) زمان (وقت) کے بغیر تصور ہی میں نہیں لاسکتے۔ اس اعتبار سے زمان کو قدیم ماننا پڑتا ہے اور چونکہ قدیم ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس لئے زمان اور خدا کو ایک تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس الجھن میں الجھیں، سب سے اعلیٰ طرح یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے محدود ذہن کی نارسائی ہے کہ ہم خدا کا تصور زمان سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے، اس کی ماہیت کو سمجھنے یا پہچاننے (معرفت) کا مطالبہ نہیں کیا۔ ^(۵۴/۳) اَلَا اِنَّكُمْ عَلٰی اٰیٰمٰنٍ ہُمْ اَسَے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ خدا کس طرح الاول ہے اور کس طرح الآخر۔ قرآن الہیت و اہدیت خداوندی سے بحث نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے۔

عیش و غم، عاشور دہم عید است وقت

سرتاب ماہ و خورشید است وقت

خوشی اور غم کی کیفیات اور ان کے پیدا کرنے کے موجبات (عید اور عاشورہ) سب زمان حقیقی کے مظاہر ہیں۔ چاند اور سورج کی روشنی بھی اسی کی رہیں منت ہے۔

وقت را مثل مکان گزردہ

اتیاز و دوش و فردا کردہ

تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے زمان (TIME) کو مکان (DURATION) کی طرح پھیلا ہوا تصور کر لیا اور اس طرح دوش و فردا کا اقیانوس پیدا ہو گیا۔ پھیلا ہوا زمان (وقت) تو طبعی وقت ہے۔ یہ غیر حقیقی ہے۔ اصل زمان پھیلا ہوا نہیں، بلکہ خود انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں مثل گہرا آسودہ ہے۔ بلکہ 'برگسان کے الفاظ میں' یہ زمان 'اندرونی ذات میں ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جس میں ماضی، حال، مستقبل سب ایک (SPACE) میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ (DURATION) ساکن نہیں بلکہ ہر آن متغیر ہوتا ہے۔ بہر حال یہ ہے اقبال کے نزدیک حقیقی زمان جس کے متعلق عام طور پر غلطی سے سمجھا گیا کہ وہ یہی طبعی زمان ہے۔

اے جو بوزم کردہ از بستان خویش

ساختی از دست خود زندان خویش

اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا قید خانہ تیار کر لیا اور اس میں مجھوں ہو کر بیٹھ گئے اور اس طرح اپنے

گفتان ذات سے یوں باہر نکل گئے جس طرح خوشبو پھول سے نکل کر پریشان ہو جاتی ہے۔

وقتِ ماکو اول و آخر ندید

از خیابانِ ضمیرِ مادِ میر

وہ زمان جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، ہمارے ضمیر کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔

زندہ از عرفانِ اصلش زندہ تر

ہستی او از سحرِ تابندہ تر

جو اس حقیقی زمان کی اصل کو پہچان لیتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اگر زندہ ہے تو زندہ تر ہو جاتا ہے اور اس کی ہستی نورانی صبح سے بھی زیادہ تابناک ہو جاتی ہے۔

زندگی از دھردھِ روزِ زندگی است

لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَانٍ نَبِيٍّ اسْت

اصل یہ ہے کہ زندگی اور دھردھ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ دہر زندگی ہے اور زندگی دہر ہے۔

علامہ اقبالؒ نے یہاں دہر کا لفظ زمان حقیقی کے معنوں میں استعمال کیا ہے جسے وہ خود خدا قرار دیتے ہیں (حالانکہ

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، قرآن میں دہر کا لفظ طبعی زمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے) اس پر وہ ایک حدیث سے

سند لاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ دہر کو گالی نہ دو، اس لئے کہ خدا ہی دہر

ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہ اس زمانے میں وضع ہوئی جب مسلمانوں میں اس قسم کے تصوف آمیز فلسفہ کی بخشیں

شروع ہو گئیں ورنہ نبی اکرمؐ کے عہدِ مبارک میں اس قسم کی بخشیں کہاں تھیں۔ اگر ہوتیں بھی تو حضورؐ ان بخشوں میں پڑتے

ہی کیسے جب کہ قرآن ان بخشوں سے خاموش ہے؟ قرآن نے زندگی کا ایک ضابطہ دیا تھا جسے نبی اکرمؐ نے اپنی حدیثِ نظیر

تعلیم اور بے مثال عمل سے ایک درخشندہ و تابناک معاشروہ کے پیکر میں تشکل کر کے دکھا دیا۔ یہی قرآن کا مقصود اور یہی

حضورؐ کا فریضہ رسالت تھا۔

اکنون گراماغ کہ پر سدر باغباں

بلبل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

بہر حال جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے یہ فلسفیانہ بخشیں فنی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کا مطالعہ بطور فن ہی کے کرنا چاہیئے ان

سے البتہ یہ کام لیا جا سکتا ہے کہ جو غیلم مفکر قرآنی حقائق کو اپنے فکر کی سطح پر سمجھنا چاہیں، انہیں یہ حقائق ان کی زبان میں

سمجھائے جاسکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک ان مباحث سے یہی مقصود تھا۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے 'دین' ان مباحث کے بغیر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

زیر نظر باب میں علامہ اقبالؒ نے زمان کے مسئلہ پر فلسفیانہ انداز سے بڑی عمیق گفتگو کی ہے۔ اب حضرت علامہ یہ بتاتے ہیں کہ آزاد اور غلام میں فرق کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

نکتہ می گوشت روشن چو دُر

تماشا سی اختیارِ عید و حُر

میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو موتی سے بھی زیادہ روشن ہے اور یہ بات بتاتا اس لئے ہوں کہ تو غلام اور آزاد میں امتیاز کر سکے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ

عبد گرد و یا وہ در لیل و نہار

در دل حُر یا وہ گرد و روزگار

غلام وہ ہے جو روز و شب کے چکر میں پھنسا رہے اور آزاد وہ ہے جس کے دل میں روز و شب سمٹ کر آجائیں۔ جس پر زماں (وقت) سوار ہو جائے وہ غلام ہے اور جو زمانہ کار اکب ہو وہ آزاد ہے۔ آزاد ابن الوقت نہیں ہوتا، ابو الوقت ہوتا ہے۔ وہ زمانہ کی مرضی کے تابع نہیں چلتا، زمانہ اس کی مرضی کے تابع چلتا ہے۔ وقت اس پر حکمران نہیں ہوتا وہ وقت پر حکمران ہوتا ہے۔ نہ حوادث دہر اس پر غالب آسکتے ہیں نہ زمانہ کی گردشیں اسے مغلوب کر سکتی ہیں۔ اس کے برعکس۔

عبد از ایام می با فند کفن

روز و شب را می تند بر خویشتن

لیل و نہار کی گردشیں، غلام کو چاروں طرف سے پیٹ لیتی ہیں اور اس طرح زمانہ اس کا کفن بن جاتا ہے۔ غلام ایک زندہ انسان نہیں ہوتا نمرہ ہوتا ہے جس کا کفن روز و شب کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے۔ وہ حوادث کا ستیا ہوا زمانہ کا مارا ہوا اپنی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہتا ہے۔ لیکن

مرد حُر خود را ز گل بر می کند

خویش را بر روزگار را می تند

جندہ آزاد اپنے آپ کو مادہ کی بندشوں سے اُپر لے جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ روز و شب کی گردشوں کا کفن اُسے پیٹ لئے وہ روز و شب پر خود پیٹ جاتا ہے اور اس طرح ان کی گردشیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔

عبد چوں طائر بدام صبح و شام

لذت پرداز بر جانفش حرام

غلام صبح و شام کے چکر میں اس طرح الجھ جاتا ہے، جیسے کوئی پرندہ شکاری کے حال میں پھنس جائے اور پھر لذت پرداز سے محروم رہ جائے۔ اس کے برعکس

سینہ آزادہ چاہکس نفس

طائر آیام را گرد و قفس

مرد آزاد کا سینہ جس میں خون کی جدت و حرارت اور زندگی کی تگ و تاز سے، سانس کی آمد و شد برق رفتار رہتی ہے، خود طائر آیام کے لئے قفس بن جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ گردش روز و شب کے حال میں پھنس جائے، وہ لیل و نہار کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتا ہے۔

عبد را تحصیل حاصل فطرت است

واردات حبان اوبلے ندرت است

غلام، جدت فکر اور ندرت عمل سے یکسر عاری ہوتا ہے۔ پامال اور فرسودہ راہوں پر چلنا اس کا شیوہ اور اندھوں کی طرح دوسروں کی تقلید کئے جانا اس کا مسلک ہوتا ہے۔ وہ نہ کوئی نئی بات سوچ سکتا ہے نہ اپنے لئے کوئی نیا راستہ تراش سکتا ہے۔ چونکہ پامال راہوں پر چلنا خطروں سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کی عافیت کوشی اور سہل انگاری، اسے کسی نئے راستے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتی۔ وہ پتھر کی طرح ایک ہی مقام پر پڑا رہتا ہے اور وہیں مرجاتا ہے۔

از گراں خیزی مقام او ہماں

نالہ ہائے صبح و شام او ہماں

ایک ہی مقام پر پڑا رہتا ہے اور گردش فلک کے شکوے کرتا رہتا ہے، ہاں نہ کہ ان شکووں میں بھی کوئی جدت نہیں ہوتی۔ وہی پرانی لے، وہی کہنہ سر۔ اس کے برعکس۔

دبدم نو آفرینی کا حُر

نغمہ پیہم تازہ ریزد تارِ حُر

مرد آزاد، ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ ایک تازہ فکر ایجاد اور ایک نادر نمونہ تخلیق کرتا ہے۔ اس کے مربوط فکر و عمل سے ہر وقت تازہ بتازہ اور نو نو نعمات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔

فطرتش ز حمت کشش تکرار نیست

حبادہ او حلقہ پر کار نیست

اوپر کہا گیا ہے کہ مرد آزاد کی طبع غلاق ہر آن ایک نئی فکر کی تخلیق اور ایک نئی صلاحیت کی نمود کرتی ہے۔ اس لئے اسے یہ مسلک گوارا ہی نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے۔ وہ زندگی کی اس راہ پر چلتا ہے جو سیدھی اور ہلکیوں کی طرف جانے والی ہے۔ وہ کوہو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرہ میں چکر نہیں کاٹتا رہتا۔ اس شعر میں علامہ اقبالؒ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اسلام سے قبل، فلسفہ یونان کی رو سے، زندگی ایک دائری نظام (CYCLIC ORDER) کا نام تھا جس میں ہر شے ایک گردشِ بیہم کے چکر کاٹ رہی تھی اور مقصدِ حیات اس چکر یا گردش سے نجات حاصل کرنا تھا۔ نظریہ تناسخ ارواح اسی تصور کا مظہر تھا۔ یہ نظریہ یونان میں پیدا ہوا اور وہیں سے ہندوستان پہنچ کر آواگون کی شکل میں مذہبی عقیدہ بن گیا۔ قرآن نے اس نظریہ کی تغلیط کی اور نہایت واضح الفاظ میں بتایا کہ کاروانِ کائنات ایک صراطِ مستقیم پر چل رہا ہے جو سیدھی اور توازن بدوش بھی ہے اور ہلکیوں کی طرف لے جانے والی بھی۔ بالفاظِ دیگر، اس نے کہا کہ ہر شے اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، اپنے نقطہ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اس لئے کائنات، ایک دائرے میں چکر نہیں بگاڑی، آگے بڑھ رہی ہے اور اوپر کو اٹھ رہی ہے۔ مردِ سر (یعنی مردِ مومن) اس نظریہ کا حامل اور اسی مسلک کا پابند ہوتا ہے۔ نیٹشے کا ابدی تکرار (ETERNAL RECURRENCE) کا نظریہ بھی اسی آوازِ کہن کی صدائے بازگشت ہے جسے باندازِ نو پیش کیا گیا ہے۔ نیٹشے کی فکر کی اسی قسم کی بنیادی غلطیاں ہیں جن کے پیش نظر اقبالؒ نے کہا ہے کہ

اگر ہوتا وہ مجددِ بفرنگی اس زلزلے میں

تو اقبال اس کو سمجھانا مقابہ کر لیا ہے

بہر حال اقبالؒ کا مردِ مومن، تکرار و رجعت کو گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ وہ ہر آن آگے بڑھتا اور ابھرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے۔

عبدالایام زنجیر است و بس

بر لبِ او حرفِ تقدیر است و بس

گردشِ شب و روز غلام کے بازوں میں زنجیر بن کر پڑی رہتی ہے۔ وہ اسی گردش کا گرفتار اور ہمیشہ تغیر کا شکار اور فلکِ ناہنجار کی چیرہ دستیوں کا گلہ مند رہتا ہے۔ اس کے برعکس۔

بہمتِ حر یا قصفِ گردد مشیر

حادثاتِ از دستِ او صورتِ پذیر

مردِ حر کی بہمتِ تقدیر کی مشیر بن جاتی ہے۔ تقدیر جو کچھ کرتی ہے اس سے مشورہ کر کے کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی اور خارجی کائنات میں جس قدر حوادث رونما ہوتے ہیں وہ اسی کے دست و بازو سے متشکل ہوتے ہیں۔ مردِ مومن کا ارادہ جب عملی پیکر اختیار کر لیتا ہے تو اسے حادثہ روزگار کہا جاتا ہے۔

رفت و آمدِ در موجودِ او

دیر با آسودہ اندر زودِ او

سابقہ اشاعت میں کہا جا چکا ہے کہ خدا کے نزدیک ماضی اور مستقبل کچھ نہیں۔ اس کے سامنے ایک ابدی حال (ETERNAL NOW) ہے۔ ماضی اور مستقبل اسی حال کے اندر سموتے ہوئے ہیں۔ جب مردِ مومن کی ذات میں اوصافِ خداوندی منعکس ہوتی ہیں تو وہ بھی ماضی اور مستقبل کی تفریق و تقسیم سے آزاد ہو جاتا ہے اور گزشتہ اور آئندہ زمانے اس کے حال میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ایسی نہیں جسے لفظوں میں سمجھایا جاسکے۔ اسے عقل کی رُو سے سمجھا نہیں جاسکتا۔ یہ حیضہ ادراک میں آ نہیں سکتی۔

آمد از صوتِ صدا پاکِ این سخن در نمی آید بہ ادراکِ این سخن

گفتم در حرفِ ز معنیِ مشرِ سار شکوہ معنی کہ با حرفِ چہ کار

میں نے اس نکتہ کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن حالت یہ ہے کہ خود میرے یہ الفاظ معانی سے شرسار ہیں کہ وہ (الفاظ) ان (معانی) کے آئینہ دار نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف معانی شکوہ منج ہیں کہ انہیں الفاظ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش لا حاصل کیوں کی جا رہی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معانی الفاظ کے پردوں میں سما ہی نہیں سکتے اور ان کا یہ شکوہ بجا بھی ہے۔ اس لئے کہ

زندہ معنی چوں بحرفِ آمدِ میسر

از نفسِ ہائے تو نایہ او فسر

زندہ معانی جب الفاظ کے پیکر میں مقید کر دئے جائیں تو وہ زندہ رہتے ہی نہیں مر جاتے ہیں۔ ان کی آتشِ پنہاں تہا ہے سانس کی سردی سے بجھ جاتی ہے۔

اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وقت (زمانہ) کے مسئلہ کو سمجھا کیسے جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

نکتہِ غیبِ حضورِ اندر دل است رمزِ آیامِ و مژدہِ اندر دل است

نغمہِ خاموشِ داورِ سازِ وقتِ غوطہِ در دلِ زنِ کہ بینی رازِ وقت

یہ نکات درحقیقت انسان کے دل کی گہرائیوں میں پنہاں ہوتے ہیں۔ وقت کے ساز کی خاموش آواز سننی ہو تو دل کی گہرائیوں میں اُتر جائیے۔ وہاں جا کر اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ زمان کی حقیقت کیا ہے؟

یہاں علامہ اقبالؒ فلسفہ سے بٹ کر تصوف کے باطنی طریق حصولِ علم کی طرف آگئے ہیں۔ (اور جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں لکھ چکے ہیں، تصوف کی باطنی تعلیم کی سند قرآن سے نہیں ملتی، اسے زیادہ سے زیادہ ایک فن کہا جاسکتا ہے)۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ ہماری تاریخ کے اس (اولین) دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب امتِ مسلمہ نے دنیا میں حق کا رایت بند کیا تھا۔

یاد آیا میکہ سیفِ روزگار

با تو انا دستی ما بود یار

اس زمانے کو یاد کرو جب وقت کی تلوار ہماری محکم گرفت کے ساتھ سازگار تھی۔ ہمارا ہاتھ اور وقت کی شمشیر ایک دوسرے کے رفیق و دمساز تھے۔ اس زمانے میں

تخیم دیں در کشتِ دلبا کا شتیم

پردہ از رخسارِ حق برداشتیم

ہم نے اس زمانے میں دین کا تخیم اقوامِ عالم کے دلوں میں بودیا تھا اور حقیقت کو اس طرح بے نقاب کر دیا تھا کہ ساری دنیا اس کے جلوۂ عالمتاب سے بقعہ نور بن گئی تھی۔

ناخن ما عقده دنیا کشاد

بختِ ایں خاک از سجودِ ماکشاد

دنیا کی کوئی مشکل ایسی نہ تھی جسے ہمارے ناخن تدبیر نے حل نہ کر دیا ہو۔ ہمارے سجدوں سے اس زمین کے بھاگ بھاگ اٹھتے تھے۔

از تخمِ حق بادۂ گلگوں زدیم

بر کہنِ مے خانہ ہا شبِ خو زدیم

ہم نے حق کی صراحی سے وہ شراب پی تھی جس نے تمام سابقہ تصورات و نظریات اور عقائد و مسالک کے شرابِ خالوں کو غارت کر دیا تھا۔

ماضی کے اس درخشندہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے بعد علامہ اقبالؒ اس دور کی طرف آجاتے ہیں جب سلمانِ پست اور نادار ہو

چکا ہے۔ اس ضمن میں وہ اہل مغرب سے کہتے ہیں کہ

اے مئے دیرینہ درینائے تو

شیشہ آب از گرمی صہبائے تو

ہمیں معلوم ہے کہ آج تمہاری صراحی میں بڑی تند و تیز شراب کہن ہے، ایسی تند و تیز کہ —
”آگینہ تندئی صہبائے پگھلا جائے ہے۔“

از غرور و نخوت و کبر و منی

طعنہ بر ناداریِ مایِ زنی

تم انتہائی غرور اور تکبر سے ہمیں ہماری ناداری پر طعنہ دیتے ہو اور اس اعتبار سے ہمیں بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ لیکن ایسا کہتے وقت تمہیں اتنا یاد رہنا چاہیئے کہ

جامِ ماہمِ زیبِ محفلِ بودہ است

سینہٗ ما صاحبِ دلِ بودہ است

ہم ہمیشہ سے ایسے ہی نادار اور تہی داماں نہیں تھے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب دنیا کی محفل کی زیب و زینت ہمارے ہی بادہ و جام سے تھی۔ کبھی ہمارا سینہ بھی ایک زندہ اور متحرک قلب کی آماجگاہ تھا۔

عصرِ نوازِ جلوہ ہا آراستہ

از غبارِ پائے ما برخواستہ

یہ عصرِ حاضر اپنی تمام چمک دمک اور زیب و زینت کے ساتھ، ہمارے خاکِ قدم سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی علم و تہذیب اور تمدن و عمرانیات کی جلوہ پاشیاں نظر آئیں گی وہ قرآن بدست مسلمانوں ہی کی فکر و نظر کی رہین منت ہوں گی۔

کشتِ حقِ سیرابِ گشتِ از خونِ ما

حقِ پرستانِ جہاںِ ممنونِ ما

ہم نے حق و صداقت کی کھیتی کو اپنے خون سے سیراب کیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ دنیا میں شربِ بار و گلِ ریز ہوئی۔ لہذا دنیا کے تمام حق پرستوں کو ہمارا ممنونِ احسان ہونا چاہیئے۔ اگر ہم اس کھیتی کی سیرابی اور نگہبانی نہ کرتے تو آج دنیا میں حق کا نام و نشان کہیں نہ ملتا۔

عالم از ما صاحب تبکیر شد
از کل ما کعبہ تعمیر شد

دنیا میں جہاں جہاں خدا کا نام بلند ہو رہا ہے، سب ہماری سعی و عمل اور تگ و تاز کا اثر ہے۔ کفرستان عالم میں جس قدر کعبے دکھائی دے رہے ہیں، سب ہماری مٹی سے تعمیر ہوئے ہیں۔

حرفِ اقصا حق بما تعلیم کرد
رزق خویش از دست تقسیم کرد

اللہ نے اپنی آخری وحی کی تعلیم ہمیں ہی دی۔ ہمیں ہی اس نے اپنی کتابِ اہدی کا وارث قرار دیا اور اپنے رزق کی تقسیم ہمارے ہاتھوں سے کرائی۔ ہم ہی اس کی صفت رب العالمین کے مظہر تھے۔ خدا کی نعمتوں سے جسے جو کچھ ملتا تھا، ہماری وساطت سے ملتا تھا۔

گرچہ رفت از دست مآج و نگین
ما گدایاں را بچشم کم مبین

اب اگرچہ ہمارے ہاتھوں سے سلطنت نکل چکی ہے اور ہماری حکومتیں مٹ چکی ہیں، بایں ہمہ تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھو۔

در نگاہ تو زیاں کاریم ما
کہنہ پسنداریم ما خواریم ما

تمہاری نگاہوں میں ہم بالکل ناکارہ اور ناکام ہیں۔ ہمارے خیالات بہت پرانے ہیں۔ ہم نہایت ذلیل و خوار ہیں۔ لیکن

اعتبار از لا الہ داریم ما
ہر دو عالم را نگہ داریم ما

اب بھی ہم دنیا میں توحید کے علمبردار ہیں۔ اسی سے ہماری عزت و توقیر ہے۔ دنیا اور عقبے دونوں پر ہماری نگاہ ہے۔ ہم دونوں کے محافظ و نگراں ہیں۔

از عہدِ امروزد فردا رستہ ایم
با کس عہدِ محبت بستہ ایم

ہم نے خدا سے عہدِ محبت استوار کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم امروزد فردا کے غم سے آزاد ہو چکے ہیں۔

دردِ دلِ حق سیرِ مکنونیمِ ما

دارشِ مومنے د ہارونیمِ ما

وہ راز جو خدا کے دل میں مستور ہے، ہم ہی ہیں۔ ہم انبیاء کرام کے لئے ہوئے پیغام کے دارش ہیں۔

مہرِ رومہ روشن ز تابِ ماہنوز

برقہا دارد سحابِ ماہنوز

چاند اور سورج ابھی تک ہماری روشنی سے منور ہیں۔ اب بھی ہمارے برے ہوئے بادلوں میں کئی بجلیاں پوشیدہ ہیں۔

ذاتِ ما آئینہ ذاتِ حق است

ہستیِ مسلم ز آیاتِ حق است

ہماری ذات وہ آئینہ ہے جس میں ذاتِ حق کی صفات منعکس دکھائی دے سکتی ہیں۔ ہم مسلم ہیں اور ہماری ہستی آیاتِ خداوندی سے عبارت ہے۔

علامہ اقبالؒ کو امتِ مسلمہ سے عشق تھا، وہ اس ملت کے متعلق غیر کی زبان سے کوئی طعن آمیز لفظ نہیں سننا

چاہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اہل مغرب کی تعریض کے جواب میں 'مسلمانوں کی مدافعت میں اس جوش و جھٹکے اتنے اشعار کہہ دیئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمان جس کتاب اللہ کے حامل ہیں، اس کی مثل و نظیر دنیا میں کہیں نہیں۔ یہی وہ ضابطہ حیات ہے جس میں تمام نوعِ انسانی کی مشکلات کا حل ہے۔ یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چل کر کلاؤں انسانیت اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے یہ چیز ہمارے لئے باعثِ صد ہزار افتخار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہماری اپنی حالت ہے وہ قطعاً ایسی نہیں جس پر ہم فخر کر سکیں۔ ہم اپنی ذلت و پستی کا کوئی جواز دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اس لئے آگے بڑھنے والی قویں اگر ہمیں بنظرِ حقارت دیکھتی ہیں تو وہ حق بجانب ہیں۔ ان کے طعن و تعریض کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر ہمارا دعوئے ہے کہ ہمارے پاس وہ قانونِ حیات ہے جس سے مردوں کو زندگی مل سکتی ہے تو ہمیں خود زندہ ہو کر اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنا چاہیئے۔

یہ وہ حقیقت ہے جسے علامہ اقبالؒ ساری عمر پیش کرتے رہے۔

خاتمۃ الکتاب — دُعا

حضرت علامہ نے مثنوی اسرارِ خودی کا خاتمہ ایک دُعا پر کیا ہے۔ یہ دُعا کیا ہے؟ "پش و غلش، سوز و گداز، درد و داغ کا مرقعِ آتشیں ہے جو ان کے قلبِ عشق آگین کی گہرائیوں سے اُبھر کر ایک آو سوزاں کی شکل میں ان کے لبِ آتش نوا تک آ پہنچا ہے۔ علامہ اقبالؒ کے نزدیک دعا شدتِ آرزو کا نام ہے۔ (لب پہ آتی ہے دُعا بن کے تمنا میری — اس پر شاہد ہے)۔ جس قدر آرزو بلند اور پاکیزہ اور اس کی شدت تند و تیز ہو گی، اسی قدر دُعا میں جذب و اثر کی دنیا رقص کرتی دکھائی دے گی۔ اس دُعا میں یہ سب کچھ موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس قدر حسین اور تابناک دکھائی دیتی ہے۔ دعا کا پہلا شعر حمد کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

اے چو جہاں اندر وجودِ عالمی

جانِ ما با ششی و از اُمی رمی

نظرِ بظاہر اس شعر میں کوئی خاص ثنوت دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اگر بہ نگاہِ تعمق دیکھا جائے تو اقبالؒ نے ایک نرم و نازک تشبیہ سے حقائق کی دنیا ایک چھوٹے سے مصرعہ میں سمو کر رکھ دی ہے۔

یہ سوال الہیات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے (اور اسی وجہ سے بڑا مشکل اور نازک سمجھا جاتا ہے) کہ خدا اور کائنات کا تعلق کیا ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ کائنات اور خدا کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا ایک مشین اور مشین بنانے والے کا تعلق ہوتا ہے۔ مشین بنانے والا (انجینئر) جب مشین بنادیتا ہے تو وہ مشین اس کے وضع کردہ اصول کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اُسے مشین کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ مشین کہیں اور ہوتی ہے اور اس کا بنانے والا کہیں اور۔ اس تصور کی رو سے خدا کو کائنات سے مادرا (الگ تھلگ) سمجھا جاتا ہے۔ فلسفیانہ اصطلاح میں اسے مادرا بیت

(TRANSCENDENCE OF GOD) کا تصور کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ (DEISM) ہے، یعنی ایک ایسا خدا جو کائنات سے باہر اپنے تختِ حکومت پر متمکن ہے۔ اس سے تجسیم (خدا کے صاحبِ جسم ہونے) کا تصور پیدا ہوتا ہے۔

اس کے برعکس، دوسرا گروہ ہے جس کا خیال ہے کہ کائنات اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ نہ خدا کائنات سے الگ ہے نہ کائنات خدا سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے۔ اسے فلسفیانہ انداز میں (IMMANENCE OF GOD) کا تصور کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ وحدت وجود (PANTHIESM) کا عقیدہ ہے، یعنی ہر شے خدا ہے۔

قرآن کی رُو سے یہ دونوں تصور باطل ہیں۔ اس کی رُو سے خدا (IMMANENT) بھی ہے اور (TRANS- CENDENT) بھی۔ وہ کائنات کے اندر ہے لیکن اس میں محسوس نہیں۔ وہ کائنات سے باہر ہے لیکن اس سے خارج نہیں۔ وہ کائنات کا خالق ہے لیکن اس کی مخلوق (کائنات) اسی کی الوہیاتی توانائی (DIVINE ENERGY)

کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ اسے خدا کا امر (یا DIRECTIVE FORCE) کہا جاتا ہے۔ اسے زمان (TIME) میں ابدیت (ETERNITY) حاصل ہے۔ اسیلئے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ اس کی شان ہے۔ وہ مکان (SPACE) میں لامحدودیت (INFINITY) کا مالک ہے۔ اسیلئے هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اس کی صفت ہے۔ وہ کائنات سے باہر کہیں الگ بھی نہیں بیٹھا اور نہ ہی کائنات کی ہر شے خدا ہے۔ اس لئے تجسیم اور وحدت وجود کے دونوں تصورات غیر قرآنی ہیں۔

یہ ہے خدا اور کائنات کا تعلق قرآن کی رُو سے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کس قدر مشکل اور نازک ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسے ایک تشبیہ میں یوں حل کیا ہے۔

اے چو حباں اندر وجودِ عالمی

یعنی خدا، کائنات میں اس طرح ہے جیسے انسانی جسم میں جان ہے۔ جان انسانی جسم (مادہ) کی پیداوار نہیں ہوتی، نہ ہی وہ جسم کے اندر اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جسم کے فنا ہو جانے سے جاں بھی فنا ہو جائے۔ لیکن وہ جسم سے باہر بھی نہیں ہوتی۔ جسم اسی کے زور پر زندہ اور نامی ہوتا ہے۔ جان نگاہوں سے دیکھی نہیں جاسکتی (اس لئے وہ باطن ہوتی ہے) لیکن اس کے باوجود اس کا ظہور (MANIFESTATION) اس قدر نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے لئے کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود محسوسات و مدركات کی حدود سے ماوراء ہوتی ہے لیکن اس کی توانائی کے مظاہر محسوس و مدرك ہوتے ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ علامہ اقبالؒ نے ایک تشبیہ سے کتنے اہم اور نازک مسئلہ کو سلجھا دیا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں اسی حقیقت کو ایک اور انداز سے واضح کیا ہے جب کہا ہے کہ

جان ما باشی و از مای رمی

تو ہماری جان بھی ہے اور اس کے باوجود ہم سے دُور دُور بھی رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ خدا انسان کی شدہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کوئی نگاہ اس کا اور اک نہیں کر سکتی۔ وہ قریب بھی ہے اور بعید بھی۔ ہم روح خداوندی (اس کی الوہیاتی توانائی) کے بغیر کچھ نہیں، لیکن ہم خدا بھی نہیں۔ وہ ہر وقت ہر مقام میں ہے لیکن مکان اور زمان کی نسبتوں سے منزہ اور معرّی بھی ہے۔

اس کے بعد دوسرا شعر بھی حمد کا ہے جس میں کہا ہے کہ

نغمہ از فیض تو در عود حیات

موت در راہ تو محمود حیات

اس شعر میں اقبالؒ نے پھر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زندگی، مادہ کی پیدا کردہ نہیں بلکہ خدا کی عطا فرمودہ ہے۔ آواز اگرچہ ہنسی سے نکلتی ہے، لیکن وہ ہنسی کی پیدا کردہ نہیں ہوتی۔ وہ نئے نواز (ہنسی بجانے والے) کی مسمیٰ نفسی کی رہین کرم ہوتی ہے۔ اس کی شعلہ نوائی کے بغیر ہنسی ایک چوب خشک سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس لئے اقبالؒ نے خدا سے کہا ہے کہ ساز حیات میں نغمہ تیرے فیض کرم سے ہے اور تیری راہ میں مرنا اس قدر عظیم عز و شرف کا حامل ہے کہ ایسی موت پر خود زندگی بھی حسد کرتی ہے۔

اس حمد کے بعد عرضِ مذہب آتے ہیں اور کہتے ہیں۔

باز تسکین دلِ ناشاد شو

باز اندر سینہ با آباد شو

تاریخ کے ادوار میں ایک بار (یعنی عہدِ رسول اللہ ﷺ) ایسا ہوا تھا کہ تو انسانیت کے دیران سینے میں آباد ہو کر مضطرب و بے قرار قلوب کے لئے وجہ سکون و طمانیت بنا تھا۔ میری آرزو یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر ایسا ہی کر پھر دی طمانیت بخش کامرائیوں اور تسکین آمیز شاد کامیوں کا دور واپس آجائے اور تو پھر وجہ شادابی قلب و نظر بن جائے۔

باز از ماخواہ ننگ و نام را

پختہ تر کن عاشقانِ حرام را

ایک بار پھر ایسا ہو جائے کہ اپنی عزت و ناموس سب تیسرے راستے میں قربان کر دیں۔ ہم اپنی عزیز سے عزیز متاعِ حیات تیری مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لئے وقف کر دیں اور اس طرح اپنے دعوئے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیں ہم پھر دیباہی کریں جیسا اُس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔

از مقدّر شکوہ ! داریم ما

نرخ تو بالا و ناداریم ما

ایک عرصہ دراز کی بے عملی اور سُست روی سے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم ہمیشہ تقدیر کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر خود بنانی چاہیئے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے حاصل کرنے کے لئے بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ آرام، چین، جان، مال سب کچھ اس راہ میں نثار کرنا پڑتا ہے اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس تجھے خریدنے کے لئے کچھ بھی نہیں۔ نہ پختہ ایمان، نہ حسنِ عمل۔ لیکن بایں ہمہ ہم اپنے سینے میں تیرے لئے ایک زندہ آرزو اور پائندہ دلولہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی طرف نگاہ رکھ اور ہماری تہی داسنی کی طرف نہ جا۔

از تہید ستاں رُخ زیبا میبوش

عشق سلمان و بلالِ ارزاں فروش

ہم غریب و نادار ہیں۔ ہم سے مُنہ نہ چھپا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس قسم کا عشق سلمانؓ اور بلالؓ کا تھا، اسے خریدنے کے لئے بڑی گراں بہا متاعِ حیات کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری آرزو یہ ہے کہ تو (ہماری تہید ستی کے پیش نظر) اپنا رخ کچھ کم کر دے اور اس عشق کی دولت ہمارے پاس کم دامنوں پر بیچ دے۔

چشم بے خواب و دل بیتاب دہ

باز مارا فطرتِ سیما دہ

ہمیں ایسی آنکھ عطا فرما جو تیری یاد میں نیند سے بیگانہ رہے۔ ایسا قلب عنایت کر جو تیری طلب و جستجو میں ہمیشہ مضطرب و متحرک رہے تو ہمیں پھر وہی فطرتِ سیما عطا کر دے جو تیرے لئے ہر وقت مصروفِ جدوجہد اور مشغولِ سعی و عمل رہے۔

آیتے بنما ز آیاتِ مبیں

تا شود اعناقِ اعدا خاضعین

ہمیں اپنی کھلی ہوئی نشانیموں میں سے ایک ایسی نشانی دکھا جس سے ہمارے دشمنوں (یعنی تیرے دین کے دشمنوں) کی گردنیں جھک جائیں۔ ہمیں پھر ایسی طاقت عطا فرما جس سے باطل پرست قوتیں خاسر و نامراد ہو کر سرنگوں

ہو جائیں۔

کوہ آتش خیز کن میں گاہ را
ز آتش ماسوز غیر اللہ را

یہ ہمارا سرمایہ زلیست جو کمزور و ناتواں دکھائی دے رہا ہے اسے آتش فشاں پہاڑ میں تبدیل کر دے اور اس کی شعلہ فشاںوں سے ہر طاغوتی قوت کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔

اس کے بعد حضرت علامہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ زار و زبولوں حالت ہو کیسے گئی؟ کہتے ہیں۔

رشتہ وعدت جو قوم از دست داد
صد گرہ بر روئے کار مافتاد

جب امت مسلمہ نے وعدت و یکجہتی کے مشرب و مسلک کو خیر باد کہہ دیا اور امت واعدہ فرقوں میں تبدیل ہو گئی تو ہمارے ہر کام میں ہزاروں رخنے پڑنے شروع ہو گئے۔ ہماری کامیابی کا راز ملت کی وحدت میں تھا۔ جب یہ وعدت گئی تو ہماری سرفرازیاں اور سر بلندیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ

ما پریشاں در جہاں چوں اختیم
ہم دم و بے گانہ از یکٹ دیگریم

ہم تعداد کے لحاظ سے تو کثیر ہیں لیکن ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے انفرادی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم بظاہر ایک دوسرے سے واقف اور قریب ہیں۔ لیکن درحقیقت ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک الگ الگ راستے پر چلتا اور اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارا ایک نصب العین حیات اور ایک روش زندگی نہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ

باز این اوراق را شیرازہ کن
باز آئین محبت تازہ کن

تو ہمارے بکھرے ہوئے اوراق کی ایک مرتبہ پھر شیرازہ بندی کر دے تو ایک بار پھر اپنے آئین محبت کو تازہ کر دے۔

باز مارا بر ہماں خدمت گمار
کار خود با عاشقان خود سپار

پھر ہمارے ذمے وہی کام لگا دے جو ایک مرتبہ ہم سے لیا گیا۔ اُس وقت تیرے نظام ربوبیت کا پروگرام ہمارے ہاتھوں

تکمیل تک پہنچا تھا۔ تیرے قوانین کی محبت اور بیضہ حقیقتیں ہمارے دست و بازو سے عملاً مشکل ہو کر برگ و بار لائی تھیں۔ تو ایک بار پھر وہی خدمت ہمارے سپرد کر دے۔

رہرواں را منزل تسلیم بخش
قوت ایمان ابراہیم بخش

ہمارے کاروانِ ملت کو اس منزل سے آشنا کر دے جہاں ہر ایک تیرے قانون کے سامنے جھکتا ہے۔ یہیں وہ قوتِ ایمانی عطا کر دے جو حضرت ابراہیمؑ کو ازرال کی گئی تھی اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر آفل سے مُنہ موڑ کر داسن فشاں اُس راستے پر چل نکلے تھے جو سیدھا تیرے آستانے پر جانے والا تھا۔ اُس راستے میں ان کے لئے دنیا کی ہر مصیبت عین راحت اور ہر قربانی وجہ صد شادمانی تھی۔

عشق را از شغل گلا آگاہ کن
آشنائے رمز را کا اللہ کن

ہمارے عشق کو پہلے وہ تخریبی قوت عطا کر دے کہ یہ ہر غیرِ خدائی نظام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھڑ کر رکھ دے اور اس کے بعد وہ تعمیری سطوت بخش دے کہ یہ تیرے زندہ و پائندہ نظام کو محکم و استوار کر کے وجہ ارتقاء انسانیت بنا دے۔ یہاں تک علامہ اقبالؒ کی دعا و حقیقتِ ملت کی طرف سے دعا تھی، اس کے بعد وہ ایک دعا اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ذاتی دعا بھی دراصل اجتماعی دعا ہی ہے کیونکہ اس میں وہ ایک رفیق و مساز کی آرزو کرتے ہیں جو ان کی فکر و بصیرت کا وارث ہو اور ان کے مشن کی تکمیل کا موجب۔ جہاں تک ہمارا مطالعہ ہماری راہِ خدائی کرتا ہے، علامہ اقبالؒ نے (بجز مثنوی) پس چہ باید کر دے اس مقام کے جہاں آپ نے اپنی طویل بیماری سے شفا پانا ہونے کے لئے دعا کی ہے (اپنی ذات کے لئے کہیں کوئی دعا نہیں کی۔ ان کی تمام دعائیں اور تمنائیں ملتِ اسلامیہ کے لئے ہی ہوتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ملتِ شریفہ سے بے پناہ عشق تھا اس لئے وہ خدا سے جو کچھ مانگتے تھے اُس کے لئے مانگتے تھے۔ اب اس دعا کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجئے۔ بحضور رب العزت عرض کرتے ہیں۔

منکہ بہر دیگران سوزم چو شمع
بزم خود را گر یہ آموزم چو شمع

میں دوسروں کے غم میں شمع کی طرح پگھلتا ہوں۔ میں نے شمع کی طرح اپنی محفل کو (دوسروں کے غم میں) رونا سکھایا ہے۔

یارب آں اشکے کہ باشد دلفروز بے قرار و مضطرب و آرام سوز
کارش در باغ و رویہ آتشے از قبائے لالہ شوید آتشے

میری آرزو یہ ہے کہ مجھے وہ آنسو عطا کر دیا جائے جو دلوں کو روشن اور منور کر دے، جو میرے قلب کو مضطرب و ہیرا قرار کر دے، جو میرا آرام اور چین مجھ سے چھین لے۔ میں اس آنسو کو باغ میں کاشت کر دوں تو اس سے شعلے اُگیں۔ اس کے سوز اور حرارت کی خود تو یہ کیفیت ہو لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں یہ تاثیر بھی ہو کہ وہ دوسروں کی آگ کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دے، یعنی قلبِ یومن کا سوز جس کے متعلق علامہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہنم
دریاؤں کے دل جس سے دل جانیں وہ طوفان
(یہ آرزو درحقیقت ایک جملہ مقترضہ تھی۔ اصل مدعا پہلے شعر کے تسلسل میں یوں آتا ہے کہ)

دل بدوش و دیدہ برفروا ستم
در میانِ انجمن تنہا ستم

میرا دل اُمتِ مسلمہ کے ماضی کے ساتھ وابستہ ہے اور نگاہِ میری اس کے مستقبل پر ہے۔ لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں بھری محفل میں بھی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں۔

علامہ اقبال نے یہ کچھ ۱۹۱۳-۱۴ء میں کہا تھا اور ۱۹۳۹ء میں (اپنی وفات سے چند دن پہلے) اسی حقیقت کو ان الفاظ

میں دہرایا تھا کہ

جو رختِ خویش برستم ازیں خاک ہمہ گفتند باما آشنا بود
ولیکن کس ندانست ایں مسافر چہ گفت و باکہ گفت و از کہا بود

یعنی علامہ اقبال کو پہلے دن سے اپنی زندگی کے آخری دن تک اپنی تنہائی کا احساس ستا رہا۔ یہ احساس اس قدر شدید اور اس کا اثر اس قدر درد انگیز تھا کہ بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شدتِ غم سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ غم اور بھی زیادہ الم انگیز اس لئے ہو جاتا تھا کہ ہر شخص اپنے آپ کو ان کا رفیق ہم نوا اور محرمِ راز سمجھتا تھا حالانکہ اسے اس کا علم تک نہ تھا کہ اقبال ہے کیا اور اس کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ (وہ روحی کے الفاظ میں) کہتے ہیں کہ

ہر کسے از ظنِ خود شد یارِ سن
از درونِ سنِ نجست اسرارِ سن

لیکن یہ تنہائی اور اس پر دونا، اقبال ہی کے ساتھ مختص نہیں۔ دنیا میں ہر داعی انقلاب کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو شخص اس رہبر کے ساتھ چلتا ہے جو دراثت میں ملے ہوئے مسلک و مشرب کی فرسودہ راہوں پر آنکھیں بند کئے چلی جا رہی ہو ایک دنیا اس کے جلو میں ہوتی ہے۔ لیکن جو صاحب بصیرت انسان ان فرسودہ راہوں کو چھوڑ کر حق و صداقت کا راستہ اختیار کرتا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس پر ہر سمت سے پتھر پڑتے ہیں۔ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ اسلاف سے ترکہ میں ملے ہوئے غلط افکار و تصورات کی نگاہ فریب دنیا کو اپنے ہاتھوں سے مہندم کر دیتا ہے اور اپنے تصورات سے جس جہان نو کی تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ ہنوز وجود میں نہیں آتا۔ لہذا وہ تنہا جیتا اور تنہا مر جاتا ہے۔ اسے ایک ہمدم فرزادہ کی تلاش قریہ قریہ اور کوہ کوہ لئے لئے پھرتی ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتا۔ ایک داعی انقلاب کی یہ حزن آگیاں اور الم انگیز تنہائی ہزار قیامتوں کی ایک قیامت ہوتی ہے جس سے وہ بے طرح مصروف آہ و فغاں رہتا ہے۔ وہ اس رفیق کی تلاش میں گوشے گوشے میں پھرنے لگتا ہے، لیکن ہر بار ناکام و نامراد لوٹ کر دل کی پوری اذیت کے ساتھ پکاراٹھتا ہے کہ

در جہاں یارب ندیم من کجاست

مخل سینا یم، کلیم من کجاست

یا اللہ! اس دنیا میں میرا رفیق و ہمدم کہاں ہے؟ میں مخل طور ہوں، وہ کلیم کہاں ہے جس سے میں باتیں کر سکوں۔ جو میری مئے اور میں اس کی سنوں! ایسا ندیم کہاں ہے؟

ظالم بر خود ستم با کردہ ام

شعلہ را در بغل پروردہ ام

میں بڑا ظالم ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر بڑا ہی جور و ستم کیا ہے۔ میں نے اپنے سینہ میں ایک شعلہ جو آگ کی پرورش کی ہے۔ اس چنگاری کو اپنے سوزِ جگر اور خونِ دل سے نشوونما دے کر ایک شعلہ بنایا ہے۔

شعلہ غارت گیرِ سامانِ ہوش

آتشی افگندہ دردِ سامانِ ہوش

وہ شعلہ جس نے میری عقل و خرد اور ہوش و حواس کو جلا کر رکھ کا ڈھیر بنا دیا۔

عقل را دیوانگی آموخت

علم را سامانِ ہستی سوخت

وہ شعلہ عشق جس نے عقل کو دیوانہ پن سکھا دیا، جس نے علم کی ہستی کو جلا کر خاک بنا دیا۔

آفتاب از سوزِ او گردوں مقام

برقبا اندر طوافِ او مدام

ہاں! وہ شعلہ عشق جس سے سورج نے تھوڑا سا سوز مستعار لیا تو اس سے وہ فلک کی بندیوں تک جا پہنچا۔ وہ شعلہ کہ بجلیاں اس کے گرد ہمیشہ طواف کرتی ہیں۔ لیکن یہ شعلہ مجھے یوں ہی راہ چلتے نہیں مل گیا۔

ہمو شبہنم دیدہ گریاں شدم

تا این آتشِ پنہاں شدم

میں ایک عمر شبہنم کی طرح کسی کے دردِ محبت میں روتا رہا، تب کہیں جا کر اس سوزِ پنہاں اور آتشِ پنہاں کا امین بنا۔

شمع را سوزِ عیاں آموختم

خودنہاں از چشمِ عالم سوختم

میں نے شمع کو تو کھلی مجلس میں جلنا سکھا دیا، لیکن خود ساری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل چپکے چپکے اندر ہی اندر جلتا رہا اور کسی

کو اس سوزِ دروں کی خبر تک نہ ہونے دی۔ یہ آگ اندر ہی اندر سلگتی رہی تاکہ

شعلہ با آخرِ زہرِ مؤیث دمید

از رگِ اندیشہ ام آتش چکید

یہ آگ میرے ہر بنِ مومن سے شعلے بن کر نکلنے لگی۔ میری فکر کی ایک ایک رگ سے آگ برسنے لگی۔

عنہ لبیم از شررِ بادانہ چید

نغمہ آتشِ مزاجے آفرید

میری فکر کی عناد لب نے دانہ کی جگہ آگ کی چنگاریاں کھائی ہیں اور پھر اس کے تارِ گلے سے وہ نغمہ آتش بیز ہوا ہے جس نے ہر

خص و غاشاک کو جلا کر رکھ دیا ہے۔

میری آتشِ لوائی اور شعلہ مزاجی کا تو یہ عالم ہے، لیکن جس زمانے میں میں پیدا ہوا ہوں اس کی یہ حالت کہ

سینہ عصرِ من از دلِ خالی است

می تپد مجنوں کہ محلِ خالی است

دل میں شعلوں کا بھڑکنا تو ایک طرف اس جہد کے سینے میں سرے سے دل ہی موجود نہیں۔ مجنوں بے چارہ تڑپ رہا ہے

کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے محل ہی محل ہے۔ اس سے لیلے غائب ہے۔ یہ مادہ پرستی کا دور ہے جس میں پیکر ہیں لیکن بے جان۔

الفاظ ہیں لیکن بے معنی جس کے سینوں میں دل نہیں اور دل میں سوزِ آرزو نہیں جس دور میں مقصدِ حیات صرف طبعی تقاضوں کی تسکین ہو۔ اس میں عشق اور سوزِ عشق کی تلاش عبث ہے۔ لہذا علامہ اقبالؒ نالاں ہیں کہ مجھے اس دور میں اپنا کوئی محرم راز نہیں ملتا اور مشکل یہ ہے کہ

شمعِ راتِ تنہا تپیدنِ ہل نیست

آہِ یکِ پروانہٗ من اہل نیست

شمع اپنے جلنے کے لئے محفل چاہتی ہے۔ اسے اگر تنہا جلنے کے لئے کہہ دیا جائے تو وہ شمع محفل نہیں بلکہ چراغِ مرقد بن جائے گی۔ اس لئے علامہ اقبالؒ فریادِ کناں ہیں (محرم و ہمراز کی عدم موجودگی میں) محفل میں تنہا جلنا کس قدر دشوار ہے۔ یوں تو میرے گرد بہت سے پروانے جمع ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کے متعلق کہا جاسکے کہ وہ میری شعلہ نوائی کا اہل ہے۔

انتظارِ غم گمارے تاکجا

جستجوئے رازدارے تاکجا

میں نے ایک محرم رازِ رفیقِ راہ کی تلاش میں اپنی عمر صرف کر دی۔ یہ سعیِ لاحاصل بالآخر کب تک جاری رکھی جائے۔

اے زُرویتِ ماہِ دابنجمِ مستنیر

آتشِ خودِ رازِ جانم باز گیر

اب میری (ہار تھک کر) التجا ہی رہے کہ آتشِ پنہاں کو میرے سینے سے واپس لے لے۔ تیری ذات وہ ہے کہ جس سے چاند اور ستاروں میں روشنی کی نمود ہے۔ اس لئے یہ حرارت جو میرے سینے میں یوں رایتگاں جا رہی ہے مجھ سے لیکر کسی نتیجہ خیز مقام میں صرف کر۔

ایں امانتِ باز گیر از سینہ ام

خارِ جوہرِ بیکش از آئینہ ام

اس امانت کو میرے سینے سے واپس لے لے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نور سے خود میرا بیکرِ گل آئینہ بن رہا ہے لیکن یہ جوہر آئینہ میرے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ تو اسے واپس لے لے۔

یا مرا یکش بہدمِ دیرینہ

عشقِ عالم سوزِ را آئینہ

یا اس سوز و حرارت اور پیش و خلش کو میرے سینے سے واپس لے لے اور یا ایک پرانا رفیق عطا کر دے جو میرے عشق عالم سوز کے لئے آئینہ بن جائے میں اس میں اپنے درد و داغ کا عکس دیکھ سکوں۔

آپ نے غور فرمایا کہ علامہ اقبال ایک محرم راز کی آرزو میں کس طرح ہمہ تن سوزتھے؟ وہ خدا سے ایک ہمدرد و یارینہ مانگتے ہیں اور اپنی اس طلب و درد کے جواز میں خود مظاہر کائنات کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

موج در بحر است ہم پہلوئے موج

ہست با ہمدم تمیدن خوئے موج

سمندر میں لہروں کو دیکھئے۔ وہ سمندر کے اندر بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری لہروں کے ساتھ ہمدوش بھی۔ لہروں کی زندگی ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصروفِ تگ و تار رہتی ہیں۔

بر فلک کو کعبہ ندیم کو کعبہ است

ماہ تاباں سر بزانوئے شب است

آسمان کو بھی دیکھئے تو اس میں بھی ایک ستارہ دوسرے ستارے کا رفیقِ ندیم ہے۔ چاند اگرچہ تنہا نظر آتا ہے لیکن وہ بھی لیلکائے شب کے زانو پر اپنا سر رکھے ہے۔ تنہا وہ بھی نہیں۔

روز پہلوئے شب یلدا زند

خویش را اسر و ز برفِ زند

رات کو چھوڑ کر دن کی طرف آئیے تو یہ بھی شبِ تیرہ و تار کا پہلو بدلتا ہے اور امروز آج (فردا کل) میں اپنا رفیق پاتا ہے۔

ہستی جوئے بجوئے گم شود

موجب بادے جوئے گم شود

ایک ندی (ہر چند کہ تنہا نظر آتی ہے لیکن وہ) ایک ہمدم کی تلاش میں چلتی رہتی ہے تا آنکہ اپنے آپ کو دریا کی آغوش میں گم کر دیتی ہے۔ اسی طرح نسیمِ سحری اپنے آپ کو بوئے گل میں ختم کر دیتی ہے۔ غرضیکہ اس کائنات میں

ہست در ہر گوشہ ویرانہ رقص

میکند دیوانہ با دیوانہ رقص

تنہا کوئی بھی نہیں۔ ویران سے ویران تر گوشہ میں بھی دیکھئے تو ایک دیوانہ کسی دوسرے دیوانے کو ساتھ لے کر مصروفِ رقص نظر آئے گا۔

کائنات کو بھی چھوڑیے۔

گرچہ تو در ذاتِ خود یکتا ستی

حالے از بہرِ خویشِ آراستی

خود خدا کی ذات کو لیجئے۔ اگرچہ وہ یکسر یکتا اور بے ہمتا ہے، لیکن اس نے بھی اپنے لئے کائنات کو آراستہ و پیراستہ کر رکھا ہے۔

مختصر یہ کہ عالمِ انفس ہو یا آفاق، مخلوق ہو یا خلاق، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی اور رفیق ہے۔ لیکن

من مثالِ لالہ صحرایم

در میانِ محفلِ تنہاستم

ایک میں ہوں کہ کائنات میں لالہ صحرا کی طرح اکیلا ہوں، میں بھری مجلس میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں۔ میرا کوئی رفیق اور دوساز نہیں۔

خواہم از لطفِ تو یارے ہمدے

از رموزِ فطرتِ من محمے

اے کائنات کے پروردگار! میں تیرے لطف و کرم سے ایک ایسا ہمد و رفیق چاہتا ہوں جو میری فطرت کے راز و اسرار واقف ہو۔

ہمدے دیوانہٴ فرزانہ

از خیالِ این و آن بے گانہ

ایسا ہمد جو بیک وقت عقلمند بھی ہو اور دیوانہ بھی، وہ تمام دنیا سے کٹ کر فقط میرا ہو جائے۔

تا بجانِ اود سپارم ہوئے خویش

باز بینم در دلِ او روئے خویش

تاکہ میں اس متاعِ عشق کو اس کے سپرد کر دوں اور پھر اس کے دل کے آئینہ میں خود اپنا چہرہ دیکھ سکوں۔

سازم از مشیتِ نکلِ خود پس کرش

ہم صنم اورا شوم ہم آرزش

میں اپنی مشیتِ خاک سے اس کا بیکر بناؤں اور اس طرح "من تو شدم تو من شدی" سے ہم ایک دوسرے کی پریش

کریں۔ وہ میرا محبوب ہو، میں اس کا محبوب۔ وہ میرا عاشق ہو، میں اس کا عاشق۔ ہم ایک دوسرے کے پرستیدہ بھی ہوں

اور پرستار بھی۔

یہ تھا وہ رفیق دہم جس کی علامہ اقبالؒ کو طلب و جستجو تھی اور جس طلب و جستجو کو وہ اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چل دیئے۔

علامہ اقبالؒ کی سب سے پہلی منظوم کتاب (ثنوی اسرار خودی) کا اس دعا پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ "رموز بے خودی" شروع ہوتا ہے۔ لہذا الحمد للہ کہ ہم نے یہ طویل مسافت بالآخر منزل بہ منزل طے کر ہی لی۔
واللہ المستعان علیہ توکلت والیہ ینیب۔

مثنوی رموز نیخودی

جهد کن در نیخودی خود را بیاب
زودتر و الله اعلم بالصواب

(مولانا روم)

بابِ اوّل

مثنوی رموزِ بنخودی

(پیشکش بحضورِ ملتِ اسلامیہ)

صحبتِ امروز سے، علامہ اقبالؒ کی مثنوی کا دوسرا حصہ (رموزِ بنخودی) ہمارے سامنے آتا ہے جس کا پہلا حصہ (اسرارِ بنخودی) میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا تھا کہ انسان صرف طبعی جسم کا نام نہیں جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات یا نفس یا خودی کہتے ہیں۔ اس (ذات یا خودی) میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر اس کی مناسب نشوونما کی جائے تو یہ موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے اور اپنی مزید ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی حیاتِ جاوید حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی یہ نشوونما صرف معاشرہ (سوسائٹی) کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے، تنہا (انفرادی طور پر) نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ہمارے سامنے دو مستقل عناصر آتے ہیں، یعنی فرد کی انفرادیت اور معاشرہ کی اجتماعیت۔ اگرچہ معاشرہ افراد ہی کے مجموعہ کا دوسرا نام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود، فلسفہٴ عمرانیّت کی رو سے، معاشرہ اپنا الگ وجود رکھتا ہے اور جداگانہ خصائص و مضمرات۔ لہذا سب سے بڑا سوال جو انسان کے سامنے آتا ہے یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ (یا جماعت) کا باہمی تعلق کیا ہے؟ فرد معاشرہ کے لئے ہے یا معاشرہ فرد کے لئے؟ کیا معاشرہ کے استحکام اور بقا کے لئے افراد کو قربان کر دینا چاہیئے یا معاشرہ کا فریضہ افراد کا تحفظ سمجھنا چاہیئے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ انسان نے جب سے اپنی تمدنی زندگی (حیاتِ اجتماعیہ) کے متعلق سوچنا شروع کیا ہے یہ اس کی توجہات کا مرکز بنے رہے ہیں۔ سب سے پہلے افلاطون نے اپنی کتاب 'ری پبلک' (جمہوریت) میں اس سوال کو اٹھایا، جو کچھ اس نے کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ وجودِ حقیقی معاشرہ کا ہے فرد کا نہیں۔ یہاں تک کہ کسی بچے کو بھی اس کے باپ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیئے۔ انہیں معاشرے کی مشترک اولاد سمجھنا چاہیئے۔ اس تصور کو عملی شکل دینے کے لئے اس نے تجویز کیا تھا کہ اعلیٰ طبقہ میں کوئی عورت کسی خاص مرد کی بیوی بن کر نہ رہے بلکہ تمام عورتیں مشترک طور پر مردوں سے اختلاط رکھیں۔ یہ کمیونزم کی انتہائی شکل تھی۔

اس تصور کا اتنا حصہ کہ فرد اپنی حیثیت کچھ نہیں رکھتا، اُس تصوف (MYSTICISM) میں جا کر پردان چڑھا جس کا بیج خود افلاطون نے بویا تھا۔ لیکن اس تصوف نے جہاں یہ کہا کہ فرد کی خودی سب سے بڑا شر (EVIL) ہے، مجب تک اسے فنا نہ کیا جائے انسان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی اجتماعی زندگی کو بھی قابل نفرت قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ تزکیہ نفس (یا فنائے ذات) معاشرہ سے الگ ہٹ کر تجرد کی غلو تگا ہوں (خانقاہوں) ہی میں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو تصوف فرد اور جماعت دونوں کے وجود کا منکر، فلہذا انسانی زندگی کے متعلق بدترین اور سب سے زیادہ نقصان رساں تصور ہے۔ عیسائیت اسی تصور کی علمبردار تھی۔ اس کے خلاف لوٹنے والے احتجاج بلند کی۔ چنانچہ اس تحریک کا نام ہی احتجاجیت (PROTESTANTISM) ہے۔

سیاسی میدان میں 'افلاطون کی جمہوریت کے خلاف'، ملوکیت (MONARCHY) کے تصور نے سراپا ہمارا جس میں رعایا (افرادِ مملکت) کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ حیثیت صرف بادشاہ (سلطان) کی ہوتی ہے۔ افرادِ مملکت سب اس کے حکم کے بندے اور خدام ہوتے ہیں۔

اس ملوکیت کے خلاف، انقلابِ فرانس صدائے احتجاج بن کر ابھرا جس نے پھر جمہوریت کا نعرہ بلند کیا۔ اس کا ردِ عمل مہنگل کا سیاسی فلسفہ ہے جس نے اسٹیٹ (مملکت) کو معبود بنا کر رکھ دیا اور افرادِ مملکت کو اس کا پرستار اس فلسفہ کی رُو سے،

”مملکت ایک مکتفی فی الذات انا ہے جس کے نزدیک خیر و شر کی کوئی مستقل قدر نہیں۔

زمین پر خدا کا وجود صرف مملکت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔“

فاشیزم، کمیونزم، سوشلزم حتیٰ کہ نیشنلزم، سب اسی فلسفہِ اجتماعیت کے مظاہر ہیں جس کی رُو سے فرد کا وجود صرف معاشرہ کے تحفظ کے لئے ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی (بلکہ وجود) کا کوئی مقصد نہیں۔ فرد کا مقصد حیات، مملکت کے دیوتا کے امتحان پر ٹینٹ چڑھ جانا ہے اور بس۔

اسی فلسفہ کا ردِ عمل 'اب اس ماڈرن تصوف کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے جسے دورِ حاضر کے اکثر مفکرین اور سائنسدان اپنی آخری عمر میں بطور فیشن اختیار کر رہے ہیں۔ یہ درحقیقت زندگی کے اس اہم سوال کو حل نہ کر سکنے کا عملی اعتراف اور حقائق سے چشم پوشی کا مقدس بہانہ ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ کشمکش حیات سے فرار اور شکست خوردگی کا مظاہرہ ہے۔

آپ نے دیکھا کہ ذہنِ انسانی اس اہم سوال کے حل کی تلاش میں کس طرح افراط و تفریط کے مجھولے چھوٹا پلا آ رہا ہے اور آج تک کسی اطمینان بخش منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن آیا اور اس نے اعلان کیا کہ

(۱) خدا نے تمام "بنی آدم" کو واجب الشکریم بنایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسانی ہمتہ، بہ حیثیت اس کے کہ وہ انسانی ہمتہ ہے، مستحقِ عزت و توقیر ہے۔

(۲) ہر فرد اپنی الگ انفرادیت رکھتا ہے اور اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ جس نے کسی ایک فرد کو ناحق تلف کر دیا، یوں سمجھئے کہ اس نے تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک فرد کی زندگی کا سامان بہم پہنچا دیا، یوں سمجھئے جیسے اس نے تمام نوع انسانی کو زندہ کر دیا۔

(۳) انسانی ذات کی نشوونما زندگی کا مقصود ہے اور چونکہ یہ نشوونما معاشرہ (جماعت) کے اندر رہ کر ہو سکتی ہے، اس لئے فرد کی تکمیل ذات کے لئے معاشرہ کا وجود لازمی مفک ہے۔

(۴) معاشرہ کا فریضہ ہر فرد معاشرہ کی نشوونما ہے۔ اس لئے معاشرہ کا کام اتنا ہی نہیں کہ تمام افراد معاشرہ کی طبعی ضروریات زندگی بہم پہنچائے بلکہ یہ بھی کہ وہ ہر ایک کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما کا پورا پورا انتظام کرے اور ہر ایک کے لئے یکساں مواقع مہیا کرے۔

(۵) معاشرہ نام ہے اس ہیئت اجتماعیہ کا جس میں وہ تمام افراد جو مندرجہ بالا اصولوں کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں بطیب خاطر (یعنی دل کی رضامندی سے) بغیر کسی قسم کے جبر و اکراہ کے) باہم مل کر زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیں۔

(۶) معاشرہ کا کام اشیاء کا نظم و نسق ہو گا نہ کہ انسانوں پر حکومت کرنا۔ اس لئے کہ کسی فرد کو اس کا حق حاصل نہیں (خواہ اسے حکومت اور نبوت تک بھی کیوں نہ مل جائے) کہ وہ کسی دوسرے فرد سے اپنا حکم منوائے۔ لہذا اُس معاشرے میں نہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج ہو تا ہے نہ محکوم اور محتاج و محکوم ہی وہ چٹائیں ہیں جن سے ٹکرا کر انسانی ذات کی کشتی پاش پاش ہوتی ہے۔

(۷) اس معاشرے میں تمام افراد باہمی مشاورت سے، ان غیر متبدل قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی وساطت سے وحی کے ذریعے عطا فرمایا اور جو اب قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ اسے اطاعتِ خداوندی کہا جاتا ہے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی الوہیاتی توانائی پر متفرع ہے، اس لئے قوانینِ خداوندی کی اطاعت سے مراد درحقیقت خود انسانی ذات کے تقاضوں کی تسکین ہے (جس طرح مثلاً پیاس کے وقت پانی پینا کسی کے حکم کی تعمیل نہیں بلکہ انسان کے ایک طبعی تقاضا کی تسکین ہے)۔

(۸) ظاہر ہے کہ اس معاشرہ کی سالمیت، تحفظ اور استحکام، جو افراد کی ذات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، افراد کا فریضہ ہے۔

لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ معاشرہ کے استحکام اور تحفظ کے لئے کسی فرد کی ذات (PERSONALITY) کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ فرد اس معاشرہ کی حفاظت میں اپنی جان تک تو دے سکتا ہے لیکن اس کی ذات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جاسکتا۔ واضح رہے کہ انسانی جان مقصود بالذات نہیں۔ یہ ایک بلند نصب العین کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مقصود بالذات انسانی ذات کی تکمیل ہے۔ لہذا اس عظیم نصب العین کے حصول کی خاطر اس درجہ کو استعمال کر لینا یعنی بوقت ضرورت جان تک دے دینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کی رو سے فرد اور معاشرہ کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہی وہ تعلق ہے جسے علامہ اقبال نے اپنی شہنوی کے دوسرے حصہ میں 'اپنے مخصوص دلکش اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ شہنوی کے اس حصہ کا نام ہے رموز بخودی۔ یہ "بخودی" اہل تصوف کی نہیں جس سے مراد انسانی ذات کا ذات خداوندی میں جذب ہو کر اپنے آپ کو مٹا دینا ہوتا ہے۔ اس "بخودی" کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی مسماعی حسہ کو اس قسم کے معاشرہ کے استحکام و ارتقاء میں صرف کرتا رہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اور اس طرح (شاعرانہ اصطلاح میں) معاشرہ میں گم ہو کر اپنی ذات کا استحکام کر لے۔ "معاشرہ میں گم ہونے" کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی ذات کو معاشرہ پر قربان کر دے۔ فنا کر دینا تو ایک طرف، اگر معاشرہ کی خاطر انسانی ذات کا ایک ذرہ بھی کمزور پڑ جائے تو وہ معاشرہ قطعاً اس قابل نہیں کہ اسے برقرار رکھا جائے۔ اقبال نے جہاں معاشرہ (جماعت) کی اہمیت پر زور دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اس کی ذات کی نشوونما انفرادی طور پر، زادلوں اور خاندانوں میں ہو سکتی ہے۔ انسانی ذات کی نشوونما صرف معاشرہ کے اندر رہ کر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرہ کی قدر و قیمت ہے۔ اگر معاشرہ کسی بھی وقت فرد سے بڑھ کر قدر و قیمت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں رہتا طاعوتی نظام بن جاتا ہے جس کا مٹانا ہر اس شخص کا فرض ہو جاتا ہے جو شرف انسانیت اور احترام آدمیت کا احساس رکھتا ہے۔

اس تمہیدی تشریح کے بعد اصل کتاب کی طرف آئیے۔ چونکہ اس کتاب میں معاشرہ، جماعت، ملت کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا ہے اس لئے علامہ اقبال نے اس کی ابتدا

پیشکش بخود ملت اسلامیہ

سے کی ہے۔ اقبال کو اس ملت شریفہ کے ساتھ جس انداز کی دالہانہ محبت ہے اس کا اندازہ عربی کے اس شعر سے لگ سکتا

ہے جسے اقبالؒ نے سرعنوان درج کیا ہے۔ یعنی

منکر نتوان گشت اگر دم زخم از عشق

ایں نشہ بن نیست اگر باد گرے ہست

اس کے بعد ”پیشکش“ کی ابتداء ہوتی ہے۔

ملت اسلامیہ کے تعارف (و تعریف) میں پہلا شعر ہے۔

اے ترا حق خاتم اقوام کرد

بر تو ہر آغاز را انجام کرد

حقیقت یہ ہے کہ اگر اقبالؒ اور کچھ بھی نہ کہتے اور یہی ایک شعر کہہ دیتے تو ملت اسلامیہ کی صحیح تعریف اور پوزیشن کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ ”خاتم اقوام“ اور جس پر ہر آغاز کا اختتام کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں واجب الاحترام قوم اور کون سی ہو سکتی ہے؟

”خاتم اقوام“ میں ایک خاص نکتہ ہے۔ قرآن کی رو سے قوم کی تشکیل و تقویم نہ رنگ و نسل کی بنا پر ہوتی ہے نہ زمین اور وطن کی نسبت سے۔ اس کی تشکیل ہوتی ہے آئیڈیل کے اشتراک کی بنا پر۔ یعنی جن افراد میں وجہ جامعیت اور قدیم مشترک ایک خاص آئیڈیل ہو وہ ایک خاص قوم کے افراد کہلاتے ہیں۔ چونکہ قرآن کی رو سے صحیح آئیڈیل صرف وحی کی رو سے مل سکتا ہے اور وحی انبیاء کرامؑ کی وساطت سے ملتی ہے، اس لئے وحی کی متبع قوم کی نسبت اس نبی کی طرف ہوتی ہے جس کی طرف آئمہ وحی کی اتباع سے وہ قوم تشکیل ہوتی ہے۔ مثلاً قوم موسیٰؑ سے مراد ہے وہ قوم جو اس وحی کی اتباع کرتی ہے جو حضرت موسیٰؑ کی طرف نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح قوم محمدؐ سے مفہوم ہے وہ قوم جو قرآن کی متبع ہے۔ چونکہ نبی اکرمؐ خاتم الانبیاء تھے اس لئے حضورؐ کی امت خاتم الاقوام ہے۔ نہ آپؐ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت تشکیل ہوگی۔ اس لئے ملت اسلامیہ کو خاتم الاقوام کہا گیا ہے۔

دوسرا مصرع پہلے مصرعہ ہی کی تشریح ہے۔ وحی کا وہ سلسلہ جس کا آغاز حضرت نوحؑ سے ہوا تھا۔ اس کا اختتام نبی اکرمؐ پر ہو گیا۔ اس طرح ہر ”حیر“ اپنے ارتقائی منازل طے کر چکے کرتے تکمیل تک پہنچ گیا۔ دوسرا شعر ہے۔

اے مشالِ انبیاءِ پاکانِ تو

ہمگرِ دلہا بگرِ چاکانِ تو

پہلے مصرعہ میں غالباً اس عربی فقرہ کی طرف اشارہ (تلمیح) ہے جسے عام طور پر بطور حدیث بیان کیا جاتا ہے، یعنی علم اراستہ کا نبیاء جنی اسدائیل (سیری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں) ہمارے نزدیک یہ حدیث وضعی ہے اور رسول اللہ کی طرف غلط منسوب۔ اس لئے کہ مومنین کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ کبھی انبیاء کی مثل نہیں ہو سکتے۔ نبوت ایک وہی عہدہ ہے جسے کوئی شخص اکتساباً حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے کوئی غیر نبی، نبی کی مثل نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال اس فقرہ کو محض تقلیداً لکھ گئے ہیں۔ وہ اگر اس کے مضمرات پر غور کر لیتے تو اس کی جگہ کچھ اور لکھتے۔ "شاعری" میں تو ایسی باتوں کو رد رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ علامہ اقبال اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے وہ شاعری کو اپنے آپ پر تہمت قرار دیتے ہیں اس لئے ہم ان کے ہر قول کو قرآن کی محکم پر پرکھتے ہیں اور جہاں کوئی ذرا سا بھی سقم نظر آتا ہے اس طرف اشارہ کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔

البتہ اس شعر کا دوسرا مصرعہ بڑا ہی پیارا ہے — ہمگر دلبا ہگر چاکان تو

ان تعریفی اشعار کے بعد وہ اس طقت کی موجودہ روش کی طرف آتے ہیں اور کس حیرت و تاسف سے کہتے ہیں کہ

اے نظر بر حسن تر زادہ

اے زراہ کعبہ دور افتادہ

خدا نے ہمارا مطلوب و مقصود "کعبہ" قرار دیا تھا، یعنی وہ مرکز جس سے قوانین خداوندی کی تنفیذ ہونی تھی، لیکن تم نے ادھر سے مُنہ موڑ کر جمعی تصوراتِ حیات کو اپنا محبوب بنالیا! کس قدر قابلِ افسوس ہے یہ روش!!

اے فلک مشیتِ غبار کوئے تو لے تماشا گاہِ عالمِ رُوءے تو

ہمچو موجِ آتشِ تیر پامی روی "تو کجا بہر تماشا شامی روی"

تیرا مقام اتنا بلند اور منزل اس قدر رفیع الشان تھی کہ آسمان تیرے کوچے کی گرد تھا۔ تو مرجعِ انام اور مرکزِ اقوام تھی۔ ساری دنیا اپنی امیدوں اور آرزوؤں کے برآنے کے لئے تیرے دروازے کی طرف تکتی تھی۔ ہر مشکل کے وقت نوحِ انسانی کو اس کا انتظار رہتا تھا کہ تیری طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے۔ یہ تیرا مقام تھا۔ لیکن تو نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا کہ بجائے اس کے کہ دنیا تیری طرف آئی، تو نے دوسروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور اس اضطراب و سرعت کے ساتھ جیسے کسی کے پاؤں تلے چنگاری آگئی ہو۔

کس قدر تاسف انگیز ہے یہ تفاد! اب کہنے کا کام یہ ہے کہ

رمزِ سوز آموز از پروانہ در شہرِ تعمیرِ گن کا شانہ

طرحِ عشقِ اندازِ اندر جانِ خویش تازہ کن با مصطفیٰ پیمانِ خویش

تو پر دانے سے سیکھ کہ عشق میں کس طرح خاموشی سے جان دے دیا کرتے ہیں اور اس طرح دنیا کی تخریبی قوتوں کے نرغے میں آجانے کے باوجود اپنے اُجڑے ہوئے مرکز کی از سر نو تعمیر کر لے یعنی اپنے اندر پھر سے وہی حرارتِ ایمان پیدا کر اور اس طرح وہ عہد جو تو نے نبوتِ محمدیہ سے باندھا تھا اسے محکم و استوار کر لے۔ اسی میں تیری زندگی کا راز اور غلطی و رفعت کا نشان ہے۔

خاطرِ م از صحبتِ تر سا گرفت

تا نعتِ ابِ روئے تو بالا گرفت

میں جب عجیبی تصورات سے بیزار اور غیر قرآنی نظریاتِ زندگی سے رنجیدہ خاطر ہو گیا تو مجھ پر یہ حقیقتِ واشکاف ہوئی کہ ملتِ اسلامیہ کی حقیقی صورت کیسی ہے جس پر مجھ نے اس قدر دبیز اور نگاہ فریب پرے ڈال رکھے ہیں۔ لہذا میں نے تہتہ کر لیا کہ میں ان پردوں کو چاک کر کے ملتِ اسلامیہ کا روئے نگار و چہ تابانیِ عالم بنا دوں گا۔

ہم نوا از جلوة اغیار گفت

داستانِ گیسو و رخسار گفت

میرے ہم عصر شعراء (و مفکرین) غیروں کے حسن و جمال کے قصیدے بکھتے تھے اور کچھ زلف و کاکل کی فرضی داستانوں میں اُلجھے ہوئے تھے۔

بر در ساقی جبین فرسود اُد

قصۂ مُغ ز ادا گالِ بیمود اُد

کچھ ”شرابِ معرفت“ کے نشہ میں سرمست (حافظ و خیام کی طرح) ساقی کے دروازے پر سجدہ ریز تھے اور عشقِ مجازی سے عشقِ حقیقی کی منزل تک پہنچنے کے درپے۔ لیکن میں نے جب حقیقت کو پایا تو میری حالت یہ ہو گئی کہ

من شہیدِ تیغِ ابروئے تو اُم

خاکم د آسودۂ کوئے تو اُم

اب مجھے عشق ہے تو اسی ملت کا، محبت ہے تو اسی کے مقصود و مطلوب ہے۔ میں خاکِ رہگذر ہوں، لیکن مجھے اس (ملت) کے کوچے میں وہ سکون و اطمینان میسر ہے جو جنت میں بھی نہ ہوگا۔

از ستائشِ گتری بالاتر م

پیشِ ہر دیواں فردِ ناید سرم

میں ارباب جاہ و چشم کی قصیدہ خوانیاں نہیں کر سکتا۔ نہ کسی صاحب اقتدار کے حضور اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت بلند سمجھتا ہوں۔

از سخن آئینہ سازم کردہ اند

وز سکندر بے نیازم کردہ اند

میری شاعری ایک آئینہ ہے جس میں ہر شخص کو بلا کم و کاست اپنی حقیقی صورت نظر آ سکتی ہے۔ یہ کیفیت میرے داخلی جذبات و استعداد کی پیدا کردہ ہے۔ اس کے لئے میں خارجی اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں۔

بار احسان برنستابد گردنم

در گلستاں غنچہ گردد دامنم

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں کسی کا زبر بار احسان نہیں ہونا چاہتا۔ میری طبیعت اس سے باکتری ہے۔ میری قناعت کا یہ عالم ہے کہ میں پھولوں سے بھرے ہوئے صحن چمن میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں۔ میری کیفیت یہ ہے کہ

مرا از شکستن پخیں عار ناید

کہ از دیگران خواستن مویائی

سخت کوشم مثل خنجر در جہاں

آب خود می گیرم از سنگ گراں

میں نامساعدتِ حالات سے گھبرا کر خس و خاشاک کی طرح ذلت و بیکسی کی زندگی بسر نہیں کرتا۔ میں سخت کوش اور جفاکش ہوں جس طرح تلوار پتھر کی فسان سے تصادم کے بعد اپنی آب و تاب حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح میں بھی پہاڑ کی چٹانوں سے ٹکرا کر اپنے لئے آبِ زندگی پیدا کرتا ہوں۔

گرچہ بحر موج من بیتاب نیست

بر کف من کاسہ گرداب نیست

میں ایک وسیع و عریض سمندر ہوں۔ لیکن نہایت خاموش اور پرسکون۔ یونہی ذرا ذرا سی بات پر پھر کر تلاطم انگیز نہیں ہو جاتا، نہ ہی دوسروں کے دروازے پر جھولیاں پھیلاتا پھرتا ہوں۔ سکون و ثبات، ثقاہت و استغناء میرے عناصر ترکیبی ہیں۔

پردہ رنگم شیمے نیستم

صید ہر موج نیستم

میں ایک پردہ رنگ ہوں جو اپنے مقام پر بخود خریدہ، محکم و استوار ہے خوشبو کی طرح بے وزن اور پریشان نہیں کہ ہوا کا جو جھونکا چاہے مجھے اپنے ساتھ لے اڑے۔ میں ہر جانی نہیں، اصول پرست ہوں۔

در شد ار آباد، ہستی اخگر م
خلعتے بخشہ مرا خاکستر م

میں آتشکدہ ہستی میں ایک دہکتے ہوئے انگارہ کی طرح ہوں جو اپنی راکھ سے اپنی قبا خود تیار کرتا ہے اپنی ستر پوشی کے لئے دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی کا نام اقبال کی اصلاح میں "قلندر" ہے۔ "اخگر و خاکستر" کے استعارہ کو اقبال نے دوسری جگہ ایک اور انداز میں پیش کیا ہے جہاں کہا ہے کہ

ارتباط حرف و مثنوی؟ اختلاط جان و تن؟

جس طرح فکر قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے

بہر حال ان اشعار میں اقبال نے کہا یہ ہے کہ میں قلندرانہ زندگی بسر کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میں ہر بند چوکھٹ سے بے نیازانہ اور سرفرازانہ مستانہ دار گذر جاتا ہوں۔ میں شاخ نہال سدرہ مول جس و غاشاک چمن نہیں ہوں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مجھے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کر سکتی۔ نہ اشد سے اشد احتیاج مجھے کسی کے دروازے پر جھولی پھیلانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن

بردوت جانم نیاز آورده است

ہدیہ سوز و گداز آورده است

میری جسور و غیور جان (مے ملت اسلامیہ) تیرے دروازے پر ہدیہ تسلیم لیکر حاضر ہوئی ہے۔ میری متابع حیات سوز و گداز اور درد و داخ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ساری متاع بے بہا تجھ پر بچھا کر کرنے کے لئے آیا ہوں۔

ز آسمان آنگوں یم می چمکہ بردل گرم دمام می چمکہ

من ز جو بار یکتہ می سازش تابہ صحن گلشت اندازش

میرے قلب پر "الہامات" کی بارش ہوتی ہے۔ میرے افق ذہن پر نادرتصویرات و خیالات کا بہیم و مسلسل نزول ہوتا ہے۔ یہ خیالات قطرہ بہ قطرہ نازل نہیں ہوتے، سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے آتے ہیں جس میں انہیں اپنے سینہ میں بند رکھتا ہوں اور اس آب حیات کو ایک جوئے نغمہ خواں کی شکل میں ملت اسلامیہ کے صحن چمن کی آبیاری کے لئے بھجوتا رہتا ہوں۔

سوال یہ ہے کہ میں اس ملت کے لئے یہ کچھ کیوں کرتا ہوں؟

زانکہ تو محبوب یار ماستی

بجو دل اندر کسار ماستی

اس لئے کہ تو میرے دوست (بئی اکرم) کی چہیتی امت ہے۔ تو میرے پہلو میں قلب کی طرح ہے۔

عشق تا طرح فغاں در سینہ ریخت آتش اواز دلم آئینہ ریخت

مثل گل از ہم شکافم سینہ را پیش تو آویزم این آئینہ را

عشق نے میرے سینہ میں آہ و فغاں کی آگ بھڑکادی۔ اس سے میرا قلب آئینہ کی طرح بن گیا۔ میں نے پھول کی طرح اپنے

سینہ کو چیر لیا اور اس میں سے اس آئینہ کو نکال کر تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔

تا نگاہے افغانی بر روئے خویش

می شوی ز بنجیری گیسوئے خویش

تاکہ تو اس آئینہ میں اپنی حقیقی شکل و صورت کو دیکھ لے اور اس طرح دوسروں کے نگاہ فریب جلوں سے صرف نظر کر کے،

خود اپنے حسن کا متوالا ہو جائے۔ تجھ سے زیادہ حسین، خوب و دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ تیرا اپنا حسن، غمی پردوں میں ستور

ہو چکا ہے اس لئے تو غیروں کے پیچھے پھر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آئینہ فکر سے تجھے تیری حقیقت سے آگاہ

کردوں تاکہ تو اپنی قدر پہچان لے اور پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے۔ اس مقصد کے لئے

باز خوانم قصۂ پارینہ ات

تازہ سازم داغہائے سینہ ات

میں پھر تیری بھولی بسری داستان کو دہراتا ہوں اور اس طرح تیرے سینہ کے داغوں کو پھر سے ہرا کرتا ہوں، تاکہ

اس میں پھر وہی درد و سوز پیدا ہو جائے۔

۵

مٹے اس طرح مخاطب کے بعد دوسرے بند میں کہتے ہیں۔

از پئے قوم ز خود نا محسوس

خواستم از حق حیات محکم

میں اس قوم کے لئے جو اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی ہے، خدا سے محکم اور استوار زندگی کا سوالی ہوں۔ میں امرت مسر

کے لئے خدا سے ثبات و استحکام کا طالب ہوں۔

در کویت نیم شب نالای بدم
عالم اندر خواب و من گریاں بدم
میت کے لئے یہ تڑپ اور آرزو مجھے ہر وقت مضطرب دے چہن رکھتی ہے۔ خاموش راتوں کی تنہائیوں میں جب سارا
عالم سوتا تو میں اٹھ اٹھ کر روتا ہوں اور خدا سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔

جانم از صبر و سکون محروم بود
ورد من یا سحی یا قیو مر بود

ایسے عالم میں، میں خدا سے حتیٰ و قیوم کو پکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندگی عطا کرنے والا اور بے سہاروں کو
سہارا بخشنے والا ہے۔ تو قدرتِ اسلامیہ کے جسدِ بے روح میں خونِ زندگی دوڑا دے اور اس کی بے چارگی و ناکسی
کو تاب و توانائی سے بدل دے۔

آرزوئے داشتَم خونِ گردش
تا زِ راہ ویدہ بیسروں گردش

میری یہ آرزو تھی جو خون ہو کر آنکھوں کے راستے ٹپک پڑی۔ یہ اچھا ہوا۔ اس لئے کہ

سوختن چوں لالہ بیہم تا کجا
از سحر در یونہی شبِ نیم تا کجا؟

گلِ لالہ کی طرح مسلسل جلتے رہنا، کب تک ہو سکتا ہے؟ اور کب تک صبح کی خنکی سے شبِ نیم کے قطرات کی بھینک
مانگی جاسکتی ہے؟ میں نے اس صورتِ حالات سے تنگ آ کر یہ شکل اختیار کی ہے کہ

اشکِ خود بر خویش می ریزم چو شمع
باشب یلدا در آویزم چو شمع

میں اپنے دل کا خون کر کے، خود ہی اپنا اشک اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دامن پر ٹپکالیتا ہوں اور شمع کی طرح رات
کی تاریکیوں سے مصروف پیکار رہتا ہوں۔

جلوہ را افزددم و خود کا ستم
دیگران را محضے آرا ستم

میں نے (شمع کی طرح) اپنے آپ کو گھلا گھلا کر روشنی کو تیز سے تیز کر دیا اور اس طرح دوسروں کے لئے انجمن آرائی کا

سامان پیدا کر دیا ہے۔

یک نفس فرصت ز سوزِ سینہ نیست

ہفتہ ام شرمندہ آدینہ نیست

میں مسلسل اور پیہم جلتا رہتا ہوں۔ اس طرح مسلسل گویا میرے زمان (TIME) میں ابتدا اور انتہا کا سوال ہی نہیں رہا۔ عام طور پر شنبہ کے روز سے ہفتہ (WEEK) شروع ہوتا ہے اور جمعہ پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا ہفتہ ایسا ہے جس میں کبھی جمعہ کا دن آتا ہی نہیں۔ اس کا تسلسل بدستور قائم رہتا ہے۔

جانم اندر پیکرِ فرسودہ

حبوۃ آہ است گرد آلودہ

میرے خیف و نزارِ جسم کے اندر میری جان 'لبس یوں سمجھئے جیسے ایک نرم و نازک آہ' مٹی میں ملی ہوئی ہو۔

چوں مرا صبحِ ازل حق آفرید

نالہ در ابریشمِ عودم تپسید

یہ آہ و فغاں میری فطرت کے اندر بیہوش کر کے رکھ دیا گیا ہے۔

نالہ افشاگرِ اسرارِ عشق

خونہائے حسرتِ گفتارِ عشق

یہ وہ نالہ ہے جس سے عشق کے تمام راز افشا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق میں انسان کو ہمیشہ یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ میں کبھی دل کی بات زبان تک لاسکوں۔ یہ نالہ و فریاد اس فوں گشتِ حسرت کا خون بہا ہے۔

فطرتِ آتش دہد فاشاک را

شوخی پروانہ بخشد خاک را

یہ نالہ خس و فاشاک کو آگ کی فطرت عطا کر دیتا ہے اور خاک کے ذرہ میں پروانے کی شوخی پیدا کر دیتا ہے۔

عشق را داغِ مشالِ لالہ بس

در گریبانِ گل یک نالہ بس

اور عشق اس کے سوا کچھ اور چاہتا بھی نہیں۔ وہ اپنے دل میں 'لالہ کی طرح ایک داغ چاہتا ہے اور اپنے گریبان میں

(گلِ لالہ کی جگہ) "گلِ نالہ"

من ہمیں یک گلی بدستارت زخم
محشر سے بر خواب سرشارت زخم

اے قلبِ اسلامیہ! میں اسی قسم کا ایک ”گلی نالہ“ لایا ہوں تاکہ اُسے تیرے زہیب دستارِ کردوں اور اس طرح ایک حشر
برپا کر کے تجھے تیرے خوابِ گراں سے بیدار کر دوں۔ میرے آہ و نالہ سے تیرے خوابوں میں قیامت برپا ہو جائے اور تو
پھر سے جاگ اُٹھے۔

تازِ خاکست — لالہ زارِ آید پدید
از دمست — بادِ بہارِ آید پدید

تاکہ تیرے جاگنے سے بہاریں جاگ اٹھیں اور صحنِ چمن کائنات پھر سے ”دامانِ باغبان و کیفِ گل فروش“ بن جائے۔
اس آرزو کے ساتھ یہ ”پیشکشِ بھنور ملت“ ختم ہو جاتی ہے۔

باب دوم

تہیہ

در معنی ربط فرد و ملت

سابقہ اشاعت میں شہنوی رموز: بخودی کی ”پیشکش“ ہمارے سامنے آچکی ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اور اس میں فرد اور جماعت کے باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔ (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) عمرانیت اور اجتماعیت کا بنیادی سوال یہ ہے کہ فرد اور سوسائٹی کا باہمی رابطہ کیا ہے؟ کیا سوسائٹی کا وجود فرد کے لئے ہے یا فرد محض سوسائٹی کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے۔ رموز: بخودی اس سادہ و بنیاداً اسی اہم سوال کا جواب ہے۔ زیر نظر باب کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے۔

فرد را ربط جماعت رحمت است

جوہر اور اکمال از ملت است

سب سے پہلی اور اصولی بات یہی ہے کہ فرد الگ رہ کر اپنی ذات کی نشوونما کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے وہ معاشرہ سوسائٹی یا جماعت کا محتاج ہے۔ اگر اسے ایسی جماعت میسر آ جاتی ہے تو وہ اس کے لئے وہی کام کرتی ہے جو ایک جنین کی پرورش کے لئے رحم مادر کام کرتا ہے۔ فرد کی پرورش اور نشوونما اسی قالب کے اندر رہ کر ہو سکتی ہے۔ اگر اسے جماعت میسر نہ آئے تو اس کے جوہر مضمحل اور خوابیدہ رہ جائیں، ان کی کبھی تکمیل نہ ہو سکے۔ لہذا

تا توانی با جماعت یار باش

رونی ہنگامہ احرار باش

جہاں تک ہو سکے ضروری ہے کہ تو جماعت کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ جماعت ان افراد پر مشتمل ہونی چاہیے جن میں کا ہر فرد آزاد ہو۔ کوئی کسی دوسرے کا محکوم اور محتاج نہ ہو۔ اس لئے کہ حریت (آزادی) انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔

اگر کوئی جماعت ایسی ہے جس میں کچھ افراد دوسرے افراد کے محکوم اور غلام ہیں، تو وہ جماعت ایسی نہیں ہو سکتی جس میں انسانی ذات کی تکمیل ہو سکے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں تک ایک فرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے وہاں دوسری طرف جماعت کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ افراد کی آزادی کو برقرار رکھے، برقرار ہی نہ رکھے بلکہ اسے بڑھاتی چلی جائے۔ یہی وہ جماعت ہے جس کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہو اسے شیطان اچک کر لے گیا اور وہ جہنم میں جاگرا۔ اس لئے

حذرِ جاں کن گفت خیر البشہ

ہست شیطان از جماعت دُور تر

حضورؐ کا یہ فرمان بطور حذرِ جاں اپنے ساتھ رکھو کہ اگر انسان تنہا ہو تو اسے شیطان جھپٹ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ ہو تو شیطان اس سے دُور دُور رہتا ہے۔

فرد و قوم آئینہ یک دیگر اند

سلک و گوہر، کہکشاں اختر اند

فرد اور قوم کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ نہ افراد کے بغیر قوم کا کوئی وجود ہوتا ہے نہ قوم کے بغیر افراد میں کوئی وجہ جامعیت ہو سکتی ہے۔ افراد اگر موتی ہیں تو قوم موتیوں کی مالا ہے۔ افراد ستارے ہیں تو قوم کہکشاں ہے۔ آپ دیکھئے کہ مالا، موتیوں ہی کا مجموعہ اور کہکشاں، ستاروں ہی کا جھوم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مالا اور کہکشاں اپنا الگ وجود رکھتی ہیں۔ بایں ہمہ اگر موتی نہ ہوں تو مالا کا وجود نہ رہے۔ اگر ستارے نہ ہوں تو کہکشاں کہیں دکھائی نہ دے۔

نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ جس قسم کے موتی ہوں گے اسی قسم کی مالا ہوگی اور جس قسم کی مالا ہوگی اسی قسم کے موتی ہوں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ مالا بیش قیمت ہو اور موتی خراف ریزے یا موتی محض صدف پارے ہوں اور مالا بے بہا قرار پا جائے۔ اس لئے فرد اور جماعت ایک دوسرے کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

یہ اس لئے کہ

فرد می گیسرد ز ملت احترام

ملت از افراد می یابد نظام

فرد کا احترام ملت کے ساتھ وابستگی میں ہے اور ملت کا وجود افراد کے نظم و نسق سے ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں فلہذا

فرد تا اندر جماعت گم شود

قطرہ وسعت طلب تسلزم شود

تصوف میں وحدت الوجود کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود و غنہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ذاتِ باری تعالیٰ میں فنا کر دے اور اس طرح جزو اپنے کل سے مل کر کل بن جائے۔ بقول غالب

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

لیکن اقبال اس نظریہ کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود انسانی ذات کو فنا کرنا نہیں بلکہ اسے اس قدر مستحکم کرنا ہے کہ یہ خدا کی ذات میں بھی جذب نہ ہو سکے۔

بخود محکم گذر اندر حضورش

مشو ناپید اندر بحرِ نورش

لیکن یہ استحکام خودی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ فرد اپنے آپ کو جماعت کے اندر گم کر دے اور اس طرح یہ قطرہ سمندر بن کر حدود فراموش و قیود نا آشنا ہو جائے۔ غالب نے وحدت الوجود کے تصور کے ماتحت کہا تھا کہ

دل ہر قطرہ ہے سازِ انا البحر

ہم اُس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

اقبال بھی وہی تشبیہات اور استعارات استعمال کرتا ہے لیکن اس کا مفہوم 'وحدت الوجود' کے مفہوم سے یکسر مختلف ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ (جیسا کہ ہم سابقہ سطور میں لکھ چکے ہیں) فرد کا "جماعت کے اندر گم ہو جانا" شاعرانہ اندازِ بیان ہے۔ ورنہ درحقیقت فرد اپنی ہستی کو جماعت میں گم نہیں کرتا۔ یہ جماعت کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس تعاون میں — من تو شدم تو من شدی — کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر فرد دوسرے افراد کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہے اور یہی اس کی ذات کی نشوونما اور استحکام و استبقار کا ذریعہ بنتا ہے۔

جب فرد اس طرح جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے تو

مایہ دارِ سیرتِ دیرینہ او رفتہ دآئندہ را آئینہ او

دملِ استقبال و ماضی ذات او جوں ابد لا انتہا اوقات او

فرد بجائے خویش قوم بن جاتا ہے اور قوم کی تمام خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے۔ فرد تنہا رہے تو اس کی زندگی ایک معنیہ مدت پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن قوم پیچھے سے مسلسل چلی آتی ہے اور مسلسل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح اس فرد کی

ذات میں ماضی اور مستقبل دونوں سمٹ کر آجاتے ہیں۔ وہ قوم کی ماضی کے تمام سرمایہ کا وارث ہوتا ہے اور اس کے مستقبل کی تعمیر کا ضامن۔

دزدشش ذوقِ نواز ملت است

اعتسابِ کارِ اُوز ملت است

جب کاروانِ ملت، شاہراہِ حیات پر قدم بڑھاتا ہوا آگے چلتا ہے تو اس ملت کے ہر فرد کے دل میں بڑھنے اور بلند ہونے کا ذوق بیدار ہوتا ہے۔ اب اس کا ہر عمل ایسے نتائج مرتب کرتا ہے کہ اگر اُس سے وہی عمل، جماعت سے الگ رہ کر ظہور پذیر ہوتا تو اس سے وہ نتائج کبھی برآمد نہ ہوتے۔ جماعت کی نفسیات درحقیقت بڑی دلچسپ اور بصیرت افروز ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، جماعت افراد ہی کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ لیکن جماعت کی قوت، افراد کی قوت کے مجموعہ (SUM-TOTAL) کا نام نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک اکیلا اور دو گیارہ، تو یہ محض محاورہ نہیں، ایک حقیقت کی ترجمانی ہے۔ ایک اور ایک کی مجموعی قوت، دو کے برابر نہیں ہوتی، دو سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح مشین کی قوت، اس کے پُرزدوں کی قوت کے مجموعہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اور جب قوم کی قوت، افراد کی مجموعی قوت سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم سے وابستگی کے بعد، خود فرد کی قوتوں میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرد، فرد نہیں رہتا، خود قوم بن جاتا ہے۔

بیکرش از قوم وہم جانش ز قوم

ظاہر ش از قوم و پنهانش ز قوم

قوم ہی اسے بیکر عطا کرتی ہے اور قوم ہی اسے زندگی بخشی ہے۔ اس کا ظاہر و باطن سب قوم کی تخلیق ہوتا ہے۔

در زبان قوم گویا می شود

برہ اسلاف پویا می شود

وہ بات کرتا ہے تو قوم کی زبان میں کرتا ہے۔ وہ چلتا ہے تو قوم کے راستے پر چلتا ہے۔

پختہ تر از گرمی صحبت شود

تا بمعنی فرد ہم ملت شود

جس طرح لوبا آگ میں تپانے سے کچھ دقت کے بعد آگ بن جاتا ہے، اسی طرح فرد، قوم کی میست سے قوم بن جاتا ہے اور اس میں قوم کی سی پختگی آجاتی ہے۔ یوں سمجھئے، گویا اس مقام پر فرد کے معنی ہی قوم ہو جاتے ہیں۔

وحدت اوستقیم از کثرت است

کثرت اندر وحدت اوست

فرد اپنی ذات میں واحد ہے چون اور یگانہ (UNIQUE) ہوتا ہے۔ لیکن اس کی یہ وحدت اور یگانگی، افراد کی کثرت کے اندر قائم اور متوازن رہتی ہے۔ دوسری طرف، افراد کی کثرت ہر فرد کی وحدت کا جزو بن کر ایک وحدت ملی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ لب ایک خط مستقیم ہے، چونکہ یہ ایک خط ہے اس لئے اسے واحد کہیں گے۔ لیکن خط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ خط مستقیم متحرک نقاط کے راستے کو کہتے ہیں۔ اس طرح کثرت، وحدت میں گم ہو جاتی ہے۔ یا مثلاً۔

لفظ چوں از بیت خود بیرون نشست

گو حیر مضمون بجیک خود شکست

مصرعہ الفاظ ہی کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے ایک لفظ بھی اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹ جائے تو اس کا سارا مضمون درہم برہم ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کوئی مصرعہ ہل ہو جائے تو اس کا ہر لفظ ہل ہو جائے گا۔ حالانکہ انفرادی طور پر ان الفاظ کے معانی اب بھی وہی ہوں گے جو پہلے تھے۔

بانگ درا کی ایک نظم میں، اقبالؒ نے فرد اور ملت کو پتے اور شاخ سے تشبیہ دے کر کہا ہے کہ خزاں کے موسم میں جب شاخ سوکھ جائے تو جو پتے اس وقت بھی اس کے ساتھ پیوست رہیں، انہیں اس کی امید ہو سکتی ہے کہ موسم بہار میں انہیں پھر سے تازگی اور شادابی مل جائے گی لیکن جن پتوں نے شاخ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اور جھڑک کر اس سے الگ ہو گئے، انہیں بہار کے موسم میں حیاتِ نو کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ بہار میں وہ سارا درخت ہرا ہوا ہو جائے لیکن گمے ہوئے پتوں کا اس تازگی میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے افرادِ ملت سے اقبال کا پیغام یہ ہے کہ

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر امید بہار رکھ

اس مضمون کو انہوں نے مثنوی میں ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ

برگِ سبزے کہ نہالِ خویش ریخت از بہاراں تا بر امتیاش گسیخت

جو پتہ درخت سے گر گیا، اس کے نصیب میں بہار کی آوردہ حیات کو نہیں ہو سکتی۔

ہر کہ آب از زمزمِ ملت نخورد

شعلہ ہاتے نغمہ در خودش فرد

جس فرد نے ملت کے چاہ زمزم سے آبِ حیات نہ پیا، اس کے برہمِ ہستی میں نعموں کے شعلے بجھ کر رہ گئے۔ فرد کے لہو میں جوش، اس کے جگر میں حرارت، اس کے سینے میں دلولے، اس کے بازوؤں میں قوت، سب ملت کے ساتھ وابستگی سے پیدا ہوتے ہیں۔

فرد تنہا از مقاصد غافل است

قوتش آشفستگی را مائل است

زندگی تخلیقِ مقاصد کا نام ہے۔ لیکن تنہا فرد تخلیقِ مقاصد کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بے مقصد جیتا ہے اور بے مقصد مر جاتا ہے اور اس کی قوتیں (DIFFUSED) اور اس کی توانائیاں (DISINTEGRATE) ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان سے

کوئی تعمیری نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ جب وہ جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو

قوم با ضبط آشنا گرداندش

نرم رو مشل صبا گرداندش

قوم اس کی بے مقصدِ نقل و حرکت کو نظم و ضبط کے دائرے میں لاکر اس کے لئے ایک سمت متعین کر دیتی ہے۔ وہ اس کی قوتوں کے جھگڑ میں اعتدال پیدا کر کے اسے مثل نسیمِ سحری نرم رو بنا دیتی ہے۔

اقبالؒ نے یہاں ایک بڑی اہم حقیقت بیان کی ہے۔ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت حریت اور آزادی ہے

لیکن یہ حریت اسے اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے جب اس کی ذات کی باقاعدہ نشوونما ہو جائے۔ ذات کی

نشوونما ہو نہیں سکتی جب تک انسان اپنے آپ پر خود پابندیاں عائد نہ کرے۔ یہ خود عائد کردہ پابندیاں (SELF

IMPOSED RESTRICTIONS) کسی غیر کی محکومی نہیں ہوتیں بلکہ اپنے آپ کو ضبط کا خوگر (SELF

DISCIPLINED) بنانے کی تدبیر ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کی منتشر اور پریشان قوتیں ایک لقطہ پر مرکوز ہو جاتی

ہیں۔ اس کی سرکشی، آئین کی پابند ہو جاتی ہے اور اس طرح وہی قوتیں جو تخریب میں صرف ہو رہی تھیں، تعمیری نتائج

کی ضامن بن جاتی ہیں۔ پانی جب تک دریا کے ساحلوں کے اندر پابند رہ کر بہے، وجہ سیرابیِ عالم ہوتا ہے۔ لیکن جہنمی

وہ ساحل توڑ کر بد لگام ہو جائے تو سیلاب بن جاتا ہے جس کا نتیجہ تخریب ہی تخریب ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ایک

خاص سمت میں خاص رفتار سے، پہلے ٹوکشٹیوں کو سائل مراد تک لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے، جب سمت و رفتار سے نا آشنا ہو کر آمدی اور جھکڑ بن جائے تو بڑے بڑے جہازوں کو غرق کر دیتی ہے۔ سفر اور آوارگی میں فرق کیا ہے؟ یہی کہ سفر ایک متغین منزل کی طرف گامزن ہونے کا نام ہے اور آوارگی، بلا تعین منزل، جادہ پیمائی اور صحرا نوردی۔ نتیجہ یہ کہ مسافر شام کو منزل کے قریب ہوتا ہے اور آوارہ پھر لے والا، تھک تھکا کر بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے مستقر سے بھی دور چلا جاتا ہے۔

فرد کی قوتیں، سائل نا آشنا سیلاب یا آوارہ صفت آمدی اور جھکڑ کی طرح ہوتی ہیں۔ جماعت ان قوتوں کو آئین کی پابندی سے یکسر تعمیری نتائج کا موجب بنا دیتی ہے۔

پابہر گل مانند شمشادش کند

دست و پابند کہ آزاوش کند

دوسروں کی طرح اسے پابند گل کر دیتی ہے تاکہ اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہو جائیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھونے لگ جائیں۔ اسی کا نام حقیقی آزادی ہے۔

چوں اسیر حلقہ آئیں شود

آہوئے رم غوئے او مشکیں شود

جب فرد اس طرح آئین و قوانین کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی قوتوں میں اس قدر ارتکاز (CRYSTALLISATION) پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی ضرب ان میں ضعف و انتشار پیدا نہیں کر سکتی۔ اس طرح اس کی ذات میں پختگی آ جاتی ہے اور اس کی خودی مستحکم ہو جاتی ہے، اُسی طرح جس طرح جب ہرن کی ناف میں خون مجتمع ہو کر ارتکاز حاصل کر لیتا ہے، تو وہ مشک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

✱

دوسرا بند ہے۔

تو خودی از بے خودی نشناختی

خویش را اندر گماں انداختی

انسانی زندگی کا مادی یا میکانیکی تصور یہ ہے کہ زندگی، سانس کی آمد و شد کا نام ہے۔ طبعی زندگی کے ختم ہو جانے سے انسان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جسم انسانی میں کوئی شے ایسی نہیں جو موت کے بعد بھی باقی رہ سکے۔ زندگی کا یہ نظریہ یکسر غلط ہے۔

اس میں انسانی ذات کا تصور ہی نہیں آتا اور جب ذات کا تصور ہی نہیں تو اس کے اثبات و نفی کی تمیز کا تصور کہاں سے آئے گا؟ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ

جو صبر نور نیست اندر خاکِ تو

یک شمعش جلوه ادراکِ تو

انسان کے پیکرِ غاکی میں ایک شے ایسی بھی ہے جو مادہ کی پیداوار نہیں۔ وہ جو ہر نور ہے۔ اسے خدا نے اپنی روح (روحنا) کہا ہے۔ یہی الوہیاتی توانائی ہے جسے انسانی ذات یا نفس یا خودی کہتے ہیں۔ جسے انسانی عقل یا فکر و ادراک کہتے ہیں، وہ اسی ذات کی ایک شمع ہے۔

اس مقام پر اقبالؒ نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسانی ذات مادہ کی پیداوار نہیں، بلکہ انسانی فکر (INTELLECT) بھی مادہ کی تخلیق نہیں۔ یہ انسانی ذات ہی کا ایک پر تو ہے۔ قرآن اسی تصور کی تائید کرتا ہے۔ اس نے انسانی تخلیق کے سلسلہ میں "لفح روح" کے بعد کہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۳۲/۹)۔ لہذا نہ انسانی ذات مادہ کی تخلیق ہے نہ اس کا شعور و ادراک۔ اس کی زندگی اور اس کی کیفیات کا سارا انحصار اس کی ذات پر ہے۔

عیش از عیشش غم تو از غمش

زندہ از انقلابِ ہر دمش

اگر تیری ذات خوش و خرم ہے تو تو بھی فرماں و شاداں ہے۔ اگر وہ افسردہ ہے تو تو بھی درحقیقت افسردہ ہے۔ تیری زندگی اسی کے دہمدم انقلاب کی مبین منت ہے۔ اگر وہ نامی اور متحرک نہیں تو تو مُردہ ہے زندہ نہیں۔

واحد ست و بر نمی تابد دوتی

من ز تاب او من استم تو تویی

وہ اپنی ذات میں یگانہ (UNIQUE) ہے اور کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ وہ شرک کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ ہر ذات منفرد ہوتی ہے۔ کوئی دوسری ذات اس کی کیفیات و ماجریات میں شریک نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی ذات کی انفرادیت کی وجہ سے اپنی جداگانہ ہستی رکھتا ہوں۔ تو اپنی ذات کی یگانگی کی بنا پر اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔ اگر ذات کی انفرادیت نہ ہو تو کسی فرد کی الگ ہستی ہی نہ ہو "میں اور تو" کی تمیز اور احساس صرف انسان میں ہے، حیوانات اس سے آشنا نہیں۔ انسانی ذات کی کیفیت یہ ہے کہ

خویش دار و خویش باز و خویش ساز

ناز با می پرورد اندر نسیاز

وہ بخود خزیده ہے، اپنے آپ میں مستحکم ہے۔ اپنی نشوونما میں کسی خارجی سہارے کی محتاج نہیں۔ اپنی قوتِ دروں سے اپنی نمود کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اس میں وہ کبھی خود اپنے آپ کی بازی لگا دیتی ہے اور فاتح و منصور باہر نکلتی ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ آئین و قوانین کی پابندی سے وہ کسی کی محکوم ہو رہی ہے، کسی کے سامنے جھک رہی ہے لیکن درحقیقت وہ آئین کی ان پابندیوں سے اپنی قوتوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔

آتشے از سوز او گردد بلند

ایں شرر بر شعلہ اندازد کمند

وہ اپنے مقصد کے حصول میں تپاں تپاں آگے بڑھتی ہے جس سے سطح میں نگاہوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو جلا رہی ہے۔ لیکن اس تگ و تاز اور سوز و گداز سے اس کی قوت و حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، ایسا اضافہ کہ اس سے یہ شرر (چنگاری) شعلہ پر کمند انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی ذات (جو پچھلے درجہ کی ہے) اسی تگ و تاز سے اتنی پختگی حاصل کر لیتی ہے کہ وہ ذاتِ خداوندی کو (جو بلند ترین ذات ہے) اپنے آغوش میں لینے کی جرات اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔

فطرتش آزاد و ہم زنجیری است

جزو او را قوتِ کل گیری است

ذات کی بنیادی خصوصیت آزادی ہے۔ لیکن وہ اپنی آزادی پر خود پابندیاں عائد کر لیتی ہے۔ اس سے اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جزوِ کل کو اپنے اندر جذب کر لینے کا حوصلہ کر لیتا ہے۔

اقبالؒ نے یہاں ”جزو اور کل“ کی اصطلاحات تصوف کی رعایت سے استعمال کی ہیں اور وہ بھی یہ کہنے کے لئے

کہ تصوف میں منتہائے زندگی یہ ہے کہ جزو اپنے کل میں جذب ہو جائے لیکن انسانی ذات میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ جزو اپنے کل کو اپنے آغوش میں لے لے۔ لیکن ہمیں یہ اصطلاحات اس انداز سے بھی استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔ اس لئے کہ قرآن کی رو سے (اور اقبالؒ خود اسی کا قائل ہے) انسانی ذات، ذاتِ خداوندی کا جزو نہیں۔ ذات ایک غیر منقسم وحدت ہوتی ہے جو اجزاء میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اقبالؒ کے فلسفہ خودی کی بنیاد ہی اس تصور پر ہے۔ اس لئے (جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے) اس مقام پر ”جزو اور کل“ کی اصطلاحات کا استعمال محض تصوف کی رعایت سے کیا گیا ہے (جو نہیں کرنا چاہیے تھا)۔

خوگر پیکار پیہم ویدش
ہم خودی ہم زندگی نامیدش

میں نے دیکھا ہے کہ یہ ذات ہمیشہ مصروف پیکار رہتی ہے۔ وہ تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنی قوتوں میں استحکام پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ ذات ہے جسے میں کہیں خودی کے نام سے تعبیر کرتا ہوں، کبھی زندگی کہہ کر پکارتا ہوں۔

بھول ز خلوت خویش را بیرون دہد
پائے در ہنگامہ جلوت نہد

وہ خلوت میں رہتی ہے تو اس کے جوہر مضمر اور خوابیدہ ہوتے ہیں جب بیدار ہوتی ہے تو ذوقِ نمود سے کائنات میں ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے۔

نقش گیر اندر دوش "او" می شود
"من" ز ہم می ریزد و "تو" می شود

چونکہ انسانی ذات، روحِ خداوندی (الوہیاتی توانائی) پر متفرع ہے، اس لئے اس کے دل میں خدا کا نقش مرتسم ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی الگ ہستی کا اعتراف کیا جائے اور اسے 'تو' کہہ کر پکارا جائے۔

جبر، قطع اختیارش می کند
از محبت مایہ دارشش می کند

وہ اپنے آپ پر پابندیاں عائد کر کے اپنے اختیار کو خود جبر میں بدل لیتی ہے۔ اور یہ سب اس لئے کہ آئین کی پابندیوں میں رہ کر دوسرے افراد سے محبت و مودت کے تعلقات پیدا کر سکے۔ سب سے پہلے یہ پابندی، خود ذاتِ باری تعالیٰ نے اپنے اوپر عائد کی جب فرمایا کہ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمُ الرِّحْمَةَ (۶/۵۴) خدا نے کائنات کی نشوونما کا فریضہ اپنے اوپر عائد کر لیا ہے۔ اسی طرح انسانی ذات بھی، دیگر افراد کی نشوونما کا فریضہ اپنے اوپر عائد کرتی ہے، تو اس کی اپنی نمود اور نمو ہوتی ہے۔ اگر ذات اپنے آپ پر اس قسم کی پابندیاں عائد نہ کرے تو اس میں رافت و حمیت اور رحمت و مودت کی صفات کی نمود نہ ہو۔

ناز تا ناز است کم خیز دنیا ز
ناز با ساز دہم خیز دنیا ز

اور یہ چیز جماعت کے اندر رہ کر ہی ممکن ہے۔

در جماعت خود شکن گردد خودی

تاز گلبرگے حسن گردد خودی

اس ”خود شکنی“ سے مقصود اپنی قوتوں میں ضعف اور اپنی جمیعت میں تشدد پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ اس سے خودی کے اختیارات کی وسعتیں حدود فراموش ہو جاتی ہیں۔

”نکتہ ہاچوں تیغ پولاد است تیز

گر نمی فہمی ز پیشش ما گریز“

انسانی ذات کے متعلق یہ نکات تلوار کی طرح تیز ہیں۔ انہیں اچھی طرح سمجھ لینے سے بات آگے چلے گی۔ اگر کوا نہیں نہیں سمجھ سکتا تو پھر مجلس اقبال میں شریک نہ ہو۔

جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد

باب سوم

در معنی این کہ ملت از اختلاطِ افرادِ پیدائی شود و تکمیلِ تربیتِ
اُو از نبوت است۔

گذشتہ باب میں علامہ اقبالؒ نے فرد و ملت کے باہمی ربط سے آغازِ سخن کیا تھا لیکن تھوڑی دُور چل کر انسانی ذات کی اہمیت سامنے آگئی تو باقی حصہ اسی کے لئے وقف ہو گیا۔ زیرِ نظر باب کے پہلے حصہ کو اُسی کا مکملہ سمجھنا چاہیئے۔ لہٰذا اس کے دوسرے حصہ میں انہوں نے ایک نہایت اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور وہ یہ کہ افراد کے یونہی جمع ہو جانے سے ملت کی تشکیل نہیں ہو جاتی۔ ان میں یکسانی مقصد اور ہم آہنگی قلب و نظر کا ہونا ضروری ہے اور اس قسم کی یک نگی اور یک جہتی ایک عظیم شخصیت کی تعلیم پیدا کر سکتی ہے جسے نبی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے اس اساسی نکتہ کو قرآن ہی نے بیان کیا ہے کہ نبی صرف نظری تعلیم دینے کے لئے نہیں آتا بلکہ ایک امت کی تشکیل کرنے کے لئے آتا ہے جن میں وجہِ جامعیت اور قدرِ مشترک اس نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ چونکہ اس اجمال کی تفصیل کے لئے اقبالؒ نے ایک الگ باب (رسالت) قائم کیا ہے (جو ذرا آگے چل کر آتا ہے) اس لئے ہم بھی اس کی تفصیل اسی جگہ بیان کریں گے۔ زیرِ نظر باب کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے۔

از چہ رُو بر بستہ ربطِ مردم است رشتہ این داستان سر در گم است

در جماعتِ سر در را بینیم ما از چمن اُورا چو گلِ چمنیم ما

افراد الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جداگانہ انفرادیت رکھتا ہے۔ اس انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے وہ کس طرح ایک "وحدت" بن سکتے ہیں۔ وہ کونسا رشتہ ہے جس سے وہ باہم مربوط ہو سکتے ہیں۔ وہ رشتہ جماعت کا ہے۔ جماعت اور افراد کی مثال ایسے سمجھئے جیسے پھول اور گلستان۔ گلستان پھولوں ہی سے عبارت ہوتا ہے لیکن

اس کے باوجود اپنی جداگانہ ہستی رکھتا ہے۔ بھول مل کر گلستان بنتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کی انفرادیت فنا نہیں ہوتی۔ یہی صورت فرد اور جماعت کی ہے۔

فطرش دارفتہ یکتائی است

حفظ اوازہ انجمن آرائی است

ذات منفرد ہوتی ہے اور منفرد رہنا چاہتی ہے۔ کوئی ذات کسی دوسری ذات کا نہ حصہ ہوتی ہے نہ جزو بن سکتی ہے۔ یکتائی (اپنے آپ میں یکتا ہونا) ذات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ لیکن ذات کا تحفظ (اور تربیت) جماعت کے اندر ہو سکتا ہے، تنہا رہ کر نہیں ہو سکتا۔ اسی حقیقت کو اقبالؒ نے دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

زندگی انجمن آرا و نگہدار خود است

اے کہ در قافلہ بے ہمہ شو با ہمہ رو

افراد اور قافلہ لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن قافلہ میں ہر فرد، جہاں دوسرے افراد کا رواں کے ساتھ چلتا ہے، وہاں اپنی جداگانہ انفرادیت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ لیکن راہ رو کو قافلہ اور فرد کو جماعت کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ کشمکش حیات میں جماعت ہی فرد کی محافظ اور اس کی پختگی کے لئے آتش افروز ہوتی ہے۔

سوزش در شاہراہ زندگی

آتش آرد گاہ زندگی

اسی کشمکش کا نتیجہ ہے کہ

مردماں خوگر بیک دیگر شوند

سُفتہ در یک رشتہ چوں گوہر شوند

انسان ایک دوسرے سے انس و محبت کرنے لگتا ہے وہ معاشرہ میں رہنا سیکھتا ہے۔ اس کی وحشت موانست سے بدل جاتی ہے اور اس طرح یہ تمام افراد معاشرہ موتیوں کی مالا کی طرح ایک رشتہ میں پڑے جاتے ہیں۔

در نبرد زندگی یاد ہم اند

مشکل ہمکاراں گرفتار ہم اند

وہ جہاد زندگی میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے سامنے ایک ہی نصب العین ہوتا ہے اور ایک ہی مقصد اس لئے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے

جدا نہیں ہو سکتا۔

مفضل انجسم ز جذب باہم است
ہستی کو کب ز کو کب محکم است

یہ ستاروں کی مفضل جو فرش نیلوں پر اس طرح ضیا بار دکھائی دیتی ہے، اس کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟ اس طرح کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کو اپنی طرف کھینچے رہتا ہے اور یوں یہ سب ایک دوسرے کے لئے موجب تقویت بنتے ہیں۔

اس کے بعد اقبالؒ یہ بتاتے ہیں کہ ایک صاحبِ دل (نبی) کے بغیر اس کائنات کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھئے کہ انہوں نے دس بارہ اشعار میں اس کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے۔ (اقبالؒ نے اگرچہ اس کیفیت کو زمانہِ حال کے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسے ماضی کے انداز سے بیان کیا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ یعنی اس انداز سے کہ نبوت سے پہلے اس کائنات کی حالت اور عالمِ انسانیت کی کیفیت کیا تھی؟ اور پھر نبیؐ کی تشریف آوری نے اس میں کیا تبدیلی پیدا کر دی۔

خیمہ گاہِ کارواں کوہ و جبل
مرغزار و دامنِ صحرا و تِل

یہ وسیع و عریض طبعی کائنات، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ صحرا، یہ ٹیلے، یہ باغات، غرضیکہ یہ تمام کارگاہِ ہست و بود، جب اس میں کوئی دھڑکنے والا دل نہ تھا تو سوائے ایک تودہ خاک کے اور کیا تھی؟

مُست و بیجاں تار و پودِ کارِ اُد
ناکشودہ غنچہٴ پندارِ اُد

اس کائناتِ آب و گل کا تمام کار و بار بے حد سُست اور بے جان تھا۔ اس کا پندار بے کادبا۔ اس کی کشود کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔

سازِ برق آہنگِ اونخواستہ
نغمہٴ اش در پردہٴ ناپرداختہ

ہر چند اس کے پاس ایسا ساز موجود تھا جس کی آواز بجلی کی سی تھی، لیکن وہ ویسے کا دیسا رکھا تھا۔ نہ کوئی ساز نواز تھا نہ مضرب۔ اس لئے اس کے تاروں میں نغمے خوابیدہ کے خوابیدہ تھے۔ یعنی اس کائنات کی تمام صلاحیتیں وہی ہوتی تھیں۔

ان کی نہ نمود ہو سکتی تھی نہ نشوونما۔

گو شمال جستجو ناخوردہ

زخمہ ہائے آرزو ناخوردہ

اس کائنات میں نہ کوئی محقق ایسا تھا جو اس کے مستور حقائق کی تجسس کرے، نہ کوئی زخمہ در ایسا جو اس کے تاروں میں خوابیدہ نغموں کو فردوش گوش بنائے۔

نابسا ماں محفلِ فوزادہ اش

می توان با پنبہ چیدن بادہ اش

اس کی محفلِ جوئی نہی وجود میں آئی تھی بغیر کسی ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کے تھی۔ نہ اس میں رنگ و چنگ نہ ساز و آہنگ نہ ساقی نہ دورِ جام۔

نودمیدہ سبزہ فاش ہنوز

سردخون اندر رگِ تاش ہنوز

اس کی زمین سے سبزہ کی ابھی ابھی نمود ہوئی تھی۔ اس کے انگور کی رگوں میں خونِ زندگی بالکل سرد تھا۔ نہ سبزہ میں کوئی تازگی اور شادابی، نہ رگِ تاک میں حرارت و وحدت۔

منزل دیو و پری اندیشہ اش

از گمانِ خود رسیدن پیشہ اش

اُس دور میں ذہنِ انسانی تو ہم پرستیوں میں گرفتار تھا۔ وہ اس قدر ناپختہ تھا کہ اپنے سایہ سے آپ ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔

تنگ میدانِ ہستی فاش ہنوز

فکرِ اُوزیر لبِ باش ہنوز

اس کی ناپختہ ہستی کی دنیا بڑی سُکڑی اور سٹی ہوئی تھی۔ نہ نگاہ میں وسعت، نہ ذہن میں کشادہ، نہ فکر میں بلندی۔

ہیم جاں سرمایہ آب و گلش

ہم ز بادِ تند می لرزد و لش

ہر وقت جان کا دھڑکا۔ ذراتیز ہوا چلی اور اس کا دل ڈوبا۔

جانِ اُوزِ سخت کوشی رم زند پنخبہ در دامنِ فطرت کم زند

محنت و مشقت کو کمبختی اور غارِ شگافی کے تصور سے اس کی روح کا پتہ تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر گریبانِ فطرت کو چاک کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔

ہر چہ از خود می دم بردار دش

ہر چہ از بالا فتد بردار دش

فطرت نے جس حالت میں کسی چیز کو دیا اُسے اُسی حالت میں لے کر استعمال کر لیا۔ اشیائے فطرت میں اپنی منشا اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کرنے کا اسے خیال ہی نہیں آ سکتا تھا۔ جو بلا آسمان سے آتی تھی وہ اسے چپکے سے برداشت کر لیتا تھا۔ نہ اس سے حفاظت کا سامان تیار کرتا تھا نہ اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت۔

وحی کی روشنی کے بغیر اس کائنات اور اس میں رہنے والے انسان کی یہ حالت تھی۔ یکسر ناچخشہ و خام، کمزور اور ناتواں، حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے والا۔

تا خدا صاحب دل پیدا کند

کو ز حرفِ دفترِ ملائکہ

ان حالات میں خدا ایک صاحبِ دل کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ آکر ایک حرف سے دفتر کے دفتر مرتب کر کے رکھ دیتا ہے۔

ساز پردازے کہ از آوازہ

فاک را بخشد حیاتِ تازه

وہ ایسا لے توڑ ہوتا ہے کہ اپنی اُس آواز سے جو دین اور دنیا کے دونوں مقامات کا سنگم ہوتی ہے، انسان کے پیکرِ خاکی کو ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔

ذرة بے مایہ ضو گیسرد ازو

ہر مستاعے ارجِ نو گیسرد ازو

اس سراجِ انیر کی روشنی سے ایک ذرہ ناچیز بھی انجم درخشندہ بن جاتا ہے۔ وہ زمانے کو نئی اقدار عطا کرتا ہے جس سے ہر جنس کی قیمت بدل جاتی ہے۔

زنده از یک دم دو صد پیکر کند

محفلی ز نگین ز یک ساغر کند

وہ اپنی سیخا نفسی سے سیکڑوں بے جان پیکروں کو حیاتِ تازہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ ایک ساغر سے محفل کی محفل رنگین

بنادیتا ہے۔

دیدۀ اُو می کشد لبِ جاں دمہ

تا دوئی میسر دیکھی پیدا شود

جس کسی کا لبِ مشاق اس کی نگہ پر کیف سے شرابِ حقیقت کے دو گھونٹ پی لیتا ہے اس کی جانِ ناتواں میں ایک تازہ شگفتگی اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح غیر بہت کا پردہ درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور اس میں آنے کے بادہ نوش سب یک رنگ دہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

رشتہ اش کو بر فلک دارد سر

پارہائے زندگی را ہمگرے

اس کا پیغام جس کا سر چشمہ عرش الہی ہوتا ہے۔ یعنی اس کی وحی جو منزلِ من اللہ ہوتی ہے زندگی کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ حیات ایک غیر منقسم وحدت ہے اور نوعِ انسانی ایک عالمگیر برادری۔ لیکن انسان کی خود ساختہ حدود نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ وحیِ خداوندی ان منتشر ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ان میں پھر سے وحدت پیدا کر دیتی ہے۔

تازہ اندازِ نظر پیدا کند

گلستاں دروشت و در پیدا کند

وہ نگاہوں کو نیازاویہ عطا کر دیتا ہے اور اس طرح زندگی کے ان گوشوں کو جہاں تازگی اور شادابی کا نام و نشان نہ تھا، دامنِ باغبان و کفِ گل فروش بنادیتا ہے۔

از قفِ اُو ملتے مثلِ سپند

بر جہد شور افکن و ہنگامہ بند

اس کی پیدا کردہ حرارت سے اس کی قبیع قوم ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ ہر طرف تازہ ولولوں اور پرچش ہنگاموں کا شور سنائی دیتا ہے اور وہی دنیا جو اس سے پیشتر قبرستان کی طرح خاموش تھی اس صورتِ اسرافیل سے حشر بدمال ہو جاتی ہے۔

یک شہر می افکند اندر ویش

شہدہ درگیر می گردد گلش

وہ افسردہ سینوں کے خس و خاشاک میں ایک چنگاری پھینک دیتا ہے جس سے اس کا پیکرِ خاکی شعلہ جوالہ بن جاتا ہے۔
 نقشِ پایش خاک را بینا کند
 ذرہ را چشمک زن سینا کند
 اس کا نقشِ قدم، خاکِ بے بصر کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ جو ذرہ اس کے قدموں کو چوم لیتا ہے وہ رشکِ صد طور بن جاتا ہے

عقلِ عریاں را دہد پیسرایہ
 بخشد ایں بے مایہ را سرایہ
 وحی کے بغیر انسانی عقل کو یوں سمجھئے جیسے وہ یکسر برہنہ ہو اور اس لئے محفلِ علم و بصیرت میں آنے سے گھبراتی اور شرماتی ہو۔ اس نبی کی وحی، عقل کو لباس عطا کر دیتی ہے اور اس طرح وہ اُس پیچیدہ زکوٰۃ کو گراں قدر بنا دیتی ہے۔
 دامنِ خود می زند بر اخگرش
 ہر چہ غش باشد زباید از زرش
 وہ وحی کرتی یہ ہے کہ عقل کے دہکتے ہوئے کونکوں کو اپنے دامن سے ہوا دیتی ہے جس سے اس کی خاکستر الگ ہو جاتی ہے اور بلا آمیزش آگ باقی رہ جاتی ہے۔ وہ سار کی کٹھالی کی طرح عقل کو اپنی آگ میں تپاتی ہے اور اس کا کھوٹ الگ کر کے زیرِ خالص کو اس سے جدا کر لیتی ہے۔

بند ہا از پاکشاید بندہ را
 از خداوندان رباید بندہ را
 وہ انسانوں کے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑ کر انہیں مستبدِ آقاؤں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔
 گویدش تو بندہ دیگر نہ
 زیں بستانِ بے زباں کمتر نہ
 وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں بن سکتا۔ تُو ان سے کسی صورت میں بھی کم نہیں۔ تمام انسان بہ حیثیت انسان ہونے کے یکساں واجبِ التکریم ہیں۔

تا سوائے یک مدعایش می کشد
 حلقہ آئیں بیانش می کشد

وہ اپنے حقیقت کشا پیغام سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے۔ ان کے سامنے ایک بلند بالانصب العین رکھ دیتا ہے اور پھر قوانین خداوندی کی اطاعت سے انہیں اس راستے پر رواں دواں لے کر چلتا ہے جو انہیں اس نصب العین تک پہنچاتا ہے۔

نکتہ توحید باز آموزدش

رسم و آئین نیاز آموزدش

وہ انہیں توحید کا نکتہ سکھاتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اطاعت صرف قوانین خداوندی کی جائز ہے اور کسی کی نہیں اور اس طرح یک نگہی و ہم مقصدی سے ان منتشر افراد کو ایک زندہ و پائندہ جماعت میں تبدیل کر دیتا ہے۔

اس شعر پر اس باب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے باب میں وہ توحید کی مزید تشریح کرتے ہیں۔

باب چہارم

ارکانِ اساسی علیہ السلامیہ

رکنِ اوّل — توحید

سابقہ باب میں علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ منتشر افراد کو ملت کی شکل میں نبی کا پیغام منضبط کرتا ہے۔ یہ ہیئت اجتماعیہ چند ارکان پر استوار ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا اہم اور بنیادی رکن توحید ہے۔ توحید کے معنی اتنے ہی نہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک سے زیادہ نہیں مانتے۔ توحید کے معنی یہ ہیں کہ خارجی کائنات اور خود انسانوں کی دنیا میں قانون صرف ایک خدا کا نافذ العمل ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا قانون کارفرما نہیں۔ لہذا، کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اپنے احکام و قوانین کا تابع بنائے۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی اور حریتِ کامل جو توحید پر ایمان سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب دنیا کے تمام انسان (یا کم از کم ان کی اکثریت) ایک ہی قانون کو اپنے لئے ضابطہ حیات قرار دے لیں، تو وہ سب ایک ملت یا قوم بن جائیں گے اور ایک ہی حکومت اور ایک ہی مرکز کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ اسی طرح وہ (ONE WORLD GOVERNMENT) وجود میں آجائے گی جس کے خواب دورِ حاضر کے سیاسی مفکر ملت سے دیکھ رہے ہیں لیکن جس کی تشکیل کی کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو انسانی دنیا میں اس قدر تشقت و انتشار اور اختلاف و افتراق پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنا نظام قائم کرتی ہے۔ اور چونکہ عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس فرد یا قوم کے مفاد کا تحفظ کرے (اور صرف اس کے مفاد کا تحفظ کرے) جس کی وہ عقل ہے اس لئے قوموں کے مفاد کا تصادم اس

کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر افراد اور اقوام کی عقل و حی خداوندی کی روشنی میں کام کرے تو اس اساس و بنیاد کے مشترک ہونے کی وجہ سے) نہ ان کے مفاد میں تصادم ہو نہ عقول میں جنگ۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے زیر نظر باب میں اُجاگر کیا گیا ہے، جس کے پہلے دو شعر یہ ہیں۔

در جهان کیفیت و کم گردید عقل پے بہ منزل بُرد از توحید عقل
و نہ این بیچارہ را منزل کجاست کشتی ادراک را ساحل کجاست

چونکہ انسانی عقل جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنے میں مصروفِ نگذارتا رہتی ہے اور جذبات لمحہ بہ لمحہ اور آن بہ آن بدلتے رہتے ہیں، اس لئے عقل بیچارہ بھی دنیا میں ماری ماری پھرتی رہتی ہے اور کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ وحی خداوندی تمام انسانوں کو ایک مشترکہ مقصد دے دیتی ہے جس کے حصول کے لئے ان سب کی عقلوں کی جستجو اور باہمی تعاون سے سرگرم رہتی ہیں۔ اس لئے عقل کی جنگ کی بجائے ان میں باہمی رفاقت پیدا ہو جاتی ہے اور کاروانِ انبیاء اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ تنہا عقل تو جذبات کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی گرداب میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح بے مقصد گھومتی رہتی ہے۔

اہل حق را منہ توحید ازبراست

در آتی الرحمن عبداً مضر است

حقیقت شناس ننگِ مومن ابھی طرح جانتی ہے کہ توحید سے اصل مقصود کیا ہے اور اسے سمجھنے کے لئے تو قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے۔ سورہ مریم میں ہے۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (۱۹/۹۳) اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کوئی شے ایسی نہیں جو خدائے رحمن کے احکام کی پابند ہو کر (اس کے حضور اس کی غلام بن کر نہ آئے۔ كُلُّ لَہٗ قَابِضُوْنَ^(۲/۱۱۶) ہر شے اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہی توحید کا عملی مفہوم ہے۔

تا ز اسرار تو بنماید ترا

امتحانِش از عمل باید ترا

اب سوال یہ ہے کہ انسان ان قوانین کی اطاعت کیوں کرے؟ کیا یہ اطاعت اس قسم کی ہے جیسے کسی مستبد عالم کے احکام کی اطاعت کی جاتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ وہ تو بجز و اکراہ محکومی ہوتی ہے اور اطاعت بطیب خاطر کی جاتی ہے۔ نیز کیا ان قوانین کے منوانے میں خدا کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے؟ قطعاً نہیں۔ خدا تو غنی عن العلمین ہے۔

اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے جسے وہ انسانوں کی اطاعت سے پورا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس اطاعت سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس سے انسانی ذات کے مضر جوہروں کی نمود ہوتی ہے، اس کی نشوونما ہوتی ہے لیکن یہ نشوونما صرف ان قوانین کی صداقت کو تسلیم کر لینے (ایمان) سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ انہی اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذات کی کس حد تک نشوونما ہو چکی ہے۔

دیں ازو حکمت ازو آئیں ازو

زور ازو قوت ازو تکلیں ازو

دین ددانش اور قوانین و دستور کا مرکزی نقطہ تو حید ہی ہے اور اسی کے مطابق معاشرہ کے تیام سے حکومت و سلطنت اور قوت و ثروت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کسی اور کے سامنے نہ جھکے تو اس سے بڑی قوت اور کیا ہو سکتی ہے؟

عالم را جلوہ اش حیرت دہد

عاشقاں را بر عمل قدرت دہد

جو لوگ رموز کائنات میں تحقیق و جستجو کرتے ہیں وہ علی و ہر البصیرت دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی قانون ہے جو ذرہ سے غور شدید تک ہر شے کو محیط ہے اور اس کے مطابق اس کا رنگہ کائنات کا نظم و نسق اس حسن و خوبی سے سراجام پارہا ہے۔ وہ اس حقیقت کے مشاہدہ سے درط حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اور جو لوگ نظری علم سے آگے بڑھ کر عملی قدم بھی اٹھاتے ہیں، تو یہی چیز ان کے لئے ثبات و استقلال کا موجب اور عزم و ہمت کا باعث بن جاتی ہے۔

پست اندر سایہ اش گرد بلند

خاک چوں اکسیر گرد ارجمند

انسان کتنی ہی پستیوں میں گھرا ہوا ہو جب اس کے سائے تلے آجائے تو اُسے دنیا بھر کی سرفرازیاں اور سر بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اگر کھف خاک اس بارگاہ میں پہنچ جائے تو اس کی قیمت اکسیر سے بھی بڑھ جاتی ہے۔

قدرت او برگزیند بندہ را

نوع دیگر آفریند بندہ را

توحید میں اتنی قوت ہے کہ اس سے انسان کو دنیا بھر کی فضیلتیں مل جاتی ہیں۔ توحید پرست قوم، اقوام عالم میں منتخب و ممتاز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان کسی اور نوع کی مخلوق بن جاتا ہے۔

در رہ حق تیز تر گردد تنگش

گرم تر از برق خوں اندر زکش

اس سے حق و صداقت کے رستے میں اس کی تنگ و تاز تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے اور اس کی رگوں میں خون بجلیاں بن کر دوڑتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار۔

بیم و شک میسر و عمل گیسہ حیات

چشم می بیند فسمیہ کائنات

اس سے خوف اور شکوک کے تمام بادل چھٹ جاتے ہیں اور انسانی اعمال میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی چشم بینا، رموز کائنات کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی اور اس کے قلب میں اُتر جاتی ہے۔

چوں مقام عبودہ محکم شود

کاسہ دریوزہ جام جم شود

جب انسان قوانین الہیہ کی اطاعت میں محکم ہو جاتا ہے تو اس کا کاسہ گدائی، جام جمشید میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر بے لوائے تاج و سریر ہو جاتا ہے۔

یہ ہے توحید یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے احکام و قوانین کے سامنے جھکا

جائے بجز ذات باری تعالیٰ کے اور یہی وہ توحید ہے جس کی حامل اُمت محمدیہ ہے۔

ملت بیضاتن و حبال لَا إِلَهَ

سازہ مارا پردہ گرداں لَا إِلَهَ

یہ اُمت مسلمہ ایک جسد بے جان کی طرح ہے جس میں زندگی اور جان لَا إِلَهَ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تاروں میں جس مدرغے پوشیدہ ہیں وہ اسی مضراب سے بیدار ہوتے ہیں۔

لَا إِلَهَ سِرْمَاہِ اسرار ما

رشتہ اش شیرازہ افکار ما

ہمارے رموز و اسرار اور نظریات و تصورات کی متاع گراں بہا، لَا إِلَهَ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جس سے ہمارے افکار کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے گرد ہماری فکر و دانش گردش کرتی ہے۔ یہی وہ وحدت ہے جس سے وابستگی ہماری پریشاں خیالی کو ایک مرکز پر مرکوز کر دیتی ہے۔

حرفش از لب چوں بدل آید ہے

زندگی را قوت افزاید ہے

جب لا الہ کے الفاظ زبان سے نیچے اتر کر دل تک پہنچ جاتے ہیں تو زندگی میں نئی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔

چوں بحال در رفت حیاں دیگر شود

حیاں چو دیگر شد حیاں دیگر شود

اس سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب نگاہ کا زاویہ بدل جائے تو یہ خارجی کائنات خود بخود بدل جاتی ہے۔ اس لئے کہ — قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ —

نقش او گر سنگ گیرِ دل شود

دل گرا ز یادش نسوز دگر شود

اگر پتھر نقشِ توحید کو اپنے اندر جذب کر لے تو وہ جیتا جاگتا دھڑکنے والا دل بن جائے۔ اور دل، توحید کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ خاک بن کر رہ جائے۔ یہ پیکرِ آب و گل (کہ جسے ابنِ آدم کہتے ہیں) انسان کہلانے کا مستحق صرف اُسی وقت ہوتا ہے جب اس میں توحید کی روح بھونک دی جائے۔ جس دل میں اس کی حرارت نہ ہو وہ دل نہیں پارہٴ سنگ ہے اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط (۳/۷۴)۔

چوں دل از سوزِ غمشِ افروختیم

خسرتِ امکالِ ز آہے سوختیم

جب ہم (ملتِ اسلامیہ) نے توحید کے اثر سے اپنے دل میں سوز و گداز پیدا کر لیا تو اس سے ہمارے پیکرِ خاکی میں وہ شعلے بھڑک اُٹھے جن کی ایک لپٹ سے ہم نے اس جہانِ مستعار کو بھونک کر رکھ دیا اور اس کی خاکستر سے اپنے لئے ایک نئی دنیا کی تعمیر کر لی جو ہمارے مخصوص تصوراتِ حیات کے لئے سازگار تھی۔

آبِ دلہا در میانِ سینہ ہا

سوزِ او بگداختِ این آئینہ ہا

ہمارے دلوں کی آب و تاب ہمارے سینہ میں جلوہ بار تھی۔ لیکن جب اس میں توحید کی آگ پہنچی تو اس نے اس آئینہ کو پگھلا کر پانی کر دیا۔

شعلہ اشس چوں لالہ در رگ ہائے ما

نیت غیر از داغ او کالائے ما

ہماری عروقی ملت میں توحید کی آگ، گل لالہ کی طرح شعلہ خیز ہے۔ اس آگ سے جو داغ پیدا ہوتا ہے جس طرح لالہ میں داغ ہوتا ہے، وہی داغ درحقیقت ہمارے لئے سرایۂ زندگی ہے۔

اسود از توحید احمر می شود

خویش فاردوق و ابوذر می شود

توحید کے اشتراک سے نسل، رنگ، زبان، وطن کے تمام امتیازات مٹ کر، انسانوں میں حقیقی اشتراک اور مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حبش کا سیاہ فام غلام (بلاط) عرب کے فاردوق اعظم اور ابوذر غفاری کا اپنا (بھائی) بن جاتا ہے۔ اس انداز کی قلبی اور حقیقی یگانگت، توحید کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا نہیں کر سکتی۔

دل مقام خویشی و بیگانگی است

شوق را مستی ز ہم پیمانگی است

انسانی دل میں محبت اور نفرت، یگانگت اور بیگانگی کے متضاد جذبات موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنا کسے سمجھا جائے اور بیگانہ کسے۔ اس کا جواب ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص توحید کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالے، وہ اپنوں میں سے ہے، خواہ اس میں اور ہم میں کوئی اور وجہ اشتراک نہ ہو اور جو اس میں شریک نہیں وہ غیر ہے خواہ رشتہ کے اعتبار سے وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ معیار ہے جس کے مطابق اسلام میں قومیت (ملت) کی تشکیل ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے افراد اس میخانہ کے بادہ نوش ہوں ان سب میں ایک ہی قسم کی سرستی پیدا ہوتی ہے۔

ملت از یک رنگی دلہا ستے

روشن از یک جہلہ ایں سینا ستے

ملت دلوں کی یک رنگی سے متشکل ہوتی ہے نہ کہ جسموں کے ایک جگہ رہنے سے۔ یہی وہ چراغ ہے جس سے مختلف ممالک اور اوطان میں ایک جیسی روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی کی یکسانی سے ہر قسم کی مغایرت دور ہو کر، ہمہ ملی پیدا ہو جاتی ہے۔

قوم را اندیشہ با باید یکے

در ضمیرش مدعا باید یکے

قوم اسی وقت قوم بنتی ہے جب اس کے افراد کے تصورات و نظریات ایک جیسے ہوں۔ جب وہ سب ایک انداز سے سوچیں اور ایک انداز سے سمجھیں، جب ان کے سامنے ایک ہی نصب العین اور ان کے دلوں میں ایک ہی مقصد مدعا ہو۔ فکر و نظر کی ہم آہنگی اور مقصد و مدعا کی یکسانیت ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک قوم کی عمارت استوار ہوتی ہے۔

جذبہ باید در سرشت او یکے

ہم عیار خوب و زشت او یکے

صرف فکر و نظر ہی نہیں، بلکہ ان کے جذبات بھی ایک جیسے ہونے چاہئیں۔ خارج میں کوئی واقعہ ہو، اس کا ردِ عمل تمام افراد کے دل میں یکساں پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ان سب کے سامنے خیر اور شر کے پرکھنے کا معیار ایک ہو اور یہ کیفیت صرف توحید سے پیدا ہو سکتی ہے۔

گر نباشد سوزِ حق در سازِ فکر

نیست ممکن این چنیں اندازِ فکر

اگر ہمارے قلب میں توحید کا سوز نہ ہو تو تمام افراد ملت میں اس قسم کا یکساں اندازِ فکر پیدا نہیں ہو سکتا۔

ما سلمانیم و اولادِ علیؑ

از اہیکم گیر اگر خواہی دلیل

ہم مسلمان تو اپنا حسب و نسب بھی خون کے رشتوں سے متعین نہیں کرتے بلکہ توحید کے اشتراک سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کو جو توحید کے سب سے نمایاں علمبردار تھے، تمام افرادِ مومنین کا اُمّ (باپ) قرار دیا ہے اور اسلا کو مِلَّةً اِبْرٰہِیْمَ (۱۷۲/۸۱) (مہارے باپ ابراہیم کا مسلک) قرار دیا ہے۔

با وطن وابستہ تقدیرِ اُمم

بر نسب بنیاد تعمیرِ اُمم

دنیا نے قومیت کے مختلف معیار قرار دیئے ہیں، مثلاً وطن کا اشتراک، خون کا اشتراک، یعنی وطن اور نسل کا معیار۔

اصلِ ملت در وطن دیدن کہ چہ

باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ

لیکن یہ تو انتہا درجہ کی سطحِ مبنی اور کورنگی ہے۔ اگر اتفاق سے مختلف نظریاتِ زندگی کے حامل کسی ایک جگہ بس گئے ہوں تو کیا انہیں ایک ملت کے افراد قرار دے دیا جائے گا؟ یہ تو محض مٹی اور پانی (کی موتیوں) کی پرستش ہوئی

جو باعثِ تذلیلِ مشرفِ انسانیت ہے۔ یہ ہے اشتراکِ وطن کی حقیقت۔ باقی رہا اشتراکِ نسل کا سوال، سو

برنسب نازاں شدن نادانی است

حکم اُو اندر تن و تن فانی است

نسب پر نازاں ہونا بھی کمالِ نادانی ہے، اس لئے کہ نسب کا تعلق یکسر انسان کے جسم سے ہے اور یہ حقیقت اب سائنس کی رو سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا جسم ہر آن بدلتا رہتا ہے اور تین (یا زیادہ سے زیادہ سات) برس کے بعد اس پہلے جسم میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لہذا وہ شے جو کچھ عرصے کے بعد باقی ہی نہیں رہتی، وہ کس طرح اساسِ ملت بن سکتی ہے۔

ملت مارا اساس دیگر است

ایں اساس اندر دل ماضی است

ہماری ملت کی بنیاد نہ وطن پر ہے نہ نسل پر۔ اس کی اساس ہمارے دل کی گہرائیوں میں مضمر ہے، یعنی فکر و نظر اور احساسات و جذبات کی ہم آہنگی۔

حاضریم و دل بغایب بستہ ایم

پس زبندِ این و آن وارستہ ایم

اگرچہ ہم سب محسوس و مرنی پیکروں میں دکھائی دیتے ہیں لیکن ہم سب کے دل اس نظریہ توحید سے وابستہ ہیں جو غیر محسوس و غیر مرنی ہے۔ لہذا، دنیا میں جس قدر محسوس معیارِ قومیت ہو سکتے ہیں ہم ان سب سے آزاد ہیں۔

رشتہ ایں قوم مشعلِ انجم است

چوں نگہ ہم از نگاہِ ماگم است

وہ رشتہ جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اُنسی قسم کا غیر محسوس رشتہ ہے جس سے آسمان کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ رشتہ اس قدر لطیف اور غیر مرنی ہے جیسے نگاہ کا رشتہ خود نگاہ کو بھی دکھائی نہیں دیتا۔

تیر خوش پیکانِ یک کیشیم ما

یک نمسا یک ہیں یک اندیشیم ما

ہم ایک ہی ترکش کے تیر ہیں جن کے پیکان بہت اچھے ہیں۔ ہمارا نصب العین ایک نگاہ ایک، فکر ایک، تصور ایک راستہ

ایک، منزل ایک۔

مدعاے ما، نالی ما یکیت

طرز و انداز خیال ما یکیت

ہمارا مدعا ایک، منتہی ایک، طرز و انداز خیال ایک۔

ماز نعمت ہائے او احوال شدیم

یک زبان و یک دل و یکجاں شدیم

یہ خدا کی نعمت، یعنی وحی الہی اور دین خداوندی ہے جس کی بنا پر ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں (فَأَصْبَحْنَا

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) اور ایسے بھائی کہ ہماری زبان، دل اور جان تک ایک ہیں۔

یہ ہے وہ توحید جو ہماری تشکیل ملت کے لئے اساس اولیں ہے۔

باب پنجم

در معنی این کہ یاس و حزن و خوف اُمّ الخباثت است و
قاطع حیات و توحید ازالہ این امراضِ خبیثہ می کند

سابقہ باب میں علامہ اقبالؒ نے بتایا ہے کہ جن اساسی ارکان پر ملت اسلامیہ کی عمارت استوار ہوتی ہے، ان میں سب سے پہلے توحید کا مقام ہے اور توحید سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس حقیقت پر یقین کر لے کہ دنیا میں کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے اور اطاعت صرف قوانین خداوندی کی جائز ہے اور کسی کے قانون کی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس دل میں یہ حقیقت جاگزیں ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنے اعمال سے اس کی شہادت کہم پہنچائے، تو اس سے زیادہ جبری اور بیباک اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہ اس کے سامنے زندگی کا ایک بلند نصب العین ہوگا جس کے حصول کے لئے وہ ہمہ تن حرکت و حرارت بنائے گا اور اسے اس پر یقین ہوگا کہ اس کا کوئی عمل رائیگاں نہیں جاسکتا۔ ہر ایک اپنا اپنا نتیجہ مرتب کرے گا۔ اس قسم کے انسان کے دل میں کبھی یاس و ناامیدی اور خوف و حزن کا گذر تک نہیں ہو سکتا۔

زیر نظر باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوف و حزن اور یاس و ناامیدی تمام خباثت کی جڑ اور قاطع حیات ہیں جو افراد یا اقوام ان جانناہ امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان کا نخل زندگی خشک ہو جاتا ہے اور یہی ان کی موت ہے۔

مرگ را سال ز قطع آرزوست

زندگانی حکم از کافقنطواست

جب انسان کے سامنے زندگی کا کوئی نصب العین نہ رہے اور نہ اس کے دل میں کسی مدعا کے حصول کے لئے تپش و غلش، تو وہ انسان مردہ ہے زندہ نہیں۔ اس لئے کہ زندگی کی اولیں شرط یہ ہے کہ انسان کا سینہ آرزوؤں سے آباد ہو۔

اگر اس پر یاس اور نا اُمیدی چھا جائے تو اس کی شاخ حیات مرجھا جاتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کا دل پُر اُمید کس طرح رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے۔

نا اُمید از آرزوئے پیہم است

نا اُمیدی زندگی را سہم است

اگر انسان کے دل میں مستقل اور مسلسل طور پر آرزو موجود رہے تو اس کی اُمید کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ دل سے آرزو کاٹ جانا نا اُمیدی پیدا کر دیتا ہے اور نا اُمیدی زندگی کے لئے زہرِ بلامل ہے۔

نا اُمیدی ہچو گور افشار دست

گر چہ الوندی ز پامی آرد دست

نا اُمیدی انسان کے جسم سے خونِ زندگی اس طرح بخوڑ لیتی ہے جس طرح قبرِ مردے کا سب کچھ بخوڑ لیتی ہے۔ انسان خواہ کوہِ الوند جیسا محکم کیوں نہ ہو، اگر اس پر نا اُمیدی چھا جائے تو اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے گی۔ وہ اپنے مقام سے بل جائے گا۔

نا توانی بسندہ احسانِ او

نامرادی بستہ دامنِ او

نا اُمیدی اور نا توانی کا بھولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس طرح نا اُمیدی اور نامرادی گویا توام بہنیں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ جس پر نا اُمیدی چھا جائے گی وہ ضعیف و ناتواں بھی ہو جائے گا اور ناکام و نامراد بھی۔

زندگی را یاس خواب آورد

ایں دلیل سستی غصہ آورد

یاس و نا اُمیدی زندگی کے لئے وی کچھ کرتی ہے جو افیون، انسانی جسم کے لئے کرتی ہے۔ افیون سے انسانی اعضاء و جوارح مضمحل ہو جاتے ہیں۔ ان پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح نا اُمیدی سے خود انسانی زندگی پڑ مردہ اور مضمحل ہو جاتی ہے۔

چشمِ جاں را سرمہ اش اعلیٰ کند

روزِ روشن را شبِ یلدا کند

نا اُمیدی کا سرمہ ایسا ہے کہ اگر جان کی آنکھ میں لگا دیا جائے تو وہ اندھی ہو جائے۔ اس کی تاریکیاں روزِ روشن کو اندھیری

رات میں تبدیل کر دیتی ہیں۔

ازدشش میسر دقوائے زندگی

خشک گردد چشمہائے زندگی

دم مسیحا کا تو اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ناامیدی کے دم سے زندگی کی تمام قوتیں مردہ ہو جاتی ہیں اور چشمہ حیات یکسر خشک ہو جاتا ہے۔

خفتہ با غم در تہ یک چہادر است

غم رگِ جاں را مشالِ نشتر است

ناامیدی اور غم یوں سمجھئے گویا ایک ہی چادر میں دونوں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کا باہمی تعلق اس قسم کا ہے کہ ایک سے دوسرا جدا نہیں۔ جہاں ناامیدی آئی وہاں اس کے ساتھ غم دالم کے بادل بھی چھا گئے۔ اور غم کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح انسان کے لئے ہلاکت انگیز ہوتا ہے۔

ایک در زندانِ غم باشی اسیر

از نبی تعلیم لا تخزن بگیہ

اگر تم سوئے اتفاق سے غم کے قید خانہ میں محبوس ہو چکے ہو۔ اگر اس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو اس سے نکلنے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ توحید کے جس محکم ایمان کی بنا پر نبی اکرمؐ نے اس غار کی خوفناک تنہائیوں میں جس میں حضورؐ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ واقعہ ہجرت کے وقت پہچھے بیٹھے تھے، دشمن کے پاؤں کی آہٹ سُن کر اپنے ساتھی سے فرمایا تھا کہ لا تخزن ان اللہ معنا (ممت گھبراؤ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے) وہی ایمان تمہارے دل میں بھی پیدا ہو جائے۔ ناامیدی کا علاج ہی ایمان محکم اور یقین کامل ہے۔ ایمان اس نصب العین کی صداقت پر جسے اللہ نے ہمارے لئے متعین کیا ہے اور یقین خدا کے اس قانون مکافات پر کہ ہمارا کوئی کام نتیجہ خیز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ایں سبق صدیقؓ را صدیق کرد

سرخوش از پیماۂ تحقیق کرد

یہی وہ ہمت افزا اور حوصلہ خیز سبق تھا جس نے حضرت ابوبکرؓ کو صدیق بنا دیا اور انہوں نے اپنی زندگی سے اسے سچا ثبوت کر کے دکھا دیا۔ اس وقت ان کا یہ ایمان بالغیب تھا۔ اس کے بعد جوں جوں زندگی کے تجارب تحقیق کے میدان

میں انہیں آگے بڑھاتے گئے۔ یہ ایمان علی وجہ البصیرت یقین میں تبدیل ہوتا گیا۔

از رضا سلم مثال کوکب است

در رہ بستی تبتم برب است

یہی وہ ایمان ہے جس سے ایک سلم اپنے آپ کو کاملتہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگ کر لیتا ہے اور پھر اسکی پیشانی ظلمت کدہ دہریں ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ وہ شاہراہ حیات پر مردانہ وار کامزن رہتا ہے اور اس راستے میں جس قدر مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، ہنستا کھیلتا ہوا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ کبھی گھبراتا نہیں، کبھی مغموم اور پریشان نہیں ہوتا۔ لہذا

گر خداداری ز عزم آزاد شو

از خیال بیش و کم آزاد شو

اگر تمہارا قوانین خداوندی پر محکم یقین ہے تو پھر دنیا کے ہر قسم کے غم سے نجات حاصل کر لو اور اس طرح بیش و کم کے فکر سے بھی آزاد ہو جاؤ۔

وقت ایمان حیات افزایدت

و در لا خوف علیہم بایدت

ایمان میں وہ وقت ہے جس سے تیری زندگی بڑھ جائے گی۔ مومنین کی توفیق آن نے خصوصیت ہی یہ بتائی ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۲۱ انہیں کسی قسم کا غم و حزن نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہر وقت تمہارے سامنے ہونی چاہیے، یعنی اگر تم غم و الم سے اثر پذیر ہو گئے، اگر تم پر خوف و حزن چھا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں کمزوری آگئی ہے۔

چو کلیمے سوئے فرعون نے رود

قلب او از لا تخف محکم شود

جس میں ایمان کی قوت ہو، وہ اپنے شدید ترین اور جابر و مستبد ترین دشمن کے سامنے بھی اس بے خوفی اور سر بلندی سے جاتا ہے جس طرح صاحب ضرب کلیم، حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے تھے۔ یہ اس لئے تھا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں تھا۔ توحید نے ان کے دل میں انتہا درجہ کی بے خوفی اور بیباکی پیدا کر دی تھی۔

بیمِ غیر اللہ عمل را دشمن است

کاروانِ زندگی را رہزن است

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص پر خوف سوار ہو جائے اس میں قوتِ عمل باقی نہیں رہتی۔ خوف تو کاروانِ زندگی کے لئے رہزن ہوتا ہے۔ وہ انسان اور اقوام کی متاعِ دین و دانش سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے۔

عزیمِ محکمِ ممکنات اندیشِ اژدہ

ہمتِ عالی، تاملِ کیشِ اژدہ

خوف زدہ انسان کے ارادے میں استحکام نہیں رہ سکتا۔ وہ قدم اٹھانے بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اس سوچ میں پڑ جائے گا کہ — کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے — اگر یوں ہو گیا تو پھر کیا بنے گا اور اگر یوں نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ خوف قدم قدم پر اس کا عیاں گیر ہوگا اور اس طرح اس کی ہمت پست سے پست تر ہوتی چلی جائے گی۔

تخمِ اوچول در گلتِ خود را نشانند

زندگی از خود نمائی بازماند

زندگی کا خاصہ اس کی نمود ہے۔ زندگی جہاں بھی ہو وہ پنہاں نہیں رہ سکتی۔ ہمیشہ اپنی نمود اور اظہار چاہتی ہے۔

پری رُو تابِ مستوری ندارند

چوں در بندی ز رُوزن سر بر آرند

لیکن جب انسان پر خوف چھا جائے تو وہ چھپے چھپے پھرتا ہے۔ اس میں زندگی کی نمود ہی باقی نہیں رہتی۔

فطرتِ اُد تنگ تاب و سازگار

بادلِ لرزاں و دستِ رعشہ دار

اس کی فطرت بید کمزور اور ناتواں ہو جاتی ہے۔ قوت اور غلبہ اسے اس ہی نہیں آتا۔ وہ ایک لرزتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے لئے بے حد سازگار پاتی ہے۔

دزد داز پا طاقتِ رفتار را

می زباید از دماغ افکار را

غیر اللہ کا خوف انسان کے پاؤں میں کوئی طاقت نہیں چھوڑتا۔ اس میں چلنے کی سکت ہی نہیں رہتی اور اتنا ہی نہیں کہ وہ اس کے پاؤں کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ اس کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی۔

دشمنت ترساں اگر پسند ترا
از خیابانت چو گل چسند ترا
اگر تیرے دشمن کو معلوم ہو جائے کہ تو خائف ہے تو وہ مصاف زندگی سے تجھے ایسی آسانی سے الگ کر دے گا جیسے کوئی باغ سے پھول توڑ لے۔

ضرب تیغ اُد قوی ترمی فتد
ہم نگاہش مثل خنجر می فتد
اُس وقت دشمن کی تلوار کا دار بڑا بھر پور پڑے گا۔ وہ خنجر سے نہیں نگاہوں سے تمہارا سینہ چیر کر رکھ دے گا۔
بیم چوں بند است اندر پائے ما
ورنہ صد سیل است در دریائے ما
انسان کی ممکنات محدود فراموش ہیں اور اس کی قوتیں قیود نا آشنا۔ اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بھر بیکراں ہے۔ لیکن خوف اس کے راستے میں ایسا ناقابل شکست بند بن کر حائل ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری روانیاں ساکن ہو جاتی ہیں۔

برخی آید اگر آہنگِ تو
نرم از بیم است تارِ چنگِ تو
اگر کسی وقت تم دیکھو کہ تم اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے تو سمجھ لو کہ خوف نے تمہارے سارے حیات کے تار ڈھیلے کر دیے ہیں جن سے اول تو کوئی نغمہ ہی بیدار نہیں ہو سکتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو نہایت کمزور۔
اس کا علاج یہ ہے کہ

گوش تابش وہ کہ گردد نغمہ خیز
بر فلک اندالہ آرد رست خیز
اس کی ذرا گوش مالی کرتا کہ اس کے تاروں سے نغمے اُبھر کر باہر آئیں اور اس انداز سے آئیں کہ آسمان پر حشر برپا ہو جائے۔

بیم جاؤ سے است از اقلیم مرگ
اندر دُشش تیرہ مثلِ میم مرگ

خوف کیا ہے؟ موت کی سلطنت کا جاسوس ہے۔ اس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ (لفظ مرگ کے میم کی طرح)

چشمِ اُور ہمہ سوزِ کارِ حیات
گوشِ اُور گیسرِ اخبارِ حیات

خوف کی آنکھ زندگی کے کاروبار کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ اس کا کان حیاتِ انسانی کی خبروں کو چوری چوری سنتا رہتا ہے۔

ہر شرِ بینہاں کہ اندر قلبِ تُست
اصلِ او بیمِ است اگر بیسنی درست

تیرے دل میں جو بھی شرِ پوشیدہ ہو اگر تو صحیح طور پر دیکھے تو تجھے نظر آجائے گا کہ اس کی اصل خوف سے ہی ہے۔ ہر شر کا سرچشمہ خوف ہے۔

لابہ و مکاری و کین و دروغ ایں ہمہ از خوفِ می گیرد فروغ
پردہ زُور و ریا پر اہنش فتنہ را آغوشِ مادر دامنش

نوشاد، مکاری، فریب دہی، کینہ، جھوٹ، یہ سب خوف سے فروغ حاصل کرتے ہیں۔ منافقت اور ریاکاری، تصنع اور ملمع سازی، تمام عیوب اسی کے پیدا کردہ اور ہر فتنہ اس کے دامن کا پروردہ ہے۔

زانکہ از ہمتِ نباشد استوار
می شود خوشنود یا ناسازگار

صاحبِ ہمت، مردِ مومن کا کام یہ ہے کہ اگر زمانہ اس سے سازگار نہیں تو وہ اسے درہم برہم کر کے اپنے لئے ایک نئے جہان کی تخلیق کر لیتا ہے۔ لیکن جس شخص کی ہمت کو خوف اڑا کر لیجائے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ناسازگار حالات سے بہت خوش رہتا ہے اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان (بلکہ فریب) دے لیتا ہے کہ

لے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمیں میں
گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے

یہ ہیں خوف کے نتائج و عواقب۔ لہذا

ہر کہ رمزِ مصطفیٰ قمیدہ است شرک را در خوفِ مضمر دیدہ است

جس شخص نے نبی اکرم کی تعلیم کو سمجھ لیا ہے وہ جانتا ہے کہ خوفِ غیر اللہ کا ہی دوسرا نام شرک ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان کسی غیر اللہ سے خوف کھائے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کی رُوسے خوف اور ایمان کس طرح دو متضاد عناصر ہیں جو کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

باب ششم

محاورۃ تیر و شمشیر

سابقہ باب میں علامہ اقبالؒ نے بتایا ہے کہ توحید کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل سے خوف اور حزن جاتا رہے۔ جس دل میں خوف ہو وہ دل مومن کا قلب نہیں ہو سکتا۔ زیرِ نظر تمثیلی محاورہ میں اسی حقیقت کو اُجاگر کیا گیا ہے۔ پہلا شعر ہے۔

سِرِّ حق تیر از لبِ سرفراز گفت

تیغ را در گرمیِ پیکار گفت

میدانِ کارزار میں تیر اور تلوار دونوں سرگرم عمل تھے۔ تیر نے (اپنی انی کی زبان سے) تلوار سے کہا۔

اے پرہیزگار جو صبرِ اندرِ قافِ تو

ذوالفقارِ حیدر از اسلافِ تو

تیر سے درخشندہ و تابناک اور لطیف و برق پا جو ہر تھیں اس طرح پوشیدہ ہیں جیسے کوہِ قاف میں پریاں ہوں۔

تو اس قدر عالی نسب ہے کہ حضرت علیؑ کی تلوار تیر سے آباد اجداد میں سے ہے۔

قوتِ بازو سے خالدِ دیدہ

شام را بر سرِ شفقِ پاشیدہ

تُو نے حضرت خالدِ سیفِ اللہؓ کی قوتِ بازو کو دیکھا ہے۔ تُو نے دشمنوں کے خون سے میدانِ جنگ کو لالہ زار بنا دیا ہے۔

آتشِ قبرِ خدا سرمایہ ات

جنتِ الفردوس زیرِ سایہ ات

قبرِ خداوندی کی آگِ حق کے دشمنوں پر تیری شکل میں برستی ہے۔ جنت کی آسائشیں تیرے سایہ میں پوشیدہ ہیں۔
میری بھی یہ کیفیت ہے کہ

در ہوا یم یا مسیانِ ترکشم
ہر کجا باشم سراپا آتشم
میں اپنے ترکش میں ہوں یا کمان سے نکل کر ہوا میں پرواز کر رہا ہوں۔ جہاں بھی ہوں یکسر آگ ہوں آگ۔
از کماں آیم چو سوئے سینہ من
نیک۔ می بینم بہ توئے سینہ من
میں جب کمان سے نکل کر دشمن کے سینے کے اندر گھستا ہوں تو میں پہلے اس سینے کے مضمرات کو اچھی طرح سے
دیکھتا بھالتا ہوں۔

گر نباشد در میانِ قلبِ سلیم
چاک چاک از نوکِ خود گردانمش
فارغ از اندیشہ ہائے یاس و بیم
نیمہ از موجِ خوں پوشانمش
اگر میں دیکھوں کہ اُس سینے میں ایسا قلبِ سلیم نہیں جو خوف و حزن اور یاس و ناامیدی سے خالی ہو تو میں اُسے ٹکڑے
ٹکڑے کر دیتا ہوں اور اُسے خونچکاں کفن پہنا دیتا ہوں۔

در صفائے اوز قلبِ مومن است
ظاہرِش روشن ز نورِ باطن است
از قفِ اُو آبِ گردِ دجان من
ہمچو شبنم می چکد پیکانِ من
اور اگر میں دیکھوں کہ اُس سینے کی درستی قلبِ مومن سے ہے اور اس نورِ باطن سے اس کا ظاہری پیکر روشن ہے تو
اس سینے کی حرارت سے میری بان پانی پانی ہو جاتی ہے اور میرا پیکارِ شبنم کی طرح نیچے آگرتا ہے۔

حکایت شیر و شہنشاہ عالمگیرؑ

اسی نکتہ کو کہ مومن کا دل خوف کی آماجگاہ نہیں بن سکتا ایک اور حکایت سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ معلوم
ہے کہ علامہ اقبالؒ کو مسلمانوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ ان کے عروج و عظمت سے خوش ہوتے اور ان کی تکبوت و

زبوں عالی پر خون کے آنسو بہاتے تھے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ مسلمانوں کی سطوت و شوکت کی نشانی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی حکومت نہیں تھی۔ لیکن بایں ہمہ مسلمانوں کی قوت و عظمت کی آئینہ دار تو تھی۔ لہذا اس کا تنزل مسلمانوں کی حکومت و سطوت کا تنزل تھا جس کا علامہ اقبالؒ کو بڑا قلق تھا۔ یہ تنزل اور رنگ زبا عالمگیر کے بعد شروع ہوا۔ اس لئے عالمگیر مسلمانوں کی مذکورہ صدر شوکت و حشمت کا آخری نشان تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اکبر جس قسم کے برہمن سماجی اسلام کو رائج کرنا چاہتا تھا اور رنگ زیب اس کے خلاف ایک عملی احتجاج تھا۔ اس زمانے میں ہمارے ہاں فقہ حنفی رائج تھی۔ اور رنگ زیب نے اس فقہ کی ترتیب و تدوین میں نمایاں کام کیا (فتاویٰ عالمگیری اس کی شہادت ہے) اور یوں قوانین شریعت مرقبہ کو ایک ضابطہ کی شکل میں منضبط کر دیا۔ یہ تھیں اور رنگ زیب کی وہ خصوصیات جن کی بنا پر اقبالؒ کے دل میں اس کا بڑا احترام تھا۔ اس احترام کا اظہار زیر نظر باب کے پہلے بند میں بڑے جوش و ولولہ اور ارادت و عقیدت سے کیا گیا ہے۔

شاہ عالمگیر گردن آستان اعمت بار دودمان گورگاں

پایہ اسلامیاں برتر از د احترام مشرع پیغمبر از د

خاندان مغلیہ کا گوہر تاجدار اور رنگ زیب عالمگیر کہ جس کے وجود سے مسلمانوں کا مرتبہ بہت بلند تھا اور ملک میں قانون شریعت کا احترام تھا۔

در میان کارزار کفر و دین

ترکش مارا خدنگ آخیں

ہندوستان کے معرکہ کفر و دین میں وہ ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا۔ اس کے بعد یہ ترکش خالی ہو گیا اور کفر غالب آنے لگ گیا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے، مغلیہ سلطنت صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت نہیں تھی اس لئے اس کی نبرد آزمائیاں کفر و دین کی کشمکش نہیں تھیں، لیکن (جیسا کہ اگلے اشعار سے واضح ہے) معلوم ہوتا ہے کہ ”کفر و دین کے معرکہ“ سے اقبالؒ کی مراد اس فتنہ کے خلاف جدوجہد تھی جس کی ابتداء اکبر نے کی تھی۔

تخیم الحاد سے کہ اکبر پروریہ باز اندر فطرت داراد میہ

شمع دل در سیدہ باروشن نبود ملت ما از فساد ایمن نبود

اکبر نے جس الحاد کا بیج بویا تھا اور جو اس کے بعد داراشکوہ کی شطیحات کی شکل میں برآمد ہو رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے سینے سے ایمان کی شمعیں بجھ رہی تھیں اور صاف نظر آتا تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کی زندگی

کے ہر گوشے میں برہمی پیدا ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر کا ”دین الہی“ بہت بڑی بُت گری تھی جس سے اسلام کی کوئی رمت بھی باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں (ابوالکلام صاحب آزاد کے الفاظ میں) ”عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں اور دین سے مقصود ”خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی ہے جو اپنے اپنے مذہب و مسلک کا پابند رہتے ہوئے بسر کی جاسکتی ہے۔“ رام بھی و سچی رحیم بھی وہی۔ کفر بھی وہی اسلام بھی وہی۔ ہندو اور مسلمان ایک قوم کے فرد ہیں۔ مذہب کا تعلق انسان کی سچی زندگی سے ہے۔ جس انداز سے کسی کا جی چاہے خدا کی پرستش، الیشور کی پوجا کرے۔ یہ تھا وہ ”دین الہی“ جسے اکبر رائج کرنا چاہتا تھا۔ اسی کی اشاعت دار اشکوہ نے کی جو فلسفہ ”وحدت وجود“ کا علمبردار تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں

حق گزید از بند عالمگیرا آں فقیر صاحب شمشیرا
از پئے احیا کیں مامور کرد بہر تجبید یقین مامور کرد

اللہ تعالیٰ نے عالمگیر کو منتخب کیا اور اسے احیائے دین اور تجدید ایمان کے فریضہ پر مامور کر دیا (واضح رہے کہ یہاں ”مامور کرنے“ کے الفاظ عام معانی میں استعمال کئے گئے ہیں ”مامور من اللہ“ کے مفہوم میں نہیں۔ ”مامور من اللہ“ سے مراد صاحبِ وحی لیا جاتا ہے اور صاحبِ وحی رسول اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہو سکتا)۔ بہر حال اس مقصدِ عظیم کے لئے عالمگیر اٹھا اور

برق تیغش خرمین الحاد سوخت
شمع دین در محفل مابرفروخت

اس کی برق تیغ نے الحاد و بے دینی کے خرمین کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور محفلِ ملت میں پھر سے شمعِ ایمان کو روشن کر دیا۔

کور ذوقان داستانہا ساقند
وسعت ادراک اولشناختند

کوتاہ نظر اور کور ذوق لوگوں نے اس کے غلافِ افسانے تراش رکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ عالمگیر کی وسعتِ ادراک کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے۔ وہ تو

شعلہ توحید را پروانہ بود چوں براہیم اندرین بت خانہ بود

شمع توحید کا پروانہ تھا۔ بس یوں سمجھئے کہ کفرستان ہند میں حضرت ابراہیم کی طرح تھا جنہوں نے کچھ صنم کہہ سکے تہوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا تھا۔ مختصراً یہ کہ

در صف شاہنشہاں یکتاے
فقر آواز تر بتش پیداے

وہ شاہنشاہوں کی صف میں اپنی مثال آپ ہے۔ شاہنشاہ ہوتے ہوئے فقیر نہ صرف زندگی میں فقیر بلکہ مرنے کے بعد بھی فقیر۔ اور یہ چیز اس کی قبر سے ظاہر ہے یعنی نہایت سادہ قبر جس پر کوئی عالیشان مقبرہ نہیں۔ یہ تھے عالمگیر اورنگ زیب جن کا ایک واقعہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔

رونے آں زیندہ تاج دسیر آں سپہدار و شہنشاہ و فقیر

صبح گاہاں شد بہ سیر بیشہ با پرستارے وفا اندیشہ

ایک روز صبح کے وقت شاہنشاہ عالمگیر اپنے ایک با وفا ملازم کے ساتھ کسی جنگل میں سیر کے لئے گیا۔

سرخوش از کیفیت بادِ سحر

طاراں تسبیح خواں بر ہر شجر

شاہ رمز آگاہ شد محو نماز نیمہ برزد در حقیقت از مبار

صبح کا سہانا وقت، مرغاب سحر کا نغمہ کیف آور، فضا کی پاکیزگی، عالمگیر پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ انتہائی جذب و انہماک سے محو نماز ہو گیا۔

شیر بر آمد پدید از طرف دشت

از خروش او فلک لرزندہ گشت

کہ اتنے میں ادھر سے ایک ہر شیر نکل آیا، نہایت خوفناک اور خوشخوار۔

لوئے السال دادش از انساں خبر

پنجہ عالمگیر را زد بر کمر

اُسے اس طرف سے جو انسان کی بو آئی تو وہ لپک کر آیا اور عالمگیر کو اس کی کمر سے پکڑ لیا۔

دشت شہ نادیدہ بخبر بر کشید شرزہ شیرے را شکم از ہم ورید

دل بخود را ہے نہ داد اندیشہ را شیر قالیں کرد شیر بیشہ را

عالمگیر اس سے نہ گھبرایا نہ ڈرا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے خنجر نکالا اور ایک ہی وار میں اس خوفناک شیر کا پیٹ چاک کر کے اسے خاک کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔

باز سوتے حق رمید آل نا صبور
بود معراجش نماز با حضور

اور اس کے بعد پھر بدستور نماز میں مصروف ہو گیا، یعنی اس نماز میں جس میں اس کی حضوری قلب کا یہ عالم تھا کہ شیر جیسے خوفناک درندے کا حملہ بھی اس کی یکسوئی پر اثر انداز نہ ہو سکا۔

ایں چنین دل خود نما و خود شکن
دارد اندر سینہ مومن وطن

مومن کے سینے میں اس قسم کا دل ہوا کرتا ہے، خدا کے سامنے جھکا ہوا اور اس کے سوا ہر قوت کے سامنے سر بلند۔ اس مقام پر اتنا واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ کائنات کی طبعی قوتوں سے خوف نہ کھانا بھی مومن کا شعار ہے۔ لیکن صرف اتنی بات سے کہ کوئی شخص (مثلاً) جنگل میں شیر سے قطعاً نہیں ڈرتا اور ذرا نہیں گھبراتا، کوئی شخص مرد مومن نہیں بن جاتا۔ اس قسم کی ہمت اور جمیعت کا مظاہرہ دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے (کئی ڈاکوؤں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں)۔ قلب مومن کی حقیقی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی قوت سے نہیں ڈرتا خواہ وہ طبعی دنیا کی قوت ہو اور خواہ دوسرے انسانوں کی قوت۔ اور اس قدر مضبوط دل رکھنے کے باوجود جب قوانین خداوندی کی اطاعت کا وقت آئے تو ان کے سامنے بطیب خاطر جھک جاتا ہے۔

بندہ حق پیش مولا لاکے
پیش باطل از نعم بر جاستے

بندہ مومن وہ ہے کہ باطل کی بر قوت کے سامنے اپنے آپ کو (ASSERT) کرے۔ اپنے مقام پر محکم کھڑا ہو کر اپنی ہستی کا اثبات کرے۔ اس کا (AFFIRMATION) کرے۔ لیکن جب قوانین خداوندی سامنے آئیں تو وہاں ایسا ہو گیا اس کی اپنی ہستی کوئی شے نہیں۔ وہاں اس سے (NEGATION) کا ثبوت دے۔ صلوٰۃ میں قیام اور سجدہ انہی دونوں کیفیتوں کے مظہر ہیں۔ قیام سے (بر باطل کی قوت کے مقابلہ میں) اپنی ہستی کا اثبات اور سجدہ سے، قوانین خداوندی کے سامنے پورا پورا جھکاؤ، یہ ہے ایک مومن کی زندگی۔

تو ہم اے ناداں دلے آور بدست شامدے را محملے آور بدست

لہذا اے مسلمان! تو بھی اس قسم کا دل پیدا کر۔ اس لئے کہ ایمان ایسے ہی دل کے اندر بسیرا کرتا ہے۔ یہی وہ محل ہے جس میں سیل سفر کرتی ہے۔

خویش را در بازو خود را باز گیر

دام گستر از نیاز و ناز گیر

تو اپنے مضمحل ہر دلوں کی نمود کر! اپنی خواہیدہ صلاحیتوں میں ابیداری پیدا ہونے دے اور یوں اپنی حقیقت کو پالے۔ اس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ زندگی عابری اور فروتنی کا نام نہیں، استحکام خویش اور استیلا کا نام ہے۔

عشق را آتش زن اندیشہ کن

رو بہ حق با شش و شیری پیشہ کن

اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشق کی آگ سے خوفِ غیر اللہ کو بھونک دے اور اس طرح شیروں کی سی زندگی بسر کر۔ شیروں کی سی زندگی باطل کے سامنے، لیکن اللہ کے حضور یکسر جھکے ہوئے۔

خوفِ حق عنوانِ ایمان است و بس

خوفِ غیر از شرک پنہان است و بس

مختصراً یوں سمجھو کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا خوف رکھے (یعنی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج و عواقب کا خوف) اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر دل میں غیر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو یہ شرک ہے، ایمان نہیں۔

باب ہفتم

رکن دوم — رسالت

ملت اسلامیہ کے ارکان اساسی میں سے پہلا رکن توحید ہے جس کے متعلق علامہ اقبالؒ نے سابقہ باب میں تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ توحید سے مقصود یہ ہے کہ انسان صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرے اور کائنات میں کسی اور کے سامنے نہ جھکے، نہ خارجی کائنات کی کسی قوت کے سامنے اور نہ کسی انسان کے سامنے۔

ان اساسی ارکان میں سے دوسرا رکن رسالت ہے۔ ”مذہب کا تصور یہ ہے (دین کا نہیں بلکہ مذہب کا) کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے۔ انسان دنیا کے دھندوں سے یکسو ہو کر کچھ وقت کے لئے خدا سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ اسی کا نام روحانیت ہے۔ یہی مذہب کا مقصود ہے۔ لیکن دین کا تصور اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس تصور کی رُو سے انسانی زندگی کا مقصود قوانین خداوندی کی اطاعت ہے۔ یہ قوانین وحی کی رُو سے ملتے ہیں۔ ان کی اطاعت اپنے اپنے طور پر پرائیویٹ طریق پر نہیں کی جاتی بلکہ اجتماعی طور پر ایک نظام کی تشکیل میں کی جاتی ہے۔ رسول اس نظام کی تشکیل کرتا ہے اور اس کے ذریعے افراد امت سے قوانین خداوندی کی اطاعت کراتا ہے۔ لہذا افراد کو ایک امت میں تبدیل کرنے کا ذریعہ رسالت ہے۔ اسی سے ان میں ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے وہ انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لہذا توحید کے بعد ملت اسلامیہ کا دوسرا رکن رسالت ہے۔ واضح رہے کہ نبوت (یعنی خدا سے وحی پانے کا منصب) تو نبی اکرمؐ کی وفات سے ختم ہو گیا لیکن فریضہ رسالت یعنی وحی کے مطابق نظام معاش کی تشکیل کا فریضہ حضورؐ کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اسے خلافت علی منہاج رسالت کہا جاتا ہے۔

زیر نظر عنوان میں، علامہ اقبالؒ بتاتے ہیں کہ دین کے نظام میں رسالت کا فریضہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔

اس گفتگو کی ابتداء وہ حضرت ابراہیمؑ کے تذکارِ جلیلہ سے کرتے ہیں جن کے دل میں سب سے پہلے اُمت کا خیال پیدا ہوا، یعنی توحید پرستوں کے لئے، 'انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی کا تصور۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں۔

تَارِكُ آفِلِ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلٍ

انبیاء۔ را نقشِ پائے او دلیل

حضرت ابراہیمؑ جنھوں نے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی تغیر آشناہستی کے سامنے بھکنے کے لئے تیار نہیں ہوں (۴/۷۷) میں صرف اس خدا کے قوانین کی اطاعت کروں گا جس نے اس تغیر پذیر کائنات کو پیدا کیا اور وہ خود اور اس کے قوانین غیر متبدل ہیں (۴/۸۰)۔ قرآن نے انہیں توحید پرستوں کا ابوالآبار قرار دیا ہے، ان کے مسلک و مشرب کی اتباع کی تاکید کی ہے (۲۲/۷۸) اور ان کی روش زندگی کو بہترین نمونہ (اسوہ حسنہ) ٹھہرایا ہے (۴۰/۴)۔

اَلْخُدَاۤءُ لَمْ يَنْزِلْ رَاۤءِیْتِ

داشت در دل آرزوئے ستمتے

ان کی زندگی خدا کے غیر متبدل قوانین کی صداقت کی زندہ شہادت تھی۔ ان کے دل میں یہ تمنا بیدار ہوئی تھی کہ ان کی ذریت میں ایک ایسی اُمت پیدا ہو جو قوانین خداوندی کے سامنے تسلیم خم کئے ہو (۲/۱۲۹)۔

جُوئے اشک از چشم بخوابش چکید

تا پیامِ طہر آبِ دیتی شنید

اس آرزو میں مدتوں ان کی آنکھ بیگانہ خواب رہی اور ان کے قلبِ حساس کے تاثرات آلسون بن کر ٹپکتے رہے۔ تا آنکہ اللہ نے ان کی بات سُن لی اور اِرح سے کہا کہ وہ "دنیا کے بت کدہ میں" خدا کا گھر تعمیر کریں جو ساری دنیا کے توحید پرستوں کا مرکز بن جائے (۲/۱۲۵) اس طرح انہوں نے

بہر ما ویرانہ آباد کرد

طائفہاں را خانہ بنیاد کرد

اس وادیِ غیر ذی زرع (بے برگ و گیاہ صحرا) میں ایک ایسا گھر بنا دیا جو ان لوگوں کے لئے جو نوعِ انسانی کی پاسبانی کا فریضہ ادا کرنے کا عزم رکھتے ہوں (طائفین) ایک محسوس مرکز بن گیا۔

تا نہالِ ثُب عَلَیْکَنا غنچہ بست

صورتِ کار بہارِ ما نشست

انہوں نے (تمیر کعبہ وقت) یہ دعائیں مانگی تھیں کہ وَ اَرِنَا مَنَا سَكَنًا وَ تَبَّ عَلَيْنَا ج (۲/۱۲۸)۔ ان کی یہ دعائیں قبول ہوئیں اور جس نخل توحید کی تخم ریزی اس وادی غیر ذری زرع میں کی گئی تھی وہ ہزاروں سال کی سیرابی کے بعد امت محمدیہ کی شکل میں بہار آفریں ہوا۔

حق تعالیٰ پیکر ما آفرید

و زرسالت در تن ما جاں دمید

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن یہ صرف ایک پیکر بے جان تھا۔ اس میں حقیقی زندگی اس ایمان کی رو سے بیدار ہوئی جو انسان کو رسالت کی وساطت سے ملا۔ قرآن، انسان کی طبعی زندگی کو حقیقی زندگی قرار نہیں دیتا۔ یہ زندگی محض حیوانی سطح کی زندگی یا نفس کی آمد و شد ہے۔ اسے انسانی سطح کی زندگی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے جب یہ قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لائے اور نظام خداوندی کے مطابق (جو رسول کے ہاتھوں منکشف ہوتا ہے) زندگی بسر کرے۔ قرآن نے اسی حقیقی زندگی کے متلاشیوں کے لئے کہا ہے کہ اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیْہُ کُمْ (۸/۲۵) تم اللہ اور رسول کی اس دعوت پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کر دے گی۔ لہذا این آدم کو انسانی سطح کی زندگی رسالت کی وساطت ہی سے مل سکتی ہے۔

حروف بے صوت اندر میں عالم بدیم

از رسالت مصرعہ موزوں شدیم

ہم دنیا میں ایسے حروف کی طرح تھے جن کی کوئی آواز نہ ہو (حروف الگ الگ پڑے ہوں تو ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہ مفہوم) رسالت نے ان حروف میں مطالب پیدا کئے اور انہیں اس انداز سے ایک لڑی میں منسلک کر دیا کہ یہ الفاظ ایک مصرعہ موزوں کی شکل میں سامنے آ گئے۔ مصرعہ، منتشر الفاظ ہی کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے۔ لیکن ان الفاظ کو جس ترتیب سے رکھا جاتا ہے اس سے ان میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ترتیب ہے جس سے رسالت منتشر افراد کو ایک اُمت میں تبدیل کر کے انہیں ایک نئی زندگی عطا کر دیتی ہے۔

از رسالت در جہاں تکوین ما

از رسالت دین ما آئین ما

دنیا میں ہماری ہستی رسالت ہی کی رہین منت ہے۔ ہمیں دین اور آئین سب اسی کے صدقے ملا ہے۔ اگر رسالت کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہم (افراد) نہ ایک اُمت بن سکتے تھے نہ ہماری زندگی کسی نظم و ضبط اور آئین و دستور

کے مطابق بسر ہو سکتی تھی۔

از رسالت صد ہزار مایک است

جزو ما از جزو ما لاینفک است

یہ رسالت ہی کی وجہ سے ہے کہ ہزار ہا افراد میں ایک ایسی یک نگہی اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ سب ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ یہ وحدت ایک ایسا کُل ہوتی ہے جس کا ہر جزو (ایک ایک فرد) جزو لاینفک بن جاتا ہے۔ یعنی ایسا جزو کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہ رہے تو یہ کُل بھی باقی نہ رہے۔ اس سے اُمت اور افراد کا باہمی تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اُمت افراد ہی کے مجموعہ کا نام ہے لیکن افراد اُمت میں جذب ہو کر اپنی ہستی کھو نہیں دیتے بلکہ ایسی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر ایک فرد بھی اپنے مقام پر باقی نہ رہے تو پوری اُمت اپنی ہستی کھو بیٹھے۔

آنکہ شانِ اوست یھدی من یترید

از رسالت حلقہ گردِ ماکشید

سورہ حج میں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ (۲۲/۱۶)

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح قوانین نازل کر دیئے ہیں اور اللہ ہر اس شخص کو راہ نمائی دیتا ہے جو اس راہ نمائی کو لینے کا ارادہ کرے۔ افراد کا یہ ارادہ اپنی اپنی جگہ پر منتشر شکل میں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی افراد ایک ملت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ارادہ انفرادی حیثیت چھوڑ کر اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہی راہ نمائی ملت کو ملتی ہے جس کی روشنی میں افراد اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ملت (اسلامی معاشرہ) سے الگ رہ کر افراد اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لہذا قوانین خداوندی کی راہ نمائی اجتماعی نظام کے اندر مشعل ہدایت بنتی ہے الگ۔ رہتے ہوئے نہیں۔

حلقہ ملت محیط افراتے

مرکزِ اودادی بطحائے

ملت کا یہ حلقہ وسعت نا آشنا ہے یہ ساری دنیا کو محیط ہے۔ دنیا کے جس حصے میں جو فرد، اس آئیڈیالوجی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے وہ اس دائرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اس دائرہ کا مرکز، کعبہ (وادئی بطحا) ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دائرہ اس وقت تک دائرہ ہے جب تک اس کا مرکز اپنے مقام پر قائم ہے۔ جس وقت پر کار کا پاؤں مرکزی نقطہ سے الگ ہو جائے، دائرہ بگڑ جاتا ہے۔

ما ز حکیم نسبت اوستیم

اہل عالم را پیام رحمتیم

ہم رسالت محمدیہ کی طرف نسبت رکھنے کی بنا پر ایک اُمت بنتے ہیں۔ اگر یہ نسبت باقی نہ رہے تو ہماری یہ ملی حیثیت بھی باقی نہ رہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اس وہ ایک قوم (اُمت) کے افراد نہیں بن جاتے۔ وہ انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ رسالت سے نسبت رکھتے ہیں وہ ایک خاص اُمت کے افراد کہلاتے ہیں۔ لہذا دنیا میں ملی اور اجتماعی زندگی ایمان بالرسالت سے نصیب ہوتی ہے۔

رسول اللہ نوع انسانی (تمام اقوام عالم) کے لئے رحمت تھے۔ ان کی رحمت للعالمین کی صفت صرف ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھی۔ حضور کی وفات کے بعد یہ رحمت عالمین اُمت محمدیہ کے ذریعہ ظہور میں آتی ہے۔ لہذا جب تک اُمت منہاج رسالت پر گامزن ہے رسالت کے خصائص و برکات بدستور باقی رہتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

از میان بحر اُد خیزیم

مثل موج از ہم نمی ریزیم

یہ حقیقت ہے کہ — موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں — لہذا ہماری ہستی (من حیث الُمت) بحر رسالت محمدیہ ہی سے قائم ہے۔ اگر ہم اس بحر سے الگ ہو جائیں تو ہماری یہ اجتماعی حیثیت اسی طرح ناپید ہو جائے جس طرح ایک موج سمندر سے الگ ہو کر ناپید ہو جاتی ہے۔

اُمتش در حیرت دیوار حرم

نعرہ زن مانند شیراں دراجم

جب تک ہم اپنے نظام کے مرکز (کعبہ) سے وابستہ ہیں، دنیا کے ہر خطرہ سے محفوظ ہیں۔ یہ اُمت اسی وقت تک اُمت ہے جب تک یہ اپنے مرکز دینی سے متمسک ہے۔ اس کی زندگی، اس کی شان و شوکت، اس کی قوت و حشمت، اس کا دبدبہ اور جلال سب اُسی وقت تک ہے۔ اپنے مرکز سے الگ ہونے سے نہ اس کی قوت و حشمت باقی رہ سکتی ہے نہ شوکت و جلال — قوت و شوکت تو ایک طرف اس کی ہستی ہی باقی نہیں رہ سکتی۔

معنی حرم کنی تحقیق اگر

بنگری بادیدہ صدیق اگر

قوتِ قلب و حُجرتِ گردِ نبی از خدا محبوب تر گردِ نبی

جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم اگر اس کے مفہوم کی تحقیق کرو اور اسے حضرت صدیق اکبرؓ کی نگاہ سے دیکھو تو تم پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ اُمت کے قلب و جگر کی قوت کا باعث رسالت ہوتی ہے۔

یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ لیکن اگلے مصرعہ میں شاعرانہ غلو آگیا ہے جس سے مضمون، حقیقت پرے ہٹ گیا ہے۔ رسالت کا منصب و فریضہ قوانینِ خداوندی کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے ”محبوب و مقصود“ خدا ہی ہوتا ہے۔ خدا سے ”محبوب تر“ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ —
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۲/۱۷۵) ایمان والوں کے نزدیک سب سے شدید محبت اللہ کی ہے اور خود نبی اکرمؐ کی زبان مبارک سے کہلا دیا کہ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ... (۳/۳۱) ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ (اس سے) اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ نکتہ کہ مطلوب و مقصود، قوانینِ خداوندی کی اطاعت ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایسے موقع پر بیان کیا تھا جب اس کی وضاحت کی بڑی ضرورت تھی۔ حضورؐ کی وفات پر جب اُمت میں کہرام مچ گیا تو حضرت صدیق اکبرؓ پر منبر تشریف لائے اور نہایت عزم و سکون سے کہا کہ اے لوگو! جو تم میں سے محمدؐ کی حکومیت اختیار کئے تھا، تو اس کا معبود واقعی مر گیا ہے۔ لیکن جو خدا سے واحد کی معبودیت اختیار کئے تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیئے کہ اس کا معبود حقیقی و قیوم ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے قرآن کی وہ مشہور آیت تلاوت فرمائی جس میں کہا گیا ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ... (۲۴/۷۸) محمدؐ بجز ایں نیست کہ خدا کا رسول ہے۔ اس سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں سو اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی روش کہن کی طرف لوٹ جاؤ گے؟

ہم نے اس امر کی وضاحت اس لئے ضروری سمجھی ہے کہ قرآن نے غُلُوّی الدین سے خاص طور پر منع کیا ہے۔ (۵/۷۷)۔ دین میں ہر رکن کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح کسی رکن کو اس کے اپنے مقام سے نیچے لے جانے سے دین میں جھول پڑ جاتا ہے، اسی طرح کسی رکن کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینے سے بھی دین کا توازن قائم نہیں رہتا۔ نبی کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ جماعتِ مومنین کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے (۳۲/۶) لیکن خدا سے محبت تر نہیں۔ أَشَدُّ حُبًّا اللہ ہی کے لئے ہے۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

قلبِ مومن را کتابش قوت است
حکمتش جبل الوریہ ملت است

وہ کتاب جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، وہ قلبِ مومن کے لئے وجہ ہزار تقویت ہے اور اس کتاب کی حکمت ملت کے لئے رُکِ جان ہے۔ یعنی

دانش از دست دادن مردن است
پل نکل از باو خنزاں افسردن است

اس کتاب کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا اُمت کے لئے موت ہے۔ اسے چھوڑ دینے سے صحنِ چینِ ملت پر خنزاں چھا جائے گی۔

زندگی قوم از دمِ او یافت است
ایں سحر از آفتابش تافت است

قرآن ہی وہ مسیحا نفس ہے جس سے ملتِ اسلامیہ کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ اس کی سحر میں نور و حرارت اسی آفتابِ عالمِ کتاب کے دم قدم سے ہے۔

فرد از حق، ملت از دے زندہ است
از شعاعِ مہرِ او تابندہ است

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، فرد کو اس کی طبعی زندگی خدا کے طبعی قوانین کی رُو سے ملتی ہے۔ لیکن ملت کی زندگی کتاب و رسالت سے وابستہ ہے۔ اس میں چمک اور دمک اسی آفتاب کی درخشندہ شعاع کی رہینِ کرم ہے۔

از رسالت ہم نوا گشتیم ما
ہم نفس، ہم مدعا گشتیم ما

افراد کے قوم بننے کے لئے ضروری ہے کہ ان میں یک نگی اور یک جہتی پیدا ہو۔ ان کی آرزو میں ایک ہوں۔ ان کے ارادے مشترک ہوں، ان کا مقصود و منتہی اور مطلوبِ حیات ایک ہو، راستہ ایک ہو۔ منزل ایک ہو۔ یہ سب اسی وحدت میں ہو سکتا ہے جب ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے۔ یہ وحدتِ فکر و نظر اور ہم آہنگی عمل و کردار کتاب اللہ کی رُو سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ہماری ملت کی بنیاد رسالت پر ہے۔

کشتِ ہم مدعا وحدت شود پختہ چوں وحدت شود ملت شود

جب مختلف افراد کے سامنے ایک ہی مقصد و مدعا ہو، تو ان میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے اور جب یہ وحدت پختہ اور مستحکم ہو جائے تو اس سے ملت متشکل ہو جاتی ہے۔

زندہ ہر کثرت زبندِ وحدت است

وحدتِ مسلم ز دینِ فطرت است

مختلف افراد جب تک اس قسم کی وحدتِ فکر و عمل کے شیرازہ میں منسلک رہتے ہیں، ان میں زندگی باقی رہتی ہے۔ اُمتِ مسلمہ کی یہ وحدت، ان کے دین کی وجہ سے ہے۔

دینِ فطرت از نبیِ آموختیم

در رہِ حق مشعلِ افسرِ ختمیم

ہمیں یہ دین، نبی اکرمؐ کی رسالت سے ملا۔ اس سے ہم نے حق کے راستے میں وہ مشعلِ ہدایت روشن کی جس سے یہ کاروانِ رشد و سعادت رواں دواں جانبِ منزلِ جاہدہ پہنچا ہوا۔

ایں گہرا ز بحرِ بے پایاں اُوست

ماکہ یکے جانیم از احسانِ اُوست

دین کا یہ گہرا بدار، ہم نے نبوت کے سمندر سے حاصل کیا۔ ہم (افرادِ ملت) جو اس طرح مختلف پیکر اور یک جان ہو گئے ہیں تو بہ اسی کے احسان سے ہے۔

مانندِ این وحدتِ دوستِ اُردو ہستی ما با ابد ہمدم شود

پس خدا برا شریعت ختم کرد بر رسولِ ما رسالت ختم کرد

اس مقصد کے لئے کہ یہ وحدتِ دین ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس طرح اُمتِ محمدیہ ابد سے ہلکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ پر نبوت کو ختم کر دیا اور آخری شریعت کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔

رونی از ما محفلِ ایامِ را

اور رسلِ را ختم و ما اقوامِ را

چونکہ قرآن کی رو سے قوم کی تشکیل دین کی وحدت سے ہوتی ہے اور آخری دین رسول اللہ کی رسالت سے اُمتِ محمدیہ کو دیا گیا، اس لئے اب دنیا میں اقوام کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نبی اکرمؐ خدا کے آخری نبی، قرآن خدا کا آخری پیغام اور اُمتِ مسلمہ آخری اُمت، (یا قوم) رسول اللہ کی وفات کے بعد

خدمتِ ساقی گری با ما گذاشت

داد مارا آخریں جائے کہ داشت

اللہ تعالیٰ نے خیمِ دین کا آخری جام ہمارے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ اب ساقی گری (یعنی تبلیغِ دین) کا فریضہ تمہارے ذمے ہے۔

نوٹ :- مندرجہ بالا اشعار میں علامہ اقبالؒ نے ”بر رسولِ ماسالت ختم کرد“ اور ”اُو رسل را ختم و ما اقوام را“ لکھا ہے اس میں رسالت بہ معنی نبوت اور رسول بہ معنی نبی ہے۔ قرآن نے بھی رسول اور نبی کو ہم معنی استعمال کیا ہے۔ لیکن اگر اصطلاحی طور پر نبوت سے مراد لی جائے، خدا سے وحی کا پانا اور رسالت سے مفہوم ہو، اس وحی کا آگے پہنچانا، تو حضور (قرآن کے الفاظ میں) خاتم النبیین ہیں، یعنی حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب کوئی شخص خدا سے وحی نہیں پاسکتا۔ باقی رہا اس وحی کا آگے پہنچانا اور اس کے مطابق نظام قائم کرنا، سو یہ فریضہ اُمت کے ذمے عائد کیا گیا ہے اور ہمیشہ تک جاری رہے گا۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ لکھتے ہیں۔

لَا نَبِيَّ بَعْدِي زَا حِسَانِ خُدا اِسْت

پَر دَہ نامو کس دینِ مصطفیٰ اِسْت

حقیقت یہ ہے کہ ختمِ نبوت، خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے دین بہت بڑی عظمتوں کا مالک ہو گیا ہے یعنی اب کوئی ایسا نظام زندگی (دین) نہیں آسکتا جو دینِ مصطفویٰ کی جگہ لے سکے۔ فلہذا کوئی اُمت ایسی نہیں آسکتی جو اُمتِ محمدیہ کی جانشین ہو سکے۔ رسول اللہ کے بعد دعویٰ نبوت اس لحاظ سے بھی باطل ہے کہ اس سے ایک جدید دین کا ظہور اور ایک نئی اُمت کی تشکیل لازمی قرار پاتی ہے۔ یہ کہنا فریب ہے کہ ایک نئے نبی سے، نیا دین اور نئی اُمت وجود میں نہیں آتی۔

قوم را سرمایہ قوت ازو

حفظِ سپہِ وحدتِ ملت ازو

یہ ختمِ نبوت ہی ہے جو ملتِ اسلامیہ کے لئے اس قدر تقویت کا موجب ہے۔ اس میں ملت کی وحدت کا راز پوشیدہ ہے۔ جو شخص رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایک نئی اُمت کی تشکیل کرتا ہے۔

حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست

تا ابد اسلام را شیرازہ بست

ختم نبوت سے اللہ تعالیٰ نے ہر مدعی باطل کے دعوے کو توڑ کر رکھ دیا اور اسلام کو ابد درکنار بنا دیا۔

دل زغیر اللہ مسلمان برکند

نصرہ لا قوم بعدی می زند

مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ فدا کا آخری اور مکمل دین اسلام ہے۔ اس حقیقت کے اعتراف سے وہ ہر غیر خداوندی نظریہ زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے اور پورے حتم و یقین سے دنیا میں یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ نہ دنیا میں اسلام کے بعد کوئی اور دین ہو سکتا ہے نہ امت مسلمہ کے بعد کوئی اور قوم۔

کتنا بلند ہے یہ دعوے اور کس قدر برگزیدہ ہے وہ قوم جو اس دعوے کی علمبردار ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ لَكُمْ شُهَدَاءَ ۚ (۲/۱۴۳)

در معنیٰ ایں کہ مقصود رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس

حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است

گذشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے مسلمانوں کو ایک جماعت 'ایک قوم' ایک امت بن کر رہنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اور قومیں بھی ہیں۔ ان میں اور اس قوم میں جو دین کی بنیاد پر متشکل ہوگی، فرق کیا ہے؟ ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہر قوم کا مطمح نگاہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ سب سے بڑا قوم پرست اور محب وطن وہ ہے جو دوسری قوموں کو لوٹ کھسوٹ کر اپنی قوم کی خوشحالی اور فارغ البالی کا سامان پیدا کرے۔ قومیت کے نظریہ نے نوع انسانی کو مختلف گروہوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور ان میں سے ہر گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ اس کے برعکس 'ملت اسلامیہ' جو رسالت محمدیہ (قرآن کی ابدی تعلیم کی بنیادوں پر تشکیل ہوتی ہے) اس کا نصب العین حیات یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کو ہر قسم

کی غلامی سے چھڑا کر انہیں صحیح آزادی، مساوات اور اخوت کا پیغام دے۔ اس اُمت کا فریضہ پورے عالم انسانی کی ربوبیت (نشو و نما) ہے۔ اس میں نہ کسی ملک کی تمیز ہے نہ قوم کی، نہ کسی نسل کی تخصیص ہے نہ زبان کی۔ اس کے نزدیک ہر فرزندِ آدم، خواہ وہ کسی قوم یا نسل، ملک یا مذہب سے متعلق ہو، بہ حیثیت ابنِ آدم واجب التکریم ہے۔ حریتِ فکر و نظر اور قانون کی نگاہ میں مساوات اس کا بنیادی حق ہے جس سے اُسے کسی صورت میں بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اُمتِ مسلمہ دنیا میں ان انسانی حقوق کی نگہداشت کے لئے وجود میں لائی گئی تھی۔

اس حقیقت کی وضاحت کے لئے علامہ اقبال پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بعثتِ نبی اکرم سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی اور حضورؐ نے آکر اس میں کیا انقلاب پیدا کیا۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ

بود انساں در جہاں انساں پرست

ناکس و نابور مند و زبردست

انسانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جس نے کسی نہ کسی طرح اقتدار حاصل کر کے اپنے آپ کو بالادست بنا رکھا تھا اور دوسرے انسان جو ضعیف و ناتواں تھے، اُن کی پریشانی پر سنش کرنے تھے۔ اُن کی محکومی اور غلامی اختیار کئے ہوئے تھے۔

سطوتِ کبریٰ و قبصر رہز نش

بند ہا در دست و پا و گردنش

ملوکیت کی چیرہ دستیایں ان غریبوں اور کمزوروں کی متاعِ حیات کو چھین چھپٹ کر لے جاتی تھیں۔ بالادست قوتوں نے ان مغلوب انسانوں کو مختلف قسم کی زنجیروں میں بُری طرح جکڑ رکھا تھا۔

کاہن و پاپا و سلطان و امیر

بہر یک پنجیسر صد پنجیسر گیسر

ایک طرف، ملوکیت کا فرلادی چہرہ تھا اور دوسری طرف مذہبی پیشواؤں کے مقدس اغلال و سلاسل جن میں مجبور و مقہور انسان کا بال بال بندھا ہوا تھا۔ غرضیکہ سینکڑوں شکاری تھے جو اس ایک شکار کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔

صاحب اور نگ دہم پیسہ بکشت

باج ہر کشتِ خراب او نوشت

ایک طرف بادشاہ تھا جو غریبوں سے اپنا ٹیکس وصول کرتا تھا۔ دوسری طرف مذہبی پیشوا تھے جو ان سے خدائی ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اگر وہ بادشاہ کا ٹیکس ادا نہ کرے تو اسے جیل خانہ میں جانا پڑتا تھا اور اگر ان خدائی فوجداروں کا ٹیکس

نہ دے تو یہ اسے جہنم رسید کر دیتے تھے۔

در کلیسا اسقفِ رضواں فردش

بہر ایں صیدِ زبوں داے بدوش

گر جاہیں پادری، ایک ہوشیار شکاری کی طرح جال کندھے پر ڈالے اس شکار کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ وہ اس سے کہتا تھا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے دیدے اور میں اس کے عوض تمہیں جنت دیتا ہوں۔

برہمن گل از خیا بانسش ببرد

خرمنش مرغ زادہ با آنش سپرد

مندرمیں برہمن، اس کے گلستانِ زندگی کے تر و تازہ پھول چن کر دیوتی کے چرنوں میں ڈال دیتا تھا اور پارسیوں کے معبد میں مرغِ زادے اس غریب کی کھیتی کو برباد کر کے نذر آتش کدہ کر دیتے تھے۔

از غلامی فطرتِ او دفل شدہ

نغمہ با اندر نے او خول شد

غرضیکہ صدیوں کی غلامی سے، بچارے کمزور و ناتواں انسان کی فطرت پست ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو صفِ انسانیت میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سب کچھ سہتا لیکن ایک حرفِ شکایت اس کے لب تک نہ آ سکتا۔

دنیا میں انسان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ

تا ایتنے حق، بحق داراں سپرد

بندگاں را مسندِ خاں سپرد

ایک امین آیا اور اس نے ان ڈاکوؤں کے گردہ سے غریب انسانوں کی متاعِ حیات چھین کر اسے اس کے مالکوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے محکوم و مغلوب انسانوں کو فرشِ خاک سے اٹھا کر مسندِ شاہی پر بٹھا دیا۔

شعلہ با از مُردہ خاکِ ستر کشاد

کو کہن را پاسیہ پر دیز داد

اس نے انسانیت کی کبھی ہوئی راکھ سے، پھر سے زندگی کے شعلے بیدار کئے اور کو کہن کو دولتِ پردیزی کا مالک بنادیا۔

اعتبار کار بندان را فرود

خواجگی از کار فتنہ نایاں رلود

اس نے اپنی انقلاب آفریں دعوت سے ساری دنیا کو بتا دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنائے۔ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے جوہر ذاتی اور اعمال حیات کی رُو سے ہے نہ کہ اضافی نسبتوں کی بنا پر۔

قوتِ او ہر کہن پیکر شکست

نوعِ انساں را حصارِ تازہ بست

اُس کی اس آواز نے تمام قدیمی اور فرسودہ نظریات حیات کو توڑ کر رکھ دیا اور نوعِ انسانی کے گرد ایسا محکم حصار کھینچ دیا جس نے اُسے استبداد کی ہر قوت سے محفوظ و مصون کر دیا۔ اب کسی خون آشام کا ہاتھ اُس کی رگِ جاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

تازہ جاں اندر تنِ آدمِ دمید

بندہ را باز از خداوندان خرید

اس نے غلاموں کو ان کے آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا اور ابنِ آدم کے تنِ باتواں میں حیاتِ تازہ کی روح بھونک دی۔

زادِ او مرگِ دنیائے کہن

مرگِ آتشِ خانہ و دیر و دشمن

اُس (امینِ صادق) کی بعثت دنیائے کہن کے لئے پیغامِ موت تھی، اس سے مجوسیوں کے آتشکدے ٹھنڈے پڑ گئے اور بُتِ خالوں کی مورتیاں اوندھے مُنہ گر پڑیں۔

حریتِ زادِ از خمیرِ پاکِ او

ایں مے نوشیں چکید از تاکِ او

اس نے نوعِ انسانی کو حریتِ فکر و نظر کا سبق دیا۔ اس سے قبل ذہنِ انسانی آزادی کے کیفِ دسرد سے یکسر نا آشنا تھا۔ اس ساقیِ بادۂ توحید نے اسے اس لذتِ اندوز کیا۔

عصرِ نو کایں صدِ چراغِ آورده است چشمِ در آغوشِ او دا کردہ است

نبی اکرمؐ کی بعثت مقدسہ، دنیا نے قدیم اور جہان نو کے درمیان بطور حد فاصل کھڑی ہے۔ دنیا نے قدیم جہالت اور تاریکی کا دور بھٹکا اور جہان نو، علم و بصیرت اور تمدن و ترقی کا زمانہ۔ اس جہان نو میں علم و تہذیب کی جس قدر شمعیں فروزاں دکھائی دیتی ہیں یہ سب اسی آفتاب عالم تاب کی نورانی کرنوں سے کسب حیا کرتی ہیں۔ اگر دنیا میں قرآنی انقلاب نہ آتا تو انسان اُسی تاریکی اور جہالت کی چادروں میں ملبوس رہتا جس میں یہ صدیوں سے پٹے چلا آ رہا تھا۔

نقشِ نو بر صفحہ ہستی کشید

اُمتِ گیتی کشائے آفرید

نبی اکرمؐ کے ظہور سے کتابِ زندگی نے ایک نیا درق اُٹا اور اس درق پر ایک نئی دنیا کا نقشہ سامنے آیا۔ آپ کی رسالت نے ایک ایسی اُمت تشکیل کی جس نے دنیا سے علم و تہذیب کے ہر باب کو ڈاکر دیا۔

اُمتی از ماسوا بے گانہ

بر چراغِ مصطفیٰ پروانہ

ایسی اُمت جو چراغِ توحید کی پروانہ تھی اور ہر غیر خداوندی نظام و آئین سے بیگانہ یعنی لا الہ۔ الا اللہ کی زندہ تفسیر

اُمتی از گرمی حق سینہ تاب

ذرہ اششِ شمعِ حریمِ آفتاب

وہ اُمت جس کا سینہ حق کی حرارت سے گرمجوش تھا، وہ اُمت جس کے ایک ایک ذرہ میں (نور رسالت کے انعکاس سے)

ایسی چمک تھی کہ وہ حریمِ آفتاب (سورج کے محل) کے لئے شمع کا کام دیتی تھی۔

کائنات از کیفِ اورنگیں شن

کعبہ ہا بت خانہ ہا پے ہیں شد

وہ اُمت جس کے ذوقِ جمال سے کائنات کے سادہ اوراق، داماںِ باغبان و کھن گلفروش بن گئے اور جس کی حس کاریوں سے زہد و انزوا کی نیہو ستیں کیفِ باریوں میں تبدیل ہو گئیں۔

مرسلان و انبیاء آبا ئے او

اکثر مر او نزد حق آفتائے او

وہ اُمت جو حسبِ نسب کی خود ساختہ نسبتوں سے بلند ہو کر، اشتراکِ دین کی بنیاد پر ایک قوم بن گئی اور اس طرح مختلف اقوام

دلیل کے انبیائے کرام اس اُمت کے آباؤ اجداد قرار پا گئے۔

اس اُمت نے تعظیم و تکریم کے معیار اور پیمانے بھی بدل ڈالے۔ اب سب زیادہ واجب التکریم وہ قرار پائیں
نے قوانین خداوندی کی سب سے زیادہ پیروی کی۔

مُلُکُ مُؤْمِنَتِ اِخْوَةِ اَنْدَرِ دِلِش

حریت سرمایہ آب و گلش

اب اخوت (بھائی بھائی ہونے) کا معیار بھی نسبی قرابتداری کے بجائے اشتراکِ ایمان قرار پا گیا۔ دنیا کے کسی حصے میں دو
انسان ہوں۔ جب وہ ایمان لے آئے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو کر حریت کے عملی پیکر بن گئے۔

ناشکب امتیازات آمدہ

در نہادِ اُو مساوات آمدہ

رنگ، نسل، زبان، خون کے تمام امتیازات سے بلند ہو کر سب ایک سطح پر کھڑے ہو گئے اور اس طرح دنیا میں
صحیح مساوات کی مثال قائم کر دی۔

بچو سرو آزاد فرزندِ اُو

پختہ از قانوا حبلی پیمانِ اُو

اس اُمت کے فرزند دنیا میں سرو کی طرح آزاد ہیں۔ یعنی قرآن کے غیر تبدیل اصولوں کے پابند اور ساری دنیا کے
غیر خداوندی رسوم و آئین سے آزاد، خدا پر ایمان اور انسانوں کے خود ساختہ نظریات و تصورات سے انکار۔

سجدۂ حق گلِ بیماش زدہ

ماہ و انجم بوسہ برپایش زدہ

ایک خدا کے سامنے جھک کر ساری دنیا کی چوکھٹوں سے مستانہ واز بے نیاز گذر جانے والے کائنات کی تمام قوتیں
اُن کے سامنے سجدہ ریز اور یہ قوانین خداوندی کے سامنے تسلیم خرم کردہ۔

یہ ہے وہ اُمت جسے رسالتِ محمدیہؐ نے منسُکَل فرمایا۔ اس کے بعد علامہ اقبالؒ نے اخوت، مساوات اور
حریت کی وضاحت کے لئے تین تمثیلی واقعات بیان کئے ہیں۔ انہیں آئندہ باب میں ملاحظہ فرمائیے۔

حکایت بو عبید و جابان در معنی اخوت اسلامیہ

سابقہ عنوان میں بتایا گیا تھا کہ رسالت محمدیہ کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ نوع انسانی میں حریت، مساوات اور اخوت کی تشکیل و تاسیس کی جائے۔ زیر نظر عنوان میں علامہ اقبالؒ دو تین واقعات (کی مثالوں) سے اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کی اس بنیادی تعلیم پر کس انداز سے عمل کیا۔ پہلی مثال ایک ایسے واقعہ کی ہے جو فتح ایران کے وقت ظہور میں آیا۔

شد اسیرِ منے اندر نبرد

قائدے از فائدان یزد جرد

میدان جنگ میں ایک سپاہی نے ایک ایرانی کو گرفتار کر لیا۔ وہ ایرانی کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا۔ شاہنشاہ ایران (یزد جرد) کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ لیکن مسلمان سپاہی کو اس کا علم نہیں تھا۔

گسار ہاراں دیدہ و عیار بود

حیدر جو و پرفتن و مکار بود

وہ ایرانی سردار بڑا چالاک، ہوشیار اور تجربہ کار تھا۔

از مقام خود خبردارش نہ کرد

ہم ز نام خود خبردارش نہ کرد

اس نے اپنے گرفتار کرنے والے مسلمان سپاہی کو نہ اپنا نا بتایا اور نہ ہی یہ کہ اس کا منصب کیا ہے۔

گفت می خواہم کہ جان بخشی مرا
چوں مسلماناں امان بخشی مرا
نام پتہ بتائے بغیر اُس نے اُس مسلمان سپاہی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مسلمانوں کی طرح مجھے اپنی پناہ میں لے لے
اور مجھے میری جان کی امان دے دے

کرد مسلم تیغ را اندر نیام
گفت خونت ریختن بر من حرام
اُس مسلمان سپاہی نے اسے امان دے دی۔ اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور اُس سے کہہ دیا کہ مجھ پر تیرا خون حرام ہے۔
چوں دُرفش کا دیانی چاک شد
آتش اولادِ ساساں خاک شد
جنگ ختم ہو گئی۔ ایران کو سخت شکست ہوئی۔ اس کا علم سرتنگوں ہو گیا۔ ساسانی خاندان کی شوکت و سطوت راکھ
کا ڈھیر بن گئی۔

آشکارا شد کہ جابان است اُو
میرِ سربازانِ ایران است اُو
اس وقت پتہ چلا کہ وہ ایرانی جسے اُس مسلمان سپاہی نے پناہ دی تھی کہ حقیقت 'ایران کا کمانڈر جابان تھا جس کے
خلافت فاتح و منصور مجاہدین کے دل میں آتشِ انتقام بھڑک رہی تھی۔
قتل اُو از میرِ عسکر خواستند
از فریبِ اُو سخن آراستند
انہوں نے اپنے کماندار سے کہا کہ جابان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس نے دھوکا دے کر پناہ حاصل کی ہے۔ اس پناہ دی
کی حقیقت کچھ نہیں۔

بو عبید آل سید فوجِ حجاز
در و غا عومش بز لشکر بے نیاز
بات بڑھتے بڑھتے لشکرِ اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہؓ تک پہنچی۔ آپ نے سدا واقعہ سنا اور اس کے بعد
کہا کہ

گفت اے یاراں مسلمانیم ما
تار چنگیم و یک آہنگیم سا

اے دوستو! ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب ایک ہی ساز کی مختلف تاریں ہیں اور ان سب تاروں سے ایک ہی آواز نکلتی ہے۔ ساز میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا تار یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ نعمہ ان تمام تاروں کی ہم آہنگی سے مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں آواز کس تار سے پیدا ہوئی اور فلاں کس سے؟

نعرۂ حیدر، نوائے بوذر است
گرچہ از حلق بلال و قنبر است

سطح میں نگاہوں میں حضرت علیؑ اور حضرت ابوذر غفاریؓ کا شمار قوم کے سرداروں میں ہوگا اور حضرت بلالؓ اور حضرت قنبرؓ غلاموں اور ملازموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آقا اور سردار کے فیصلہ کی پابندی غلام اور ملازم پر تو ہوگی، لیکن غلام اور ملازم کے کسی عہد و پیمان کی پابندی آقا اور سردار پر نہیں ہوگی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں اس قسم کی تفریق و تمیز قطعاً نہیں ہو سکتی۔ ہم میں جو لفظ بلالؓ و قنبرؓ کی زبان سے نکلے گا اسے حضرت علیؑ اور ابوذر غفاریؓ کی آواز سمجھا جائے گا۔

ہر یکے از ما این ملت است
صلح و یکیش، صلح و یکین ملت است

ہم میں سے ہر شخص ملت کا این ہے جس سے اس کی صلح ہے ساری ملت کی اس سے صلح ہے جس سے اسے دشمنی ہے ساری ملت کی اس سے دشمنی ہے یا جس سے ملت کی صلح ہے اس سے تمام افراد ملت کی صلح ہے جس سے ملت کی دشمنی ہے اس سے تمام افراد کی دشمنی ہے۔

ملت ار گردد اسکس جان فرد
عہد ملت می شود پیمان فرد

جب فرد کی جان کی اساس و بنیاد ملت قرار پا جائے تو ہر فرد کا ہر پیمان خود ملت کا پیمان بن جاتا ہے اور ملت کا عہد پیمان ہر فرد پر واجب ہو جاتا ہے۔

گرچہ جاہان دشمن ما بودہ است

مسلے اور اماں بخشودہ است

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جاہان ہمارا سخت دشمن ہے۔ لیکن اسے ایک مسلمان نے پناہ دے دی ہے۔ اس لئے

خون او اے معشر خیر الانام

بردم تیغ مسلماناں حرام

اے امت محمدیہ! اس مجوسی سپہ سالار (جاہان) کا خون ہماری تلوار پر حرام ہے۔ ہم میں سے جسے ایک فرد پناہ دیدے اس کی پناہ ساری امت کی طرف سے پناہ ہوگی۔

(۵)

(۲) حکایت سلطان مراد و مہار در معنی مساوات اسلامیہ

پہلا واقعہ اخوت اسلامی کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ زیر نظر واقعہ مساوات کی نظیم کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ شاہنشاہ مراد اور ایک عام مہار کے مابین پیش آیا تھا۔

بود مہارے ز اقلیم خجند در فن تعمیر نام اولند

ساخت آل صندت گرفتار دژ مسجدے از حکم سلطان مراد

ایک نامور ایرانی مہار نے ہندوستان کے سلطان مراد کے حکم سے ایک عالی شان مسجد بنائی۔

خوش نیامد شاہر تعمیر او خستگیں گردید از تقصیر او

آتش سوزندہ از چشمش چکید دست آل ہچارہ از خنجر برید

بادشاہ کو اس کی تعمیر کردہ مسجد پسند نہ آئی۔ عتابِ ملوکیت جوش میں آگیا اور اس نے حکم دے دیا کہ مہار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

جوتے خوں از ساعد مہار رفت

پیش قاضی ناتوان و زار رفت

چنانچہ مہار کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور وہ اپنی فساد لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا۔

آں ہنرمندے کہ دستش سنگِ مُفت داستانِ جوہر سلطان باز گفت

گفت اے پیغامِ حق گفتا بہ تو حفظِ آئینِ محمدؐ کارِ تو

اس نے قاضی کو بادشاہ کے ظلم و جور کی داستان سنائی اور اس سے کہا کہ وہ قانونِ شریعتِ محمدیہ کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ

سفت گوشِ سلوٹِ شاہاں نیم
قطع کن از روئے شرآں دعویم

میں کسی بادشاہ کا زرخیز غلام نہیں ہوں۔ میں آزاد مرد ہوں۔ میرا معاملہ قرآن کی رو سے فیصلہ کیا جائے۔

قاضی عادل بدنداں خستہ لب
کردشہ را در حضورِ خود طلب

قاضی نے جب یہ داستان سنی تو حیرت اور غصہ سے اپنے ہونٹ چبانے لگا اور اس نے بادشاہ کے نام سمن جاری کر دیئے۔

رنگِ شہ از بیبتِ شرآں پرید
پیشِ قاضی چوں خطا کاراں رسید

قرآن کا نام سن کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور نادام و مشہ سار ملزموں کے کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔

از خجالت دیدہ بر پا دوخت
عارضِ او لالہ با اندوخت

وہ قاضی کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ شرم و ندامت سے متھرا ہوا تھا۔

یک طرف فریادی دعویٰ گرے
یک طرف شاہنشہ گردول فرے

عدالت میں ایک طرف وہ معمارِ بی حیثیتِ مستغیث کھڑا تھا اور سامنے اس مملکت کا بادشاہ ملزم کی حیثیت سے۔

گفت شہ از کردہ تجلت بردہ ام
اعتراف از جرم خود آوردہ است

بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے کئے پر نادام ہوں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔

گفت قاضی فی القصاص آمد حیوۃ

زندگی گیسرو بایں قانونِ ثبات

قاضی نے بادشاہ سے کہا کہ قرآن نے جرم کے لئے قصاص کا حکم دیا ہے اور اس کی حکمت و غایہ یہ بتائی ہے کہ اس میں انسان کے لئے رازِ حیات ہے۔ اگر جرم کی سزا نہ دی جائے تو معاشرہ کا نظام درہم برہم ہو جائے اور نوعِ انسانی

کے لئے جینا دشوار ہو جاتے۔ اور چونکہ قرآن کی رُوسے ہر فرزند قوم یکساں احترام کا مستحق ہے اس لئے اس کے قانون میں جان کا بدلہ جان ہے، بلا تمیز اس کے کہ وہ جان ایک مزدور کے قالب میں ہے یا شہنشاہ کے پیکر میں۔ اسی اصول کے مطابق

عبدِ مسلم کمتر از احبار نیست

خونِ شہر رنگیں تر از معمار نیست

مسلمان غلام کی جان کی قیمت آزاد مرد سے کسی صورت میں کم نہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ سُرخ نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص کے معنی یہ ہیں کہ معمار کے ہاتھ کے بدلے بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

چوں مُراد ایں آیۂ محکم شنید

دستِ خویش از آستین بیرون کشید

جب شاہنشاہ مراد نے قرآن کی یہ آیت سنی تو خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکال کر قطع کر دینے کے لئے پیش کر دیا۔

مدعی را تاب غاموشی نمائند

آیۂ بالعدل والاحسان خوانند

جب مدعی نے یہ دیکھا تو وہ قرآن کے اصولِ عدل، قاضی کی جرأت اور شاہنشاہ مراد کے ایمان اور جذبہ تسلیم سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ بے اختیار بول اٹھا کہ خدا نے عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ عدل کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اب میری طرف سے احسان کی پیشکش ہے۔

گفت از بہر خدا بخشیدمش

از برائے مصطفیٰ بخشیدمش

میں شاہنشاہ کو خدا اور اس کے رسول کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ اس سے کچھ مٹاؤ نہ نہیں کرنا چاہتا۔

یافت مورے بر سلیمانے ظفر

سطوتِ آئینِ پیغمبرِ نگر

لے علامہ اقبال نے غلام اور آزاد کے الفاظ تعاقب کے لئے استعمال کئے ہیں ورنہ اسلام میں غلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔

اس احسان مندانہ سلوک سے اُس معمار نے شاہنشاہِ مراد کے خلاف عظیم فتح حاصل کر لی۔ یوں سمجھئے گویا ایک ضعیف و ناتواں جیونٹی نے (حضرت) سلیمانؑ پر فتح پالی۔

یہ ہے شریعتِ محمدیؐ کے غلبہ و اقتدار کا نتیجہ، اس لئے کہ اس شریعت کی بنیاد قرآن پر ہے۔ اور

پیشِ وِشاں بندہ و مولائیکے است

لوریا و مسندِ دیبا کے است

قرآن کے نزدیک غلام اور آقا برابر ہیں۔ اس کی بارگاہ میں ایک بوریا نشین فقیر اور مسندِ عالی پر متمکن سردار میں کچھ فرق نہیں۔

دوسری حریتِ اسلامیہ و سرِ حادثہ کربلا

پہلی مثالِ انصاف کی تھی، دوسری مساوات کی تیسری مثالِ حریت کی ہے جس کے لئے واقعہ کربلا کو سامنے لایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تمہیداً عقل و عشق کا تقابل ہے۔ جیسا کہ قارئین کو معلوم ہے، عقل سے مراد وہ جذبہِ (یا قوت) ہے جو انسان کی دولت و املاک اور جسم و جان کی حفاظت کی فکر کرتی اور اس کے لئے مختلف تدابیر سمجھاتی اور سامانِ مہیا کرتی ہے۔ اس کے برعکس، عشق سے مفہوم وہ جذبہ ہے جو بلند اصولوں اور مستقل اقدار کے لئے انسان کو سب کچھ (مال و دولت، جسم، جان) قربان کر دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن میں عشق کے لئے ایمان کی اصطلاح آئی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ جب انسان بلند اقدار کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ ہو، تو اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے احتیاج جھکائی ہے۔ لہذا جو انسان احتیاج سے بلند ہو جائے وہ کسی (غیر اللہ) کے سامنے کیوں جھکے؟

ہر کہ پیمیاں باہموا لمتوجوڈ بست

گردنش از بندِ ہر معبود رست

جو شخص تو انہیں خداوندی کی اتباع کو مقصود زندگی قرار دے لے اور اس طرح اپنا عہد و پیمان اللہ سے باندھ لے اس کی گردن میں کسی آقا کی غلامی اور محکومی کی زنجیر نہیں رہتی۔

مومن از عشق است و عشق از مومن است
عشق را نام ممکن نام ممکن است

اسی کا نام عشق ہے۔ اسی سے ایک عام انسان 'مرد مومن' بن جاتا ہے۔ اور یہ عشق انسان کے اندر ایسی قوت میں بیدار کر دیتا ہے کہ جن باتوں کو ہم (عام انسان) نام ممکن کہہ دیتے ہیں، اس کے نزدیک سب ممکنات میں سے ہو جاتی ہیں۔ اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی بھی نام ممکن نہیں رہتی۔

عقل سفاک است و از سفاک تر
پاک تر، چالاک تر، بے باک تر

اس میں شبہ نہیں کہ بعض اوقات عقل بھی ایک بڑے مفاد کے حصول کے لئے، چھوٹے فائدے کی قربانی کا سبق دیتی ہے۔ لیکن وہ عشق کے مقام تک کہاں پہنچ سکتی ہے جو زندگی کے بلند مقاصد کی خاطر انسانی جان تک کو قربان کر دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو عشق عقل سے کم چالاک نظر نہیں آتا۔ چالاک سے مقصود یہی ہے کہ اپنے مفاد کے حصول کے لئے بہترین تدبیر کی جائے۔ عشق اپنے مقصد کے حصول کے لئے ایسی تدبیر کرتا ہے جو عقل کے گمان و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن عقل کی چالاک اور عشق کی چالاک میں ایک نمایاں فرق ہے۔ عقل اپنے مقصد کے حصول میں ہر (جائز و ناجائز) حربہ استعمال کر لیتی ہے؛ لیکن عشق ہمیشہ پاکباز ہوتا ہے۔ وہ کبھی کوئی ناجائز ذریعہ استعمال نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیباک بھی ہوتا ہے کہ — آں را کہ حساب پاک است: از محاسبہ چہ پاک؟

عقل در پیچاک اسباب و علل
عشق چو گاہ باز میدان عمل

عقل اپنے مقصد کے حصول کے لئے اسباب و ذرائع کی فکر اور تلاش میں رہتی ہے۔ لیکن عشق اپنے ہمیشہ سے اپنا راستہ آپ تراش لیتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد فوراً آمادہ بہ عمل ہو جاتا ہے۔

عشق صید از زور بازو افگند
عقل مکار است و دامن می زند

عقل حیلہ اور فریب کے جال پھیلاتی اور اس طرح شکار پھانسی ہے۔ عشق شیروں کی طرح اپنی قوت بازو سے صید افگنی کرتا ہے۔

عقل را سرایہ از بیم و شک است
عشق را عزم و یقین لایفک است

عقل ہمیشہ دور رہے پر کھڑی ہو کر اس فکر میں غلطاں و پیچاں رہتی ہے کہ ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔
لیکن عشق جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس پر جم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

اَلْکُنْدُ تَعْمِیْرُ تَاوِیْرَاں کُنْد

اِس کُنْد وِیْرَاں کَہ آبا دَاں کُنْد

عقل جس چیز کو تعمیر کر رہی ہو، سمجھ لیجئے کہ اس کا انجام تخریب ہے۔ غالب کے الفاظ میں 'اس کی تعمیر میں خرابی کی صورت مضمر ہوتی ہے۔ عقل جو کچھ بنائے گی مادی دنیا میں مادی اسباب و ذرائع ہی سے بنائے گی اور یہ ظاہر ہے کہ ہر مادی شے تغیر آشنا ہوتی ہے اور فنا آمادہ۔ لہذا 'اس کا انجام تخریب کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس 'عشق کے ہاتھوں جو کچھ بظاہر برباد ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ درحقیقت ایک جدید عمارت کی تعمیر کے لئے بنیادیں کھودنے کے مرادف ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے۔ خزانہ و ذخائر کی شکل میں اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مال شرفِ انسانیت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس 'عشق کا مسلک ایثار و قربانی ہوتا ہے۔ اس میں نظریہ آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مال انسانی ذات کی تکمیل اور اس کی خودی کا استحکام ہوتا ہے۔

عقل چوں باد است ارزاں در جہاں

عشق کیا ب دہائے او گراں

عقل ہوا کی طرح بالکل بے قیمت اور ہر جگہ میسر آ جانے والی جنس ہے۔ اس کے برعکس 'عشق بڑی کمیاب لیکن گرانمایہ جنس ہے۔ بہت کم ملتی ہے لیکن اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے۔

عقل محکم از اساس چوں و چند

عشق عریاں از لباس چوں و چند

عقل کی بنیاد منطقی موثکافیوں پر ہوتی ہے اور یہ چیز کو محسوس پیمانوں سے ماپتی ہے۔ اس کے برعکس 'عشق کے پیمانے مستقل اقدار ہوتے ہیں جن کا سرچشمہ جہاں چوں و چند سے ماورا رہے۔

عقل می گوید کہ خود را پیش کُن

عشق گوید امتحانِ خویش کُن

عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر کرو۔ لیکن عشق کی تاکید یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنا

محاسبہ کرتے رہو اور یہ دیکھو کہ مجھ میں کیا کمی ہے اور کیا سقم ہے۔ میری ذات کس حد تک پختہ ہو چکی ہے اور کس حد تک اس کا نشوونما باقی ہے۔

عقل باغیر آشنا از کتاب
عشق از فضل است و با خود در حساب

عقل اکتسابی چیز ہے۔ مشق اور ممارست سے بڑھتی ہے اور اپنے سے غیر کے ساتھ آشنائی میں اسے کوئی باک نہیں ہوتا۔ عشق خدا کی دین ہے اور اپنا معاملہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

عقل گوید شاد شو، آباد شو
عشق گوید بندہ شو آزاد شو

عقل کا منتہی یہ ہے کہ انسان کو طبعی دنیا کی لذات حاصل ہوں، مال، دولت، اولاد وغیرہ (خواہ یہ کسی طریقہ سے حاصل ہوں)۔ عشق کی تلقین یہ ہے کہ تو ایک خدا کا محکوم بن جا اور ساری دنیا کی چوکھٹوں سے مستانہ وار بے نیاز گزر جا۔

قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ مندرجہ بالا اشعار (نیز کلام اقبال کے دیگر مقامات) میں عقل کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ علامہ اقبال عقل کی تنقیص کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لٹھ لئے پھرتے ہیں۔ قرآن نے عقل و فکر کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہی موقف علامہ اقبال کا بھی ہے۔ جس بات کی مخالفت خود قرآن اور اس کی اتباع میں حضرت علامہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقل انسان کو صرف مفاہیخ و خوش کامیابی دیتی ہے اور دوسروں کی بہبود کی قطعاً پروا نہیں کرتی۔ وہ اپنے پیش نظر مقصد کے حصول میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رکھتی اور زندگی کا منتہی طبعی مسرتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتی۔ قرآن اور اقبال اس عقل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا نام اقبال کی اصطلاح میں عقلِ بیباک (یا ابلیس) ہے۔ جب عقل وحی کی روشنی میں کام کرتی ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اس عقل کو اقبال کی اصطلاح میں عقلِ جہاں میں یا ادب خوردہ دل کہا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا اشعار میں عقلِ بیباک کی مخالفت کی گئی ہے نہ کہ اس عقل کی جو وحی کی روشنی میں کام کرتی ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ کہتے ہیں۔

عشق را آرامِ حباں حریت است
ناقدِ اش را سارباں حریت است

عشق کو کامل سکون اور اطمینان آزادی میں ملتا ہے۔ اس کے ناقد کی سارباں حریت ہے۔

آں شنیدستی کہ ہنگامِ نبرد
عشق با عقل ہوس پر در چہ کرد

اب اقبال اس تمبید (یا تشبیب) کے بعد واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں عشق نے عقل ہوس پر پیشہ کے ساتھ کیا کیا!

آں امام عاشقاں پوئے بتوں سر آزادے زبستانِ رسول
اللہ اللہ بے بسم اللہ پدر معنی ذبیح عظیم آمد پدر

یہ اور اگلے چند اشعار حضرت امام حسینؑ کی مدح میں ہیں۔ آپ کا جو مقام ہے وہ ہر ایک پر روشن ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک انہیں قرآن کی آیت وَ قَدْ يَمْنَاكَ بِذِجْرِ عَظِيمٍ کا مصداق قرار دینا قرآنی مفہوم کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت علیؑ کو بے بسم اللہ کہنے سے علامہ اقبالؒ کی کیا مراد ہے۔

ہمراں شہزادۂ خیر الملل

دوشِ ختمِ المرسلین نعم الجمل

روایت میں ہے کہ ایک دن نبی اکرمؐ اپنے دونوں نواسوں حضرت حسنؑ اور حسینؑ کو کندھوں پر سوار کر کے کھلا رہے تھے۔ آپؐ نے اُس وقت فرمایا کہ تمہارا اونٹ کیسا اچھا ہے اور اس کی سواریاں بھی کیا خوب ہیں۔ ”نعم الجمل“ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

سُرخِ رَوِ عشقِ غیور از خونِ اُو

شوخیِ ایں مصرعہ از مضمونِ اُو

امام حسینؑ کے خون کی رنگینی سے عشقِ غیور سرخ رہا ہے۔ کربلا کے واقعہ سے اس موضوع میں حسن اور عنایت پیدا ہو گئی ہے۔

در میانِ اُمتِ آلِ کیواں جناب

بچو حرفِ قلِّ ہو اللہ در کتاب

امتِ محمدیہؐ میں آپؐ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے قرآن کریم میں سورۃ اخلاص (قل ہو اللہ احد) کی۔ غالباً مراد یہ ہے کہ جس طرح سورۃ اخلاص توحید کا پیغام پیش کرتی ہے جسے قرآنی تعلیم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح امام حسینؑ کو امت میں مرکزی پوزیشن حاصل ہے۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایں دو وقت از حیات آید پدید

زندہ حق از قوتِ شبیری است باطل آخر دارِ حشر میری است
دنیا میں حق و باطل کی کشمکش شروع سے چلی آتی ہے اس کشمکش میں مجاہدین کی قوتِ بارو سے حق کا غلبہ ہوتا ہے اور باطل کی شکست و نامرادی۔

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت حریت را ز ہر اندر کام ریخت
غاست آں سر جلوة خیر الامم چوں سحابِ قبلہ باراں در قدم
برزین کر بلا یارید و رفت لالہ در ویرانہ با کارید رفت

جب خلافت کا تعلق قرآن سے منقطع ہو گیا اور مسلمانوں کے نظام میں حریت فکرو نظر باقی نہ رہی تو اس وقت امام حسینؑ اس طرح اٹھے جیسے جانبِ قبلہ سے گھنگھور گھٹا اٹھتی ہے، یہ بادل وہاں سے اٹھا، کر بلائی زمین پر ہر سا اور اسے لالہ زار بنادیا۔

تا قیامت قطع استبداد کرد

موجِ خونِ او چمنِ ایساد کرد

آپ نے اس طرح قیامت تک ظلم و استبداد کے راستے بند کر دیئے اور اپنے خون کی سیرابی سے ریگزاروں کو چشتا بنادیا۔

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

پس بنائے لا الہ گردیدہ است

آپ نے حق کے غلبہ کے لئے جان دے دی اور اس طرح توحید کی عمارت کی بنیاد بن گئے، "بنائے لا الہ" میں تبلیغ ہے خواجہ معین الدین چشتیؒ کے اس مصرعہ کی طرف کہ حق کا بنائے لا الہ بہت حسینؑ۔

بہ عاشرِ سلطنت بودے اگر خود نکر دے باچہیں سامان سفر

دشمنان چوں ریگ صحرا لائند دوستانِ او بہ یزداں ہم عدد

اگر آپ کا مقصد حصولِ سلطنت ہوتا تو آپ اس بے سرو سامانی سے مکہ سے روانہ نہ ہوتے، دیگر سامان و اسباب سے قطع نظر، ساتھیوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھئے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، مخالفین کا لشکر لا تعداد تھا اور آپ کے ساتھ صرف ۷۲ نفوس تھے۔

سِرِّ ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آں اجمال را تفصیل بود

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا چاہا تھا۔ بس یہی راز واقعہ کربلا میں پوشیدہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت اسماعیلؑ کے واقعہ کے اجمال کی تفصیل ہے۔

عزم او چون کوہساراں استوار

پایدار و تند سیر و کارگار

آپ کا عزم پہاڑوں کی طرح محکم اور استوار تھا۔ محکم بھی اور اس کے ساتھ حصول مقصد کے لئے برق رفتار بھی۔ ایسا عزم جس میں قدم آگے اٹھے پیچھے کبھی نہ ہٹے۔

تینغ بہر عزت دین است و بس

مقصد او حقیقہ آئین است و بس

مومن کی تلوار ہمیشہ دین کے غلبہ و اقتدار کے لئے اٹھتی ہے ذاتی مفاد کے لئے نہیں۔ اس کا مقصد آئین اور قانون کی حفاظت ہوتا ہے۔

ما سوا اللہ را شلمان بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افکنده نیست

مسلمان اللہ کے سوا کسی کا ٹکوم نہیں ہوتا۔ اس کا سر کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا۔

خون او تفسیر این اسرار کرد

لمت خوابیدہ را بیدار کرد

امام حسینؑ کے خون نے ان اسرار و رموز دین کی تفسیر کر دی اور سوئی ہوئی لمت کو جگا دیا۔

تینغ لا چوں از میاں بیروں کشید

از رگ ارباب باطل مخوں کشید

انہوں نے جب لا کی تلوار کو بے نیام کیا تو باطل کے خداؤں کی رگوں سے خون جاری ہو گیا

نقشِ اِلَّا اللہ بر صحرا نوشت

سطرِ عنوانِ نجاتِ ما نوشت

باطل کے خداؤں کو مٹانے کے بعد انہوں نے سرزمین کربلا پر خدا کی توحید کا نقش ثبت کر دیا۔ وہ توحید جو ہماری

نجات کا سرِ عنوان ہے۔

رمز مُسَرَّاب از حسینِ آموختیم

ز آتشِ اُشعلہ اندوختیم

ہم نے قرآن کے رموز و اسرار امام حسینؑ سے سیکھے ہیں۔ ان کی حرارتِ ایمانی سے ہم نے شعلہ ہائے حیات کو جمع کیا ہے۔

شوکتِ شام و فریادِ درفت سوطِ غرناطہ ہم از یادِ درفت

تازہ ما از زخمِ اش لِرزاں ہنوز تازہ از تکبیرِ او ایماں ہنوز

مسلمانوں کی کئی سلطنتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں۔ بنی اُمیہ کی سلطنت دمشق میں بھی اور اندلس میں بھی بنی عباس کی حکومت۔ یہ اپنے پورے عروج کے بعد ختم ہو گئیں۔ لیکن داستانِ کربلا ابھی تک زندہ ہے ہمارے تاریخیات میں پوشیدہ نغمے اسی مضراب سے بیدار ہوتے ہیں۔ امام حسینؑ نے تکبیر کی جو آواز بلند کی تھی، اس سے ہمارے ایمانوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اے صبا! اے پیکِ دُورِ اُفتادگاں

اشکِ ما بر خاکِ پاکِ اُورساں

اے صبا! تو ہماری نم آلود آنکھوں کا سلامِ مرقدِ امام حسینؑ تک پہنچا دے۔

(۱۰)

اس باب کی تیسری مثال اُس مقام پر ختم ہو جاتی ہے۔ مثالوں کے سلسلہ میں اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ شاعر کے سامنے ایک نقطہ نگاہ ہوتا ہے جو موضوعِ سخن کا محمود بنتا ہے، وہ اس نقطہ کی وضاحت مختلف اسالیب و انداز سے کرتا ہے۔ کبھی تشبیہات و استعارات سے کبھی امثلہ و نظائر سے۔ اس ضمن میں وہ یہ بھی کرتا ہے کہ جو باتیں معاشرہ میں عام طور پر مشہور اور مروج ہوں انہیں بھی اپنے موضوع کی تائید میں پیش کر دیا جائے۔ بعض اوقات بعینہ اسی شکل میں اور بعض اوقات ان کی تفصیل و جزئیات میں تغیر و تبدل اور حشو و اضافہ کے ساتھ۔ اس قسم کے واقعات کی تاریخی تحقیق یا اصولی بحث اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں اس نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ علامہ اقبالؒ نے اصولاً یہ نکات پیش کئے ہیں کہ قرآنِ انوار، مسادات اور حریت کا علمبردار ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ اس اصولی تعلیم کی تائیدات میں وہ جو کچھ پیش کریں ہو سکتا ہے کہ اس کی جزئیات یا استنباطِ نتائج میں کسی کو اختلاف ہو۔ لیکن اس اختلاف سے اصل پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا جس کی تائید میں وہ چیزیں پیش کی گئی ہوں۔ کلامِ اقبالؒ کے مطالعہ کے وقت اس بنیادی حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔

باب ششم

در معنی این کہ چوں ملت محمدیہ موسس بر توحید و رسالت است
پس نیابت مکانی ندارد

گذشتہ چند ابواب کے رسالت محمدیہ اور امت مسلمہ کے مختلف گوشوں کے متعلق گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس ضمن میں زیر نظر حوزان میں اس حقیقت کو سامنے لایا گیا ہے کہ

(۱) چونکہ امت محمدیہ کی تشکیل، وطن، نسل، زبان وغیرہ کی بنیادوں پر نہیں ہوتی، بلکہ دین (توحید و رسالت) کی بنیاد پر ہوئی ہے اور

(۲) دین (توحید و رسالت) عالمگیر حقان ہیں جو تمام نوریع انسانی کے لئے یکساں ہیں، کسی خاص خطہ زمین یا کسی خاص قوم تک محدود نہیں۔ اس لئے امت محمدیہ کسی ایک خاص مقام میں محدود نہیں ہو سکتی یہ ایک عالمگیر امت ہے جو تمام نوریع انسانی کو محیط ہے۔

جو ہر ما با مقامے بستہ نیست

بادۂ تندش بجائے بستہ نیست

ہماری ملت کا اصل وجود ہر (دین) کسی خاص مقام سے وابستہ نہیں۔ یہ وہ بادۂ تند و تیز ہے جو کسی خاص پیالے میں محدود نہیں۔

ہندی و چینی سفالِ حرامِ ماست

دومی و عثمانی گلِ اندامِ ماست

اس کا پیکر بے شک ہندی و چینی، رومی و شامی، یعنی مختلف نسلوں اور مختلف ملکوں کے رہنے والوں سے ترتیب پاتا ہے۔ لیکن

قلب ما از ہند و روم و شام نیست
مرز بوم او بجز اسلام نیست

جہاں تک قلب ملت کا تعلق ہے (جس سے اس کی موت و حیات وابستہ ہے)، وہ نہ ہندی ہے نہ چینی نہ رومی ہے نہ شامی۔ اس کی ساری نسبتیں اسلام سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

پیش پیغمبر چو کعبہ پاک زاد ہدیہ آورد از بآنت سعادت
در شائش گوہر شرب تاب نعت سیف مسلول از سیوف الہند گفت

حضرت کعبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مشہور قصیدہ نعتیہ (بآنت سعادت) پیش کیا۔ اس قصیدہ میں انہوں نے حضور کو "سیف من سیوف الہند" کے الفاظ سے تعبیر کیا تھا۔ (یعنی ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار)۔ اس زمانے میں ہندوستان کی تلواں بہت مشہور تھیں۔

آں مقامش برتر از چرخ بلند نامدش نسبت باقلیم پسند
گفت سیف من سیوف اللہ گو حق پرستی! جز براہ حق مہو

یہ تشبیہ جس میں ایک ملک کی طرف نسبت تھی حضور کو پسند آئی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ "سیف من سیوف الہند" کی بجائے "سیف من سیوف اللہ" کہنا چاہیے (یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار)۔ حق پرستوں کو حق کے راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیئے۔

ہچمنان آں رازدان جزو کل

گرد پایش سرمہ چشم رسل

اسی طرح حضور نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا (یہ چیز اگلے شعر میں آتی ہے) لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس شعر میں حضرت علامہ حضور کی تعریف و توصیف میں قرآنی حد سے تجاوز نہ کر گئے ہیں۔ یوں تو ایک جہت سے، "رازدان جزو کل" کے ٹکڑے کو بھی محل نظر قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن گرد پایش سرمہ چشم رسل "تو قرآن کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کی رو سے حضرات انبیائے کرام کے مدارج میں فرق ہے۔ (قُلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) لیکن کسی نبی کی گردیا کو باقی انبیاء کی آنکھوں کا سرمہ قرار دینا بڑی

زیادتی ہے۔ یقین ہے کہ خود نبی اکرم بھی اپنے متعلق ایسا سنا پسند نہ فرماتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعری میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ جب اس میں انسان جذبات کی رو میں بہتا ہے تو وعدہ و کا پاس نہیں رہتا۔ بہر حال حضور نے فرمایا۔

گفت ہا اُمت "زدنیائے شما

دوست دارم طاعت و طیب و نسا"

کہ تمہاری دنیا سے مجھے طاعت، خوشبو اور عورتیں پسند ہیں۔

گر ترا ذوق معانی رہنماست

نکتہ پوششده در حرف "شما" است

یعنی آں شمع شبستان وجود بود در دنیا و از دنیا نبود

"دنیا ئے شما" کے الفاظ سے علامہ اقبالؒ نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ حضورؐ کا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا تمہاری ہے۔ میری دنیا یہ نہیں۔ اگرچہ میں اسی دنیا میں رہتا ہوں لیکن یہ میری دنیا نہیں۔ میری دنیا اور ہے۔

ہمارے نزدیک "شما" (کھ) کے لفظ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا، نکتہ آفرینی ہے اور اس نکتہ آفرینی سے ذہن جس طرف منتقل ہوتا ہے وہ قرآن کے طالب علم کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ اس سے یہ تصور سامنے آ جاتا ہے کہ یہ دنیا عام انسانوں کی ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندے اس کی طرف اپنی نسبت تک بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہی رہبانیت کا تصور ہے جس کی رو سے اس دنیا کو قابلِ نفرت سمجھا جاتا ہے اور یہ تصور قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وحی ملنے کی خصوصیت کو اگر الگ کر لیا جائے، تو ایک نبی کی دنیا اور اس کے متبعین کی دنیا ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے اور اس کے متبعین کے عقائد، تصورات، نظریات سب ایک ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنی وحی پر ایمان لاکر اَنَا اَدْلُ الْمُسْلِمِينَ کہتا ہے اور اس کے بعد اس کے متبعین بعینہ اسی طرح اس وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اَمَنْ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمَنْ بِاللّٰهِ (۲/۲۸۵) قرآن کا واضح اعلان ہے۔ اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ نبی کی دنیا اور ہوتی ہے اور اس کے متبعین کی دنیا اور ان دونوں کی دنیا ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ (متبعین) نبی کی قیادت میں، اس دنیا میں آسمانی انقلاب پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور اس پر خدا کا تخت اجلال بچھاتے ہیں، یعنی یہاں ایسا نظام مشکل کرتے ہیں جو قوانین خداوندی کی بنیادوں پر استوار ہو۔ اِیْنَآ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً اِنْ سَبَّ (۲/۲۰۱)

کی مشترکہ دعائیں ہوتی ہیں۔

قطع نظر ان امور کے، ہمیں یہ حدیث ہی بڑی کمزور نظر آتی ہے۔ باور نہیں کیا جاسکتا کہ یہ حضور کا ارشاد ہو کہ ”مجھے تمہاری دنیا سے طاعت، خوشبو اور عورتیں پسند ہیں۔“
اسی نکتہ کی مزید وضاحت میں کہا گیا ہے۔

جلوۂ اوقد سیاں را سینہ سوز بود اندر آب و گل آدم ہنوز

من ندانم مرزو بوم او کجاست آیں قدر دانم کہ ہا ما آشناست

ایں عناصر را جہان ماشمرد خویشتن را میہمان ماشمرد

پہلے شعر میں اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطين میں اس وقت نبی تھا جب آدم ہنوز پانی اور مٹی کی حالت میں تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں سمجھی جاسکتی۔ یہ متصوفا ذہنیت کی غماز ہے اور قرآنی تصور کے خلاف۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، وحی کی دنیا (یعنی جس مقام سے نبی کو وحی عطا ہوتی ہے) یقیناً ایسی ہے جس میں کوئی غیر نبی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے نبی کا تعلق ایک اور دنیا سے ہوتا ہے۔ لیکن وحی کی تعلیم کی رُو سے، یہ دنیا عناصر نبی اور اس کے متبعین کی مشترکہ دنیا ہوتی ہے۔ اس میں نبی کی حیثیت مہمان کی اور اس کے متبعین کی حیثیت میزبان کی نہیں ہوتی۔ اگر مطلب یہ ہے کہ نبی اسی دنیا میں پھنس کر نہیں رہ جاتا، تو یہی مسلک اس کے حقیقی متبعین کا بھی ہوتا ہے۔ نبی کی حیاتِ طیبہ اس کے متبعین کے لئے اسوۂ حسنہ ہوتی ہے۔ اگر نبی کی دنیا کوئی اور ہو تو اس کی زندگی اس کے متبعین کے لئے چراغِ راہ کیسے بن سکتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ جس اصول کی وضاحت چاہتے تھے کہ اُمتِ محمدیہؐ کسی مقام سے وابستہ نہیں ہوتی اور اسلام میں قومیت کا مدار اشتراکِ وطن نہیں) اس کے لئے انہوں نے جس نکتہ کا انتخاب کیا ہے وہ کچھ ایسا برصغیر نہیں۔ اس سے اس اصول کی نمایاں اور واضح طور پر تائید نہیں ہوتی۔ یہ عنوان (کہ اسلام میں قومیت کا معیار وطن نہیں دین ہے) اقبالؒ کے کلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اسے انہوں نے بے شمار مقامات پر پیش کیا اور دہرایا ہے۔ انہوں نے اس کی تائید میں ان مقامات پر جو دلائل پیش کئے ہیں، وہ زیرِ نظر نکتہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ واضح اور محکم ہیں، ایسے واضح کہ ان سے بغیر کسی دُور از کار تاویل کے بات نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔

اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

زانکہ ما از سینہ جاں گم کردہ ایم

خویش را در خاکد اں گم کردہ ایم

ہم نے چونکہ ایمان کو اپنے ہاں سے رخصت کر دیا (جو ہمارے سینہ میں بمنزلہ جان کے تھا) اور جان کے چلے جانے سے انسان صرف پیکر آب و گل رہ جاتا ہے، اس لئے ہم وطن کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ گئے۔

مسلم استی دل با قلیمہ مبتد

گم مشوا اندر جہان چون و چند

تم مسلمان ہو۔ مسلمان کا شعار یہ نہیں کہ وہ وطن کی حدود میں محصور ہو جائے۔ تمہیں اس مجلس آب و گل اور جہان سنگ و خشت میں گم نہیں ہو جانا چاہیئے۔

می ننگبہ مسلم اندر مرز و بوم

در دل اُدیاوہ گردد شام و روم

مسلمان کبھی ملک اور وطن کی کلیم میں نہیں سماتا۔ ملک و وطن خود اس کے دل کی اقلیم میں گم ہو جاتے ہیں۔

دل بدست آور کہ در پنهائے دل

می شود گم ایں سرے آب و گل

تمہیں اپنے پیکر آب و گل سے آگے بڑھ کر دل پر نگاہ رکھنی چاہیئے۔ اس لئے کہ دل کی دنیا اس قدر محدود و قرا مش ہے کہ اس میں یہ ساری دنیا کے محسوسات گم ہو جاتی ہے۔

عقدہ قومیت مسلم کشود

از وطن آفتائے ما ہجرت نمود

نبی اکرمؐ نے اپنے وطن مکہ سے ہجرت فرما کر مسلمانوں کی قومیت کا راز بے نقاب کر دیا، یعنی آپؐ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ معرکہ دین و وطن میں، وطن کو کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو فضا نظام خداوندی کی تشکیل و قیام کے لئے سازگار ہو، وہی مسلمان کا وطن ہے۔

حکمتش یک بلیت گیتی نورد

بر اساس کلمہ تعمیر کرد

حضورؐ کی حکمت بالغہ نے آئیڈیالوجی کی بنیادوں پر ایک عالمگیر برادری کی تشکیل فرمائی جس سے ساری دنیا ان کا

وطن ہو گیا۔

تازہ بخش شہائے آل سلطان دیں

مسجد باشد ہمہ روئے زمیں

اسی نظریہ حدود فراموش کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کے لئے ساری زمین مسجد قرار پا گئی۔ یعنی جس مقام کی فضا بھی سازگار ہو، وہاں نظام خداوندی کی ابتداء کر دی جائے۔

آں کہ در قرآن فدا اور استود آں کہ حفظ جان او موعود بود

دشمنان بے دست و پا از ہیبتش لرزہ برتن از شکوہ قطر نفس

یہ دونوں شعر نبی اکرمؐ کی تعریف و ستائش میں ہیں۔ آں کہ حفظ جان او موعود بود سے غالباً قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ **وَاللّٰهُ يُعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ** (۵/۶۷) لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس آیت میں حضورؐ کی جسمانی حفاظت کا وعدہ نہیں۔ اس لئے کہ دوسری جگہ قرآن میں (نبی اکرمؐ کے متعلق) ہے کہ **اَفَاِنْ تَمَاتَ اَوْ قُتِلَ** (۳/۱۴۳) اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے اس میں حضورؐ کے قتل ہو جانے کا امکان موجود ہے۔ نیز تاریخ بتاتی ہے کہ آپؐ کو جنگ اُحد میں زخم بھی لگے تھے۔ ان حقائق کے پیش نظر سورہ مادہ کی مندرجہ بالا آیت سے حفاظت رسالت مقصود نظر آتی ہے۔

بہر حال، نبی اکرمؐ کے متعلق مندرجہ صدر و اشعار مدحیہ کے بعد کہا ہے۔

پس چرا از مسکن آبا گریخت تو گماں داری کہ ازا عدا گریخت؟

قصہ گویاں حق ز ما پو شیدہ اند معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند

اگر مسلمان کے نزدیک وطن کی کوئی مستقل قدر ہوتی تو حضورؐ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر مدینہ کیوں تشریف لیجاتے؟ قصہ گو اور داستان سرا داعظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضورؐ دشمنوں کے ڈر سے جان بچا کر حازم مدینہ ہوئے تھے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ ہجرت فرار کا نام نہیں۔

ہجرت آئین حیاتِ سلم است ایں ز اسباب ثباتِ سلم است

معنی اواز تنک آبی زم است ترکِ شبنم بہر تسخیرِ یم است

ہجرت تو مسلمان کی زندگی کا آئین ہے۔ اس سے اُس کے دین اور حیاتِ ملی میں استحکام و ثبات پیدا ہوتا ہے۔ آپؐ نے دیکھا کہ جس مقام پر پانی کی کمی ہو، جانور وہاں سے انتقال مکانی کر کے اُس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں سامانِ حیات

کی فردانی ہو۔ مسلمان کی زندگی صرف جسم کی زندگی نہیں۔ اس کی زندگی کا راز اس کے دین کی تقویت میں ہے۔ وہ اگر ایک جگہ دیکھتا ہے کہ اس کے دین کے استحکام کے لئے میدان تنگ ہے تو وہ وہاں سے ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں فضا میں وسعت اور کشادہ ہو۔ ہجرت درحقیقت سمندر کو مسخر کرنے کے لئے شعبنم کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔

بگذر از غلّ، گلستاں مقصود تست

ایں زیاں پیرایہ بسندِ سود تست

تم پھول کو چھوڑ دو، اس لئے کہ تمہارا مقصود گلستاں ہے، ایک پھول نہیں۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پھول کے چھوڑ دینے میں نقصان ہے۔ لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ پھول کے چھوڑ دینے سے پورا گلستاں ہاتھ آ جاتا ہے، تو پھول کا چھوڑ دینا نقصان کا باعث نہیں بلکہ نفع کا موجب بن جاتا ہے۔

مہر را آزاده رستن آبروست

عرصہ آفاق زیرِ پائے اوست

سورج کی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ وہ کسی خاص مقام کا پابند نہیں بلکہ وسیع و عریض فضا میں آزادانہ سفر کرتا ہے اور پوری کائنات (فضا) اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔

بہجو جو، سرمایہ از باراں نخواہ

بیکراں شود در جہاں پایاں نخواہ

تم دنیا میں ندی اور نالوں کی طرح نہ رہو کہ بارش ہو گئی تو ان میں روانی آگئی اور اگر بارش نہ ہوئی تو ان کی ہستی ختم ہو گئی۔ تمہیں ایک سحر بیکراں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے جس کا کوئی کنارہ اور حد نہیں ہوتی۔

بود بحر تلخ رو یک سادہ دشت

ساحلے و رزیدہ از شرم آب شد

سمندر درحقیقت ایک وسیع و عریض میدان تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے لئے ساحل کا انتخاب کر لیا تو مقلد ہو گیا۔ اس محدودیت سے وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔

بایدت آہنگِ تحیر ہم

تا قومی باشی فردا گیر ہم

تمہارا مقصد ارادہ اور پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ تم کائنات کی ہر شے کو مسخر کر لو تاکہ اقوامِ عالم کی امامت و قیادت تمہارے

حصے میں آئے۔

صورتِ ماہی بہ بحر آباد شو

یعنی از قیدِ مقامِ آزاد شو

تمہیں دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جس طرح سمندر میں مچھلی رہتی ہے کہ جہاں جی چاہے چلی جائے۔ اس نے اپنے آپ کو پابندِ مسکن و محصورِ مقام نہیں رکھا ہوتا۔ اس لئے سارا سمندر اس کا وطن ہوتا ہے۔

ہر کہ از قیدِ جہاتِ آزاد شد

چوں فلک در شش جہتِ آباد شد

جس نے اپنے آپ کو محدود و اطراف کی قید سے آزاد کر لیا وہ آسمان کی طرح ساری دنیا میں آباد ہو گیا۔ آپ جہاں بھی جائیں وہاں آسمان موجود ہوگا۔

بوئے گل از ترکِ گلِ جولا نگر است

در فرا خائے چمن خود گستر است

نوشہ جو جب تک پھول کے اندر تھی مقامی تھی۔ اس کا دائرہ اثر و نفوذ بہت محدود تھا۔ جب وہ پھول کو چھوڑ کر باہر نکلی تو سارا چمن اس سے ہلکا اٹھا اور وہ فضا پر چھا گئی۔

ایکے یک جادو چمن انداختی

پہوں صبا بار قبول از دوش گیر

تم ببل کی طرح ایک پھول کے وابستہ دامن ہو کر باغ کے ایک گوشے میں پڑے ہو۔ تمہارے لئے چمن کی وسعت بے معنی ہے۔ تم اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں اور جا ہی نہیں سکتے۔ یہ روش زندگی مومن کی نہیں۔ تم اٹھو۔ صبا کی طرح چلنا سیکھو اور سارے باغ کو اپنے حلقہ آغوش میں لے لو۔

از فریبِ عصر نو ہشیار باش

رہ فتدائے راہرو ہشیار باش

ہمارے زمانے میں قومیت (NATIONALISM) نے بڑی شہرت حاصل کر لی ہے، یعنی ایک وطن کی چار دیواری میں بسنے والے افراد مل کر قوم بن جاتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کا اختلاف اشتراک کچھ معنی نہیں رکھتا۔ کاروانِ انسانیت کے لئے یہ بہت بڑا فریب ہے۔ مسلمان کو اس فریب سے بچنا چاہیے ورنہ یہ (اقوامِ مغرب کی طرح) اسے بھی تباہی دے گا۔

بربادی کے جہنم میں لے جائے گا۔

در معنی این کہ وطن اساس ملت نیست

جیسا کہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، قرآن کی رو سے قومیت کا معیار آئیڈیالوجی (ایمان) کے اشتراک پر ہے۔ وطن، نسل، زبان، رنگ کا اشتراک کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس عصر حاضر میں قومیت کا مدار وطن کے اشتراک پر سمجھا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا (جس میں مہذب انسان بستے ہیں) درندوں کا بھٹ بن کر رہ گئی ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت میں کہا ہے۔

آں چنان قطع اخوت کردہ اند بر وطن تعمیر ملت کردہ اند

تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند

اس دور میں قومیت کی تشکیل وطن کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بننے کے بجائے قبائل میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔

جَلَّتْ جُسُودُ دُرِّ بَيْتِ الْقَرَارِ

تَا اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

سورہ ابراہیم میں ہے اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَاَبْسَسَ الْقَرَارُ (۲۹-۱۴/۲۸) تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہوں نے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی ناسپاس گزاری کی اور اس طرح اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جاتا رہا۔ یعنی جہنم میں۔ وہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے۔

علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ مغرب کے مفکر اور سیاستمدان 'نوع انسانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے' اپنی اپنی قوم کو جہنم میں لے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کی تلاش میں نکلے ہیں۔

ایں شجر جنت ز عالم بردہ است

تلخی پیکار بار آورده است

حالانکہ قومیت پرستی وہ شجر ملعون ہے جس نے اس دنیا سے جنت کا وجود ہی نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس نے دنیا میں جنگ کے بیج بوئے، ان سے نفرت و عداوت کے پودے اُگے، انفرادی مفاد پرستی اور ہوسناکی کے درخت پیدا ہوئے اور اب ان میں قتل و غارت گری کے پھل آرہے ہیں۔ (واضح رہے کہ لفظ مشجس کے معنی درخت بھی ہیں اور باہمی اختلاف بھی)۔ ان باہمی خونریزیوں اور فساد انگیزیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ

مردمی اندر جہاں افسانہ شد

آدمی از آدمی بے گانہ شد

تمام فرزندِ آدم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور دنیا میں آدمیت کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔

روح از تن رفت و ہمت اندام ماند

آدمیت گم شد و اقوام ماند

جدید انسانیت سے جان نکل چکی ہے اور صرف اعضا باقی رہ گئے ہیں۔ دنیا میں اقوام تو موجود ہیں لیکن آدمیت ختم ہو چکی ہے۔

تاسیاست مسند مذہب گرفت

ایں شجرہ در گلشنِ مغرب گرفت

مغرب میں جب مذہب کی جگہ سیاست نے لے لی اور اس شجر ملعون نے وہاں زمین پکڑ لی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ

قصہ دینِ مسیحائی فُرد

شعہ شمعِ کلیسائی فُرد

عیسائیت کی اہمیت ختم ہو گئی۔ کلیسا کے چراغ گل ہو گئے۔

اُسقف از بے طاقتی درمانہ

مہرہ با از کفِ مردوں افشانہ

پاپائے اعظم کا اقتدار ختم ہوا۔ اس کے اختیارات سلب ہو گئے۔

قوم عیسٰی بر کلیسا پازدہ

نقدِ آئینِ چلیپا و ازدہ

عیسائیوں کے دل سے کلیسا کا احترام جاتا رہا۔ اس کے سکے کا کہیں چلن نہ رہا۔

لے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مغرب میں قومیت پرستی کے اس شجر ملعون کو اس لئے اکایا گیا تاکہ مذہب کی جگہ سیاست کا اقتدار قائم ہو جائے اور اس کا نتیجہ وہ کچھ ہو جائے جس کا ذکر اگلے اشعار میں کیا گیا ہے۔

دہریت چوں جامہ مذہب درید

مرسلے از حضرت شیطان رسید

اس طرح جب دہریت نے مذہب کا پیر ہن چاک کر دیا تو شیطان کی طرف سے ایک ”پیغامبر“ آیا۔

آں فلاںساوی باطل پرست

سرمہ او دیدہ مردم شکست

یعنی فلاںس (انٹلی) کا رہنے والا میکینا ولی جو مغرب کی موجودہ سیاست کا امام اور ابوالآب ہے، اس نے قوم کی آنکھوں میں ایسا سرمہ لگایا جس سے سب کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔

نسخہ بہر شہنشاہاں نوشت

در گل ما دانہ پیرکار کشت

اس نے THE PRINCE نامی کتاب میں سیاست کے ایسے اصول دیئے جن کی رو سے ساری دنیا رزمگاہ بن گئی۔

فطرت او سوئے ظلمت بردہ رخت

حق ز تیغ خامسہ او لخت لخت

اس کی ابلیسی فطرت، کاروان انسانیت کو ردشمنی سے تاریکی کی طرف لے گئی اور اس کے قلم کی تلوار سے حق کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔

بُت گری مانند آذر پیشہ اش

مملکت را دین او معبود ساخت

اس کے فلسفہ سیاست نے پرانے تصورات کو مٹا کر ان کی جگہ نئے نئے تصورات اور نظریات پیدا کر دیئے۔ اس نے مملکت (STATE) کو معبود (IDOL) کی حیثیت دیدی جس کی قربان گاہ پر صداقت، دیانت، امانت، غرضیکہ ہر مستراح انسانیت کو بلاتا مل بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔

بوسہ تا برپائے ایں معبود زد

نقد حق را بر عیار سود زد

مملکت کی پرستش، انتہائے مقصودِ قوم قرار پائی۔ جو ذرائع اس مقصد کے حصول کو کامیاب بنادیں، وہ حق اور جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو، وہ باطل سمجھی گئی۔ یعنی اب حق اور باطل کا معیار ہی بدل گیا۔

باطل از تسلیم اُدبالیہ است
حیلہ اندازی فنِ گردیدہ است

اس کی تعلیم سے باطل پروان چڑھا ہے۔ اس کی رُو سے فریب دہی اور حیلہ سازی نے ایک فن (ART) کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔

طرح تدبیر زبوں فرجام ریخت
ایں خشک درجہ اَدبالیہ ریخت

اس نے سیاست میں ایسی ایسی تدابیر اختیار کیں جن کا مآل ہمیشہ برباد کن ہوتا ہے۔ اس نے زمانے کے راستے میں کانٹے ہی کانٹے بکھیر دیئے۔

شب بچشمِ اہلِ عالم چیدہ است
مصلحتِ تزویر را نامیدہ است

اس کی سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی مقصد براری کے لئے جھوٹ، فریب، دغا، مکاری، دھوکا دہی سب جائز ہے بشرطیکہ اس کا نام مصلحت رکھ لیا جائے۔ اس طرح وہ انسانیت کے کارواں کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے گیا۔

x

علامہ نے ”تاسیساتِ مسندِ مذہبِ گرفت“ سے آگے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میکیاؤلی سیاست کی یہ نئی طرح اس لئے ڈالی گئی تھی کہ مذہب کا دائرہ اثر و نفوذ ختم ہو جائے۔ دنیا میں اصول پرستی اور مستقل اقدار کی کوئی قیمت نہ رہے اور انسانی فکر و اندیشہ پر سیاست ہی سیاست چھا جائے۔

لیکن مفہوم وہ ہو یا یہ، ایک بات بالکل واضح ہے۔ میکیاؤلی سیاست نے اہلِ مغرب کی زندگی میں بار بار اس لئے پالیا کہ وہاں جو مذہب رائج تھا (یعنی سینٹ پال کی عیسائیت) اس کی رُو سے مذہب کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس میں ”خدا کی مملکت الگ تھی اور قیصر کی الگ“ جب مذہب خود ہی سیاست سے الگ ہو جائے تو سیاست پر لامحالہ شیطاں کا قبضہ ہو جائے گا۔ یورپ میں اہلِ یسوع کی ترویج اس طرح ہوئی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے

تو یہی کچھ خود مسلمانوں کے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ ان کے ہاں (جب سے قرآن کا دامن چھوٹا ہے) مذہب اور سیاست الگ الگ شعبے قرار پا چکے ہیں۔ سیاست بادشاہوں کے قبضے میں ہے اور مذہب اربابِ شریعت کی گرفت میں حتیٰ کہ اربابِ شریعت نے شرعی قوانین کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ شخصی قوانین (PERSONAL LAWS) کہلاتا ہے اور دوسرا ملکی قوانین۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں بھی قومیت کا مدار اشتراکِ وطن پر ہے یا نسل پرستی پر جیسا کہ اب عربی ریاستوں کو اس نقطہ پر جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دین کو وجہِ جامعیت نہیں سمجھا جاتا۔ لہذا گزشتہ صفحات میں جو کچھ اہل مغرب کے متعلق کہا گیا ہے، خود مسلمانوں پر بھی صادق آتا ہے بلکہ ان کا جسم دہرا ہے۔ اس لئے کہ یہ سب کچھ اس قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے جس پر یہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

باب نہم

در معنی ایں کہ ملت محمدیہ نیابتِ زمانی ہم ندارد کہ دوام ایں
ملت شریفہ موعود است

سابقہ باب میں علامہ اقبالؒ نے بتایا تھا کہ چونکہ ملتِ اسلامیہ کی بنیاد توحید و رسالت (آئیڈیالوجی) پر ہے اس لئے یہ کسی خاص خطہٴ زمین میں محدود نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر ”وطنیت“ کا وہ تصور جو سیاستِ حاضرہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، غیر قرآنی نظریہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، خواہ وہ کسی ملک کا باشندہ ہو، جب اس آئیڈیالوجی کو تسلیم کر لے، تو وہ اس ملت (امت) کا فرد بن جاتا ہے۔ اس لئے وطن و جغرافیائی حدود کی بنا پر قومیت کی تشکیل غیر قرآنی تصور ہے۔ زیرِ نظر باب میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح امتِ محمدیہ کسی خاص خطہٴ زمین (SPACE) میں محدود و مقید نہیں اسی طرح وہ کسی خاص زمانے (TIME) سے بھی منسلک نہیں۔ نئی اکرم خاتم النبیین میں اس لئے حضورؐ کی رسالت کو دوام و استمرار حاصل ہے۔ چونکہ امتِ مسلمہ کی بنیاد رسالتِ محمدیہؐ کے ایمان پر ہے اس لئے اس امت کا دوام و استمرار بھی موعود ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دنیا کی باقی قومیں کسی خاص زمانے (PERIOD OF HISTORY) میں زندہ رہیں اور اس کے بعد ختم ہو گئیں اسی طرح امتِ محمدیہؐ کے لئے بھی تاریخ کے کسی خاص دور میں بقا اور اس کے بعد فنا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ملک میں بسنے والے مسلمان کسی حادثہ کی وجہ سے ختم ہو جائیں (جیسا کہ اسپین میں ہوا) لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں قرآن کو ماننے والی کوئی قوم باقی نہ رہے۔ زیرِ نظر باب میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کی تمہید یوں شروع ہوتی ہے۔

در بہاراں جوشِ ببل دیدم رستخیزِ غنیمہ دگلِ دیدم

موسم بہار میں تم نے دیکھا ہے کہ غنچوں اور پھولوں کی اٹھان کیا قیامت برپا کرتی ہے اور بلبلوں کا جوشِ جنوں کس قدر شور انگیز ہوتا ہے

چوں عروساں غنچہ ہا آراستہ

از زمیں یک شہر انجم خاستہ

کلیاں دلہن نظر آتی ہیں۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے ستاروں کی ایک درخشندہ بستی زمین سے انگڑائیاں لیتی نمودار ہو گئی ہو۔

سبزہ از اشکِ سحر شوئیدہ

از سر و آب جو خوابیدہ

ندی کی نغمہ پاش روانیاں سبزے کو لوری دے کر سلاتی ہیں اور جب وہ جاگتا ہے تو دایہ سحر اپنے اشکوں (شبنم) سے اس کا منہ دھلاتی ہے۔

غنچہ برمی دسد از شاخسار

گیردش باد نسیم اندر کنار

غنچہ ایک تابناک ستارے کی طرح شاخ کی تاریکیوں سے ابھرتا ہے اور بادِ نسیم بڑھ کر اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کے بعد

غنچہ از دستِ گل چیں خوں شود

از چمن مانسہ بو بیرون رود

گل چیں آتا ہے پھول توڑتا ہے اور اس طرح وہی غنچہ، جو وجہ شادابی گلستاں تھلاؤں باغ سے باہر چلا جاتا ہے جیسے خوشبو پھول سے نکل کر پریشاں ہو جاتی ہے۔

بست قمری آشیاں بلبیل پرید

قطرہ شبنم رسید و بو زمید

بلبل جو اس پھول کی شیدائی تھی اس کے ساتھ ہی باغ سے اڑ جاتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک پھول کے توڑ لئے جانے اور بلبل کے باغ سے رخصت ہو جانے سے بہانہ ختم ہو جاتی

اور باغ اُجڑ جاتا ہے؟ نہیں۔ بلبل جاتی ہے تو اس کی جگہ قمری آ جاتی ہے۔ پھول سے خوشبو اڑ جاتی ہے تو اس کی جگہ قطرہ

شبنم لے لیتا ہے جو دجہ سیرانی شاخداراں بن جاتا ہے۔ لہذا

رخصت صد لالہ ناپا تیار

کم نازد رونقِ فصل بہار

ایک خاص وقت تک شکفتہ رہ کر مرجھا جانے والے گل لالہ کی پژمردگی سے بہار کی رونق کم نہیں ہو جاتی۔

از زیاں گنجِ سراداش ہماں

محفلِ گلہائے خندانش ہماں

اتنے سے نقصان سے بہار کے گنج فراواں (بے بہا خزانہ) میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ وہ ویسے کا دیسا ہی رہتا ہے۔ اس کی محفل میں پھولوں کی مسکراہٹ اسی انداز سے لاری پاش و عطر بیز دکھائی دیتی ہے۔

فصلِ گل از نثرن باقی تراست

از گل و سرود سمن باقی تراست

گل لالہ جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے پھول لے لیتے ہیں اور باغ کی رونق بدستور رہتی رہتی ہے۔ اسی طرح

کانِ گوہر پردے گوہر گرے

کم نگرود از شکستِ گوہرے

کسی کان میں اگر ایک نعل ٹوٹ جائے تو اس سے کان کی جو اہر ریزیوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کان جو اہر کی تخلیق اور پردش میں بدستور مصروف رہتی ہے اور نعل گوہر انبار در انبار تیار ہوتے رہتے ہیں۔

صبح از مشرق ز مغرب شام رفت

بادہ باخور دند و صہبا باقی است

ہر صبح، سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور شام کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اس سے صبحِ ایام میں ایک دن کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آفتاب، خم کے خم لٹھائے چلا جاتا ہے لیکن اس کی صراحی سے ایک قطرہ مے بھی کم نہیں ہوتا۔ گذرے ہوئے دن زمانے کی چادر میں پلتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر نئی صبح اُسی آب و تاب سے نمودار ہو جاتی ہے۔

ہچماں از فردہائے بے سپر

ہست تقویمِ اُمم پائندہ تر

اسی طرح افراد، یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں لیکن قوم بدستور باقی رہتی ہے۔ اقوام کی تقویم (کیلنڈر) کی پائندگی کاراں افراد کی آمد و رفت میں مضمر ہے۔

در سفر یار است و صحبت قائم است

فرد رہ گیسر است و ملت قائم است

یہ عجیب کیفیت ہے کہ دوست سفر میں بھی ہے اور شریک محفل بھی، جا بھی رہا ہے اور موجود بھی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قوم، افراد کے مجموعہ ہی کا نام ہے۔ لیکن افراد چلتے رہتے ہیں اور قوم موجود رہتی ہے۔ اس لئے کہ

ذات او دیگر صفاتش دیگر است

سنت مرگ و حیاتش دیگر است

قوم کی ذات اور صفات، فرد کی ذات و صفات سے مختلف ہیں۔ قوم کی موت اور زندگی کا فلسفہ، افراد کی موت و حیات سے الگ ہے۔

فرد برمی خیزد از مشت گلے

قوم زاید از دل صاحب دے

فرد پیکر آب و گل ہے۔ اس کی پیدائش مٹی سے ہوتی ہے۔ لیکن قوم کی تخلیق اس تصور حیات اور نظریہ زندگی (آئیڈیالوجی) کی رہنمائی سے ہے جس کی نمود کسی مرد صاحب دل کے قلب کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔

فرد پور شخصت و ہفتاد است و بس

قوم را صد سال مثل یک نفس

فرد کی زندگی ساٹھ ستر سال سے زیادہ کیا ہوگی؟ لیکن قوم کی زندگی میں سو سال کا عرصہ بھی ایک سانس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

زنده فرد از ارتباط جان و تن

زنده قوم از حفظ ناموس کہن

فرد کی زندگی اس کے جسم کی زندگی سے ہے۔ جب اس پر طبیعی موت آگئی اس کی زندگی ختم ہوگئی۔ لیکن قوم کی زندگی طبیعی قوانین (PHYSICAL LAWS) کے تابع نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی قوم ان خصوصیات کی حامل رہتی ہے جن کی بنا پر انہیں ہمہ گزشتہ میں زندگی اور عروج حاصل ہوا تھا وہ زندہ رہتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔

مرگ فرد از خشکی رود حیات
مرگ قوم از ترک مقصود حیات

فرد، سانس کی آمد و شد کے ختم ہو جانے سے مر جاتا ہے۔ لیکن قوم اُس وقت مرقی ہے جب وہ اُس مقصد کو ترک کر دیتی ہے جس کی خاطر وہ وجود میں آئی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ (اگرچہ اقوام کی موت و حیات کا فلسفہ مختلف ہے، بایں ہمہ) قومیں بھی ایک نہ ایک دن مر جاتی ہیں۔ لیکن یہ قانون دنیا کی عام اقوام سے متعلق ہے۔ امت مسلمہ کی کیفیت ان سے مختلف ہے۔

گمچہ ملت ہم ہمیرد مثل فرد از اجل فرماں پذیرد مثل فرد
امت مسلم ز آیات خداست اصلش از ہنگامہ قانوا بلی است
از اجل ایں قوم بے پروا ست استوار از غنن نزلنا ست

امت مسلمہ، رنگ، نسل، زبان یا کسی اور طبیعیاتی خصوصیت کی بنا پر قوم نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی اساس پر قوم ہے اور یہ آئیڈیالوجی قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن، تمام نوع انسانی کے لئے، ہمیشہ کے لئے مضابطہ حیات ہے۔ اس لئے یہ قوم فنا ناپا ہے۔ یہ اجل کی دسترس سے باہر ہے۔

ان اشعار میں "قانوا بلی" سے سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۱۷ کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا عام طور پر صوفیاء کے کلام میں حوالہ ملتا ہے جہاں ان کا مقصود یہ ہے کہ خدا کی ہستی کا اقرار تمام رذلوں سے لیا گیا تھا (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) قانوا بلی خ شہد ئا شہ۔ اس آیت کا صحیح مفہوم کچھ اور ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کا یہ مقام نہیں۔ علامہ اقبال نے اس آیت کی طرف صرف "ایمان باللہ" کے مفہوم کی وضاحت کے لئے اشارہ کیا ہے۔

دوسری آیت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۱۵/۹) "یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔" مقصود یہ بتانا ہے کہ چونکہ یہ امت حامل قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے اس لئے یہ قوم بھی دست بردارِ اعلیٰ سے محفوظ رہے گی۔ یہ "قوم" سے مراد ہر وہ قوم ہے جو قرآن کی دادرش ہے، کسی خاص ملک کے مسلمان نہیں۔ اسی کی تائید میں اگلا شعر ہے۔

تاخذ اَن يُطْفِئُوا فرمودہ است

از نسرودن ایں چراغ آسودہ است

قرآن میں ہے یُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَخْوَاهِمْ وَيَا بئى املہُ اَلَا اَنْ يَّتِمَّ نُورُكَ وَ تُوَكِّرَكَ اَنْكَافِرُونَ (۹/۳۲) مخالفین چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ لیکن اللہ اپنے

نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات ان مخالفین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گذرے۔ اس سے بھی یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ چونکہ وہ آئیڈیالوجی جو اس اُمت کی تشکیل کی بنیاد ہے فنا نا آشنا ہے اس لئے یہ اُمت بھی حیاتِ ب وید کی مالک ہے۔

اُمتِ در حق پرستی کا لے

اُمتِ محبوب ہر صاحبِ دلے

وہ اُمت جو دنیا میں حق کی پرستار ہے اور ہر صاحبِ دل کے نزدیک محبوب ہے۔

حق بروں آورد ایں تیغِ اخیل از نیام آرزو دہائے خلیل

تصادقتِ زندہ گردد از دشمن غیر حق سوزد ز برقِ ہمیش

تعمیرِ کعبہ کے وقت حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (۲/۱۲۸) ”اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو ہم دونوں کو ایسا بنادے کہ ہم تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہوں اور ہماری نسل سے ایک ایسی اُمت پیدا کر جو تیرے حضورؐ سر تسلیم خم کرے“ خدا نے حضرت ابراہیمؑ کی اس دُعا کو شرفِ قبولیت عطا فرمایا اور آپؐ کی ذریت سے نبی اکرمؐ کو مبعوث کیا جن کی متبع اُمتِ مسلمہ کہلاتی اور وارثِ کتاب اللہ بنی۔ اس اُمت کی تشکیل سے مقصد یہ تھا کہ دنیا میں حق و صداقت زندہ رہے اور یہ باطل کے ہر پیکر پر برقِ خالط بن کر گرے۔

ماکہ توحیدِ خدا را بختیم

حافظِ رمزِ کتاب و حکمتیم

ہم دنیا میں توحیدِ خداوندی کے لئے دلیل و حجت ہیں۔ ہم کتاب و حکمت (یعنی وحی منزل من اللہ) کے اسرار کے محافظ ہیں۔

آسمان با ما سرِ پیکار داشت

در بغلِ یک فتنہ تمار داشت

آسمان کو ہم سے، ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ اس نے اس مقصد کے لئے وسطِ ایشیا میں ہلاکو خان کی شکل میں ایک فتنہ کی پرورش کی۔

بندہ از پاکشوداں فتنہ را بر سرِ آرموداں فتنہ را

فتنہ پامال راہش محشرے کشتہ تیغ نگاہش محشرے
خفتہ صد آشوب در آغوش او صبح امروزے زاید دوش او
سطوتِ سلمِ بجاکِ دُخوں پیید دید بگذر آہنجہ رومِ ہم ندید

عباسیوں کی سلطنت کا آخری زمانہ تھا کہ فلکِ ناہنجاس نے اس سیلابِ بلا کے بند کھول دیئے اور وہ وہاں، مشرقِ وسطیٰ انسانیت کے ہر آثار کو مٹاتا اور ناموسِ آدمیت کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا، بغداد تک پہنچا۔ اس تباہی میں امتِ مسلمہ کی سطوت و شوکت جس بُری طرح سے لٹی ہوئی تھی اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے ہر چشمِ بینا اس نتیجہ پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔

تو مگر از چہ رخ کج رفتار پر پرس
زاں نو آتین کہن پندار پر پرس

لیکن تم ذرا آسمان کج رفتار سے پوچھو کہ اس ہلاکت و بربادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بغداد کی خاکِ تر سے کونسا شعلہ نمودار ہوا؟ اس سے پوچھو کہ

آتشِ تاتاریاں گلزار کیست؟
شعلہ ہائے او گلِ دستار کیست؟

اہلِ تاتار کے ہاتھوں جو آگ بھڑکی اس سے کونسی گلزارِ ابراہیمی کی نمود ہوئی؟ یہی تاتاری خود مسلمان ہوئے اور انہی کی سلطنت (سلطنتِ ترکانِ عثمانی) اسلام کی سطوت و شوکت کا گہوارہ بنی۔

زانکہ مارِ افطرتِ ابراہیمی است ہم بہ مولیٰ نسبتِ ابراہیمی است
از تہِ آتشِ بر اندازیم گل نارِ ہر فردِ راسازیم گل
شعلہ ہائے انقلابِ روزگار بچوںِ بباغِ مارِ گرد و بہار

چونکہ اس ملت کی فطرتِ فطرتِ ابراہیمی ہے اور خود قرآن نے ہمارے مسلک و مشرب کو ملتِ ابراہیمی کہہ کر پکارا ہے، اس لئے ہم ابراہیمی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ہم ہر فرد کی آگ کو بھول بنا دیتے ہیں، ہم شعلوں سے گلستان پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ

رومیاں را گرم بازاری نمند
اں جہاں گیری جہانداری نمند

رومتہ الکبریٰ کی تہذیب و سطوت اُبھری، ایک حصّہ دنیا پر چھا گئی۔ لیکن اب اس کا ذکر صرف تاریخ کے اوراق میں باقی ہے اور بس۔ اسی طرح۔

شیشہ ساسانیاں درخوش نشست

روشنی خندانہ یوناں شکست

ایران اور یونان کی تہذیبیں اور سلطنتیں بھی اُبھریں اور ختم ہو گئیں۔

مصر ہم در آمتحان ناکام ماند

استخوان اوتیر اہرام ماند

قدیم مصری تہذیب اور شان و شوکت بھی عہد پارینہ کی داستان بن کر رہ گئی۔ اب ان کا پتا نشان شاہان مصر کے مقبروں کے سوا اور کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ سب تہذیبیں اُبھریں اور مٹ گئیں۔ لیکن

در جہاں بانگ ازاں بود ست و ہست

ملتِ اسلامیہاں بود ست و ہست

دنیا میں اذان کی آواز جس انداز سے پہلے فروش گوش تھی اُسی اسلوب سے آج بھی نشیدِ روح ہے جس طرح اس سے پہلے فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا تھا اسی طرح آج بھی وجہ لرزشِ قلوب ہے۔

عشق آئینِ حیاتِ عالم است امتزاجِ سالماتِ عالم است

عشق از سوزِ دلِ مازندہ است از شرارِ لالہ تابندہ است

حقیقت یہ ہے کہ نظامِ کائنات عشق (باہمی کشش اور حصولِ مقصد کی خاطر تگ و تاز) سے قائم ہے۔ اس کے ذرات (ATOMS) میں اسی کی وجہ سے ربط و ضبط ہے اور عشق ہمارے دل کی حرارت سے زندہ ہے۔ اس کی تابانیاں آتشِ لالہ کی رہیں منت ہیں۔ اس لئے

گرچہ مثلِ غنچہ دل گیریم ما

گلستانِ میرد اگر میریم ما

اگرچہ ہم دنیا میں بہت معنوم اور دل گیر ہیں، بہت خراب و خستہ حال ہیں۔ لیکن ہمارے مرنے سے سارے کے سارے گلستان پر موت چھا جائے گی۔ اگر دنیا میں ملتِ اسلامیہ نہ رہے تو عشق کے ہنگامے سر پڑ جائیں۔ بلندا ہو نہیں سکتا کہ دنیا رہے اور ملتِ اسلامیہ باقی نہ رہے۔

باب دہم

در معنی این کہ نظام ملت غیر از آئین صورت نہ بندد
و آئین ملت محمدیہ شرآن است

”مذہب“ اور ”دین“ میں فرق یہ ہے کہ مذہب میں زندگی انفرادی ہوتی ہے۔ وہ عبارت ہوتا ہے چند عقائد و رسومات سے جنہیں ہر فرد اپنی اپنی جگہ اپنی انفرادی نجات کے لئے ادا کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب میں افراد کی اجتماعی زندگی کے لئے کوئی اور وجہ جامعیت تلاش اور اختیار کرنی پڑتی ہے (مثلاً نسل، وطن وغیرہ کا اشتراک)۔ لیکن دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، اس لئے اس میں افراد کی اجتماعی زندگی کے لئے کسی اور وجہ جامعیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین ہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو ان منتشر اجزاء کو یکجا کر کے، انہیں ملت یا امت بنا دیتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی آئین کی رو سے متشکل ہوتی اور اس کے سہارے پر قائم رہتی ہے۔ اگر کسی قوم میں بے آئینی یا لاقانونیت پیدا ہو جائے تو وہ قوم، قوم نہیں رہتی، منتشر افراد کا گروہ بن جاتی ہے۔ امت محمدیہ کا آئین و دستور قرآن کریم ہے۔ جب تک اس کے افراد اس ”جبل اللہ“ سے متمسک رہیں گے، یہ اس امت کے اجزاء ہوں گے۔ جب یہ رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، وہ بھی منتشر افراد کا گروہ بن جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے مسلمان ایک قوم بننے کے لئے وجہ جامعیت تلاش کرتے ہیں (مثلاً عرب ممالک، نسلی اشتراک کی بناء پر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان وطن کے اشتراک کی بناء پر ایک قوم کے فرد بننے میں) تو اس کی وجہ یہ ہے کہ

(i) ہمارے ہاں ”دین“ کی جگہ مذہب آچکا ہے اور

(ii) ہم نے مدت سے شہر آن کے جبل المتین کو گم کر رکھا ہے۔

ملت کی شیرازہ بندی آئین سے ہوتی ہے۔ جب آئین ہی نہ رہے تو پھر اجتماعیت کہاں؟

ملنے رادفت چوں آئین دست مثل خاک اجڑائے اواز ہم شکست

ہستی مسلم ز آئین است و بس باطن دین نبی این است و بس

ملت کوئی بھی ہو جب اس میں آئین کی وحدت نہ رہے تو اس کے افراد ریت کے ذروں کی طرح منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہی اصول ملت اسلامیہ پر بھی منطبق ہوتا ہے اس کی ہستی بھی آئین ہی سے قائم ہے۔ یہی دین خداوندی کا راز ہے۔

برگ گل شد چوں ز آئین بستہ شد

عمل ز آئین بستہ شد گلہ ستہ شد

چھوٹی چھوٹی منتشر پیوں کو رشتہ آئین میں منسلک کر دیجئے تو وہ پھول بن جائیں گی۔ پھولوں کو آئین کے دھاگے سے باندھ دیجئے تو اس کا نام گلہ ستہ ہو جائے گا۔

نغمہ از ضبط صدا پیدا آتے

ضبط چوں رفت از صدا غوغا آتے

آواز میں نظم و ضبط پیدا کر دیجئے وہ موسیقی بن جائے گی۔ اسے نظم و ضبط سے آزاد کر دیجئے وہ شور و غوغا کہلائیگی۔

در گلوئے ما نفس موج ہواست

پچوں ہوا پابند نے گرد و نواست

سانس ہمارے گلے میں رہے تو اس کی حیثیت ہوا کی لہروں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن وہی سانس جب بفسری میں پہنچ کر آئین کا پابند ہو جاتا ہے تو نغمہ دل کش بن جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ کائنات میں منتشر اجزاء نظم و ضبط اور آئین و دستور کی رُو سے ایک نئی (جامع) صورت اختیار کر لیتے

ہیں۔ اس اصول کی تبیین و تشریح کے بعد علامہ اقبالؒ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ

تو ہی دانی کہ آئین تو چیست

زیر گردوں سر تمکین تو چیست

کیا تجھے بھی علم ہے کہ تیرا آئین کونسا ہے؟ صفحہ ارض پر تیرے تمکین کا راز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ خود ہی دیتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آئین

آں کتاب زندہ قرآن حکیم

حکمت ازل لایزال است قدیم

خدا نے زندہ و پائیدار کی وہ کتاب زندہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں اور جس کی حکمت نہایت زمانی (و مکانی) نہیں رکھتی

نسخہ اسرار تکوین حیات

بے ثبات از قوتش غیر و ثبات

اس میں زندگی کے قیام اور بقا کے راز پوشیدہ ہیں جس قوم کے کہیں پاؤں نہ ٹپکتے ہوں، جو دنیا میں بے حد کمزور و ناتواں ہو وہ اگر اس بہارے کو تمام لے تو اسے ثبات و استحکام نصیب ہو جاتا ہے۔

حرف اور اریب نے تبدیل لے

آیہ اشش شرمندہ تاویل لے

اس کے الفاظ کی صحت و صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی آیات ایسی واضح اور محکم ہیں کہ ان میں دُور از کار تاویلات کی کہیں ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔

پختہ تر سوداے خام از زور او

درفتہ بانگ جام از زور او

اس کی تعلیم بے یقینی، یقین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خام مٹا میں زندگی کے مستحکم عزائم بن جاتی ہیں۔ انسانی ذات میں اس قدر پختگی آ جاتی ہے کہ وہ باطل کی ہر قوت کے ساتھ بلا تاویل و توقف شکر ا جاتی اور اسے پاش پاش کر دیتی ہے۔

می برد یا بسند و آزاد آورد

صید بندال را بفریاد آورد

دنیا بھر کی غلامی و محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جب اس کے حضور پہنچتے ہیں تو ان کی تمام زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور وہ آزادی کی فضا بے بسیط میں اپنی انتہائی وسعت و کشادگی سے اُٹنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

جب وہ آئے تھے تو وہ (قیدیوں کی طرح) رو رہے تھے اور ان کے مستبد آقا ہنس رہے تھے۔ لیکن قرآن کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہ ہنس رہے ہیں اور ان کے قید کرنے والے رو رہے ہیں۔ قرآن ہر نوع غلامی کے لئے

پیغام موت ہے۔

نوعِ انساں را پیامِ آخریں
حاصلِ اُو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

قرآنِ خدا کی طرف سے نازل شدہ آخری ہدایت اور نوعِ انسانی کے لئے واحد اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا بھیجنا والا رب العالمین اور یہ خود ذکرِ للعالمین اور جس کی وساطت سے یہ نوعِ انسانی تک پہنچا وہ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ یعنی عالمگیریت اس کے بنیادی خصائص میں سے ہے۔

ارج می گیرد از دنا از جسمند
بندہ را از سجدہ سازد سر بلند

جس کی کوئی عزت و توقیر نہ ہو وہ اس کا دامنِ تھام لے تو اسے دنیا بھر کی سرفرازیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ انسان کو ہر قسم کی محکومی سے آزادی دلا کر شرف و مجد کی انتہائی سر بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔

رہزنان از حفظِ اُو رہبر شدند
از کتابلے صاحبِ دفتر شدند

جو لوگ ڈاکے ڈالتے اور رہزنی کرتے تھے جب وہ اس کی تعلیم سے متاثر ہوئے تو کاروانِ انسانیت کی قیادت و امامت اُن کے حصے میں آگئی۔ جب انہوں نے اس کتاب کو نصابِ زندگی بنایا تو وہ دنیا کی سلطنتوں کے ملک بن گئے۔

دشتِ پیمایاں ز تابِ یک چراغ
صد تحبلی از علومِ اندر دماغ

عربوں کی سی صحرا نور و اور جاہل قوم۔ جب انہوں نے قرآن کے جگمگاتے چراغ (سر اجا منیر) سے روشنی حاصل کی تو ان کے دماغ دنیا بھر کے علوم و فنون کے طاق بن گئے۔

آنکہ دوشِ کوہِ بارش بر تافت، سطوتِ اوزرہ گردوں شکافت
بنگر آں سرمایہٴ آمالِ ما گنجہ اندر سببِ نطفہٴ اطفالِ ما

قرآن میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَۃَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَابٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّہٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا (۳۳/۷۲) اس کا صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں البتہ کی اطاعت کے فریضہ کو خارجی کائنات کے سپرد کیا تو انہوں نے اس

کی ادائیگی میں فقط خیانت نہ کی۔ وہ اس خیانت کے نتائج و عواقب سے ڈر گئے۔ لیکن انسان اس میں خیانت کرتا ہے۔ وہ بڑا ہی سرکش اور بے وقوف ہے۔

لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ علامہ اقبالؒ نے بھی اس آیت کا یہی مفہوم لیا۔ ہے اور ”بار امانت“ کی تبلیغ سے کئی ایک مقامات پر اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ مندرجہ صدر اشعار میں بھی یہی کہا گیا ہے یعنی وہ قرآن جسے اٹھانے سے زمین و آسمان نے انکار کر دیا، دشت و جبل جس کے متحمل نہ ہو سکے، کس قدر مقام حیرت و مسترت ہے کہ وہی قرآن (جو ہماری تمناؤں کا محور اور ہماری امیدوں کا مرکز ہے) ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں سمایا ہوا ہے۔

جس تسلسل و ترقم سے یہ مضمون سامنے آ رہا ہے، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہو گا کہ علامہ اقبالؒ کے سامنے جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو وہ کس کیفیت و مستی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی فکر میں کس قدر روانی اور ان کے قلم میں کیسی نگکاری آ جاتی ہے۔ وہ کس جذب و شوق اور دلولہ و جوش سے اس کی حمد و ستائش میں محو نشید ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انھیں قرآن سے بے پناہ عشق تھا اور یہی ان کا عشق قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی عظمت و عقیدت ہے۔

قرآن کے سلسلہ میں اتنے اشعار آپ کے سامنے آچکے ہیں لیکن ہنوز حضرت علامہ کے ذوق کی تسکین نہیں ہوئی۔ وہ اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

آں جگر تابِ بیابانِ کم آب
چشمِ ادا احمد ز سوزِ آفتاب

وہ عرب جو اپنے بے آب و گیاہ صحرائے وسعت و آشنائیں زندگی بسر کرتے تھے اور تہذیبِ آفتاب سے ان کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی تھیں۔

خوشتر از آہورم جہتِ آہ
گرم چوں آتشِ دمِ جہتِ آہ

ایک عرب اور اس کی ایک اونٹنی، ایسی اونٹنی جس کی رفتار بہرں سے بھی زیادہ خوش آئند، جس کی سانس زندگی کی حرارتوں کا پر کالہ، بس یہ تھی ان عربوں کی کائنات۔

رختِ خواب افگندہ در زیرِ نخیل
صبحدم بیدار از بانگِ رحیل
زندگی ان کی کیا تھی؟ ہر صبح سفر، ہر شام سفر۔ تھک گئے تو کھجور کے سائے تلے، ریت کے ٹیلے پر سو گئے جب
قلیلے کی روانگی کا وقت آیا تو جاگ اُٹھے:

دشت سیر از بام و درنا آشنا
ہرزہ گرد و از حضرة نا آشنا
صحرا نوردی ان کا مسلک اور دشتِ پیمانی ان کا مشرب تھا۔ ان کی ساری عمر انہی ریگستانوں میں گزر جاتی۔ نہ کہیں
گھر نہ بار نہ بستی نہ قریہ۔
یہ تھی زندگی ان عربوں کی۔

مادِش از گرمیِ تہاں پمید موج بیتابش چو گوہر آرمید
خواند ز آیاتِ مبین او سبق بندہ آمد خواجہ رفت از پیش حق
لیکن جب وہ قرآن سے آشنا ہوئے اور اس نے ان میں قلبِ باہیت کر دی تو ان کی ساری (داخلی اور خارجی)
زندگی بدل گئی۔ وہ اس کے سامنے آئے تو غلام تھے، گئے تو دنیا جہان کی سلطنتوں کے مالک۔

از جہاں نبائی نواز دسار او

منہجم گشت پا انداز او

ادھر قیصر کی سلطنت ان کے زیرِ نیکیں، ادھر کسریٰ کا تخت ان کے پاؤں کے نیچے۔

شہر ہا از گردِ پایش ریختند

صد چمن از یک گلش اندیختند

وہی عرب جنہیں کبھی مکان کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوئی تھی، اب ان کی حالت یہ تھی کہ جہاں وہ اپنے پاؤں کی گرد
جھاڑ دیتے وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد ہو جاتا۔ یہ جو دنیا میں مختلف مقامات پر تہذیب و تمدن کی ٹھکانیاں نظر
آتی ہیں سب انہی کے دم سیراب کی رہیں منت ہیں۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ موجودہ مسلمان کی طرف آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ

لے گرفتار رسو ایساں تو شیوہ ہائے کافری زندان تو

قطع کردی آمر خود را در زُبرِ جادہ پیمائیِ اِلٰی شئیءِ نُکُر

تیرا ایمان ایمان نہیں۔ چند بے روح رسوم کا مجموعہ ہے۔ تیری زندگی ایک آزاد مرد مومن کی زندگی نہیں، غیر قرآنی نظریات، معتقدات و تصورات کا جیل خانہ ہے جس میں تُو قیدیوں کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ خدا نے ایک آئین (قرآن) کی وجہ جامعیت سے تمہیں اُمتِ واحدہ بنایا تھا۔ تم فرقوں میں بٹ گئے اور اس طرح اس اُمت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۲۳/۵۳) اور ہلاکت و بربادی کے جہنم میں جا گرے۔ دَيُّومَ يَذْعُ الذَّاعِ اِلٰی شَيْءٍ نُّكُرٍ (۵۴/۶)۔

مجھے اچھی طرح سن رکھنا چاہیے کہ

مگر تو می خواہی مسلمان زبستان

نیست ممکن بجز بہ قرآن زبستان

اگر تو مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز قرآن کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ اس وقت جس مذہب کو تم نے اسلام کہہ کر اختیار کر رکھا ہے وہ یکسر غیر قرآنی عناصر کا مجموعہ ہے۔ تمہارے اربابِ طریقت ہوں یا اصحابِ شریعت بسبب بتانِ عجم کے سچاری ہیں۔

صوفی پشیمند پوشِ حالِ مست از شرابِ نغمہٗ قوالِ مست
آتش از شعرِ عرقِ درِ دیش در نمی سازد بقدر آں محفلش
از کلاہ و بوریا، تاج و سریر فقیر او از خانقاہاں باج گیر

صوفیوں کی یہ حالت ہے کہ ”اُمّہ ھُو“ کی ضربیں ان کی عبادت اور قوالوں کی تائیں ان کی تلامذت ہیں۔ ان کی محفلوں میں کبھی قرآن کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سنائی دے گا تو عجیبی شرار کا کلام اور ان کے ایفون زدہ اشعار۔ ”خلافت“ کے مدعی یہ بھی ہیں لیکن کونسی خلافت کے؟ حضرت صدیق و فاروق کی خلافت کے نہیں، فقر کی خلافت کے جس میں پھٹی ہوئی ٹوپی کو تاج اور پرانے بوریا کو تخت سمجھ لیا جاتا ہے۔ جس میں بادشاہوں سے خراج نہیں لیا جاتا، خانقاہوں کے ”فتوحات“ اکٹھی کی جاتی ہیں۔

یہ ہے طریقت۔ دوسری طرف شریعت کو دیکھئے تو

واعظِ دستاں زنِ افسانہ بند معنی او پست و حرفِ او بلند
از خطیب و دلیلی گفتارِ او با ضعیف و شاذ و مرسل کارِ او

ان مُلاؤں نے دین کو چبتاں بنا رکھا ہے۔ ان کے وعظ سننے تو وہ دنیا بھر کے انسانوں کا مجموعہ ہوں گے۔ خطابت کی طرف آئیے تو الفاظ بڑے پُرشکوہ لیکن معانی بہت پست۔ جب دیکھتے راویوں کی گفتگو میں اور روایات کی بھینس۔ فلاں نے یہ کہا اور فلاں کا قول یہ ہے۔ یہ ردابت ضعیف ہے۔ وہ قوی ہے۔ قرآن ان کے ہاں مردوں کو ثواب پہنچانے کے کام آتا ہے اور بس۔

اس اسلام سے تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو

از تلاوت بر تو حق دارد کتاب

تو از د کلمے کہ می خواہی بیاب

اصل دین قرآن کے اندر ہے۔ اس کی تلاوت سے مراد الفاظ کا دہرانا نہیں، اس کا اتباع کرنا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ اس پر تمہارا ایمان ہے تو اس ایمان کا کچھ حق بھی ہے اور وہ حق یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اسے زندگی کا نصب العین بناؤ۔

تم یہ کرو اور اس کے بعد جو کچھ چاہو اس سے حاصل کرو یہ سب کچھ دے گا۔

باب یازدہم

در معنی این کہ در زمانہ انحطاط، تقلید از اجتہاد اولیٰ تراست

سابقہ عنوان میں علامہ اقبالؒ نے بتایا ہے کہ قرآن کریم ہی وہ سنگِ بنیاد، وہ نقطہٴ ماسکہ، وہ محور و مرکز اور وہ وجہٴ جامعیت ہے جس کی رو سے مسلمان ایک امت بن سکتے ہیں۔ ان کا موجودہ تشذیب و انتشار اور پستی و ذلت نتیجہ ہے ان کی اس شوربدہٴ سختی کا کہ انہوں نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اس پستی سے نکلنے کا واحد طریق یہ ہے کہ وہ پھر سے قرآن کو اپنی زندگی کا راہِ نما اور نصب العین بنالیں۔ قرآن کو زندگی کا راہِ نما بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن سے دریافت کریں اور اس کی روشنی میں اپنی ملکیت کے آئین و قوانین مرتب کریں۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے اجتہاد ناگزیر ہے۔ یعنی اپنے مسائل کا جائزہ لے کر قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں قوانین مرتب کرنا۔

لیکن زیرِ نظر عنوان میں علامہ اقبالؒ یہ کہتے ہیں کہ انحطاط (زوال) کے زمانہ میں اجتہاد سے کام نہیں لینا چاہیئے بلکہ تقلید کا مسنک اختیار کرنا چاہیئے۔ تقلید سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اُمت اسی پر کاربند ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا خیال تک بھی دل میں نہ لائے۔

قرآن (اور اقبالؒ کے عمومی فکر و پیغام) کا طالبِ علم یقیناً اقبالؒ کی اس رائے (اور مشورہ) کو حیرت سے دیکھے گا اور اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا کہ انھوں نے ایسی بات کس طرح کہہ دی جو نہ صرف قرآن کی تعلیم ہی کے خلاف ہے بلکہ قوموں کے عروج و زوال کے فلسفہ کی بھی نقیض ہیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ اقبالؒ حاملِ وحی نہیں تھے کہ انہیں کسی مسئلہ میں غلطی نہ لگتی۔ انہوں نے یہ کچھ اپنی فکر کے ابتدائی ایام میں کہا تھا۔ لیکن جب (بعد میں) ان کی فکر میں

پختگی اور مطالعہ میں مزید وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی تو انہوں نے خود ہی اس رائے کو بدل لیا۔ چنانچہ جب انہوں نے (۱۹۲۸ء میں) اپنے مشہور (چھ) لیکچرز لکھے ہیں تو ان میں اس غلطی کی تصحیح کر دی۔ وہ چھ لیکچر میں اجتہاد کے متعلق تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”جب بغداد کی تباہی نے ملت کا شیرازہ بکھیر دیا تو قدامت پرست مفکرین نے قوم کو مزید انتشار سے بچانے کی خاطر اپنی تمام توجہات کو اس ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح معاشرتی زندگی کی یکسانیت کو محفوظ رکھ لیا جائے۔ اس کے لئے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فقہائے سلف نے جو قوانین شریعت مرتب کر دیئے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ ان حضرات کے پیش نظر صرف ملت کا معاشرتی نظم تھا اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ اس باب میں کسی حد تک حق بجانب بھی تھے۔ اس لئے کہ جماعتی نظم زوال آور عناصر کی کچھ نہ کچھ روک تھام تو کر ہی دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس اہم حقیقت کو نہ سمجھا اور نہ ہی اسے ہمارے دور کے علماء سمجھتے ہیں کہ کسی قوم کے مستقبل کا انحصار ان کے جماعتی نظم پر اتنا نہیں ہوتا جتنا افراد کی قوت اور صلاحیت پر ہوتا ہے۔ ایک ایسے معاشرہ میں جس میں جماعتی نظم پر زیادہ زور دیا جائے فرد کی انفرادیت کچل کر رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کے معاشرتی فکر کے سرمایہ کا تو مالک بن جاتا ہے لیکن اس کی اپنی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ لہذا قوموں کے زوال کا علاج ان کے ماضی کی تاریخ کے جھوٹے احترام اور اس کے مصنوعی احیاء سے نہیں ہو سکتا..... زوال آور عناصر کی روک تھام کا موثر طریقہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قوم میں بخود خزیدہ افراد کو پیدا کیا جائے۔ یہی وہ افراد ہیں جو زندگی کی گہرائیوں کے سب سے راز کھولتے ہیں۔ وہ ایسے معیارِ زلیست سامنے لاتے ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا غیر متبدل نہیں کہ اسے چھوڑا تک نہ جائے۔ ہم اس میں تبدیلیوں کی ضرورت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تیرھویں صدی اور اس کے بعد کے علماء کا یہ رجحان کہ ماضی کی جھوٹی تقلید سے جماعتی نظم کو جامد اور متصل طور پر قائم رکھا جائے اسلام کی روح کے یکسر خلاف تھا۔“

(خطبات اقبال - چھٹا خطبہ)

یہ اقتباس کسی تبصرہ، وضاحت یا تشریح کا محتاج نہیں۔ اس میں علامہ اقبالؒ نے خود ہی اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ دورِ انحطاط میں اجتہاد کی کہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ زوال کے زمانے میں تقلید اس زوال پر مہرِ تقدیس ثبت

کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ زوال سے نکلنے کا طریق یہ ہے کہ ذہنی اور فکری جمود کو توڑا جائے۔ زندگی کے حقائق کا مردانہ وار سامنا کیا جائے اور اپنے زمانے کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لئے قرآن کی روشنی میں سابقہ قوانین میں ضروری تبدیلی کی جائے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ لہذا انخطاط کے زمانہ میں اجتہاد کی ضرورت اور کبھی زیادہ ہوتی ہے۔

بنابرین علامہ اقبالؒ نے جو کچھ اپنی مثنوی کے زیر نظر باب میں لکھا ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے بعد میں خود ہی اس کی تردید کر دی تھی، اس لئے ہمیں اس کی تردید میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس باب کو پیش اس لئے کر رہے ہیں کہ کتاب کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ علامہ اقبالؒ کو چاہیے یہ تھا کہ بعد میں اس صفحہ کو خود ہی کتاب سے خارج کر دیتے۔ اس باب کی کتاب میں موجودگی سے نقصان یہ ہوا کہ قدامت پرست طبقہ تقلیدِ جامد کی تائید میں جھٹ سے اسے پیش کر دیتا ہے اور اس طرح فکر و پیغام اقبالؒ کا مقصد خود اقبالؒ کے حوالہ سے فوت ہو جاتا ہے۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ علامہ اقبال ہوں یا کوئی اور دین میں سند اور حجت کسی انسان کا قول نہیں۔ سند اور حجت صرف خدا کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ (حضرت علامہ کی اس قدر عقیدت کے باوجود) ہمیں ان کے کلام میں جہاں کوئی بات قرآن کے خلاف محسوس ہوتی ہے اس کی کھلے الفاظ میں تردید کر دیتے ہیں اور یہی روش ہر اس شخص کی ہونی چاہیے جو حق و باطل کا معیار قرآن کو قرار دیتا ہے۔ ذَالِکَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ (۱: ۱۰۶)۔

اس تمہیدی صراحت کے بعد مثنوی کا زیر نظر باب ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں۔

عہدِ حاضر فقنہ بازیر سداست

طبع ناپرداے او آفت گراست

ہمارے زمانے میں ہزاروں نئے نئے فقنہ اٹھ رہے ہیں۔ اس سے معاشرہ پر نت نئی آفت آتی ہے۔

بزمِ اقوام کہن برہم ازد

شاخِ ابر زندگی بے غم ازد

قدیم اقوام کی بساط اٹھ رہی ہے۔ ان کی تہذیب و تمدن کی داستانیں اساطیر الاولین قرار دی جا رہی ہیں۔ شجر حیات کی

ہر شاخ سے نمی خشک ہو رہی ہے۔

جلوہ آتش مارا زما بے گانہ کرد

ساز مارا از نوا بے گانہ کرد

اس نے ہمیں ایک ایسی جھلک دکھائی ہے جس سے ہم اپنے آپ سے بیگانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساز تو باقی ہیں لیکن ان میں نوا کوئی نہیں۔

از دل ما آتش دیرینہ بُرد

نور و نایر لا الہ از سینہ بُرد

اس نے ہمارے دلوں سے عشق کی آگ بجھا دی۔ لا الہ کا سوز و ساز ہمارے سینوں سے گم ہو گیا۔

مضحل گردد چو تقویم حیات

ملت از تقلید می گیر و ثبات

جب کسی قوم پر انحطاط چھا جائے۔ جب اس میں زندگی اور اس کی توانائیاں باقی نہ رہیں تو اس وقت قوم کے ثبات و استحکام کا راز اسی میں ہے کہ وہ اسلاف کے مشرب و مسلک پر آنکھیں بند کر کے چلی جائے۔

راہ آبارو کہ این جمیع است

معنی تقلید ضبط ملت است

اُس وقت ملت کی شیرازہ بندی صرف تقلید سے قائم رہ سکتی ہے۔ اس لئے اسلاف کے طریق پر آنکھیں بند کر کے چلے جانے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔

در خزاں اے بے نصیب از برگ و بار

از شجر مگسل بامیہ بہار

اس میں شبہ نہیں کہ خزاں کے موسم میں سارا درخت خشک ہو جاتا ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اُس وقت کوئی شاخ (یہ سمجھ کر کہ اب اس درخت کے ساتھ لگے رہنے سے کیا حاصل ہے) اُس سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو بعد میں جب بہار کا موسم آئے گا تو درخت کی تمام شاخیں پھر گل پیر من ہو جائیں گی لیکن اس شاخ بریدہ کے حصہ میں زندگی کی کوئی نمی نہیں آئے گی۔

اس مثال کو علامہ اقبالؒ نے کسی ایک اور مقامات پر بھی پیش کیا ہے۔ ہم جیسا کہ شروع میں کہا ہے،

اس عنوان کو علیٰ حالہ بیان کر دینا چاہتے ہیں، اس پر تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ اس لئے اس مقام پر بھی اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ملت سے کٹ کر الگ ہو جانا اور بات ہے اور پوری ملت کا آنکھیں بند کر کے اس روش کہن پر چلتے چلے جانا جس کی وجہ سے اس پر زوال آیا ہے اور بات۔ ملت سے کٹ جانا یقیناً بُری بات ہے۔ لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اُس راستے کے بدلنے کی کوشش نہ کرنا جو اسے قعرِ مذلت تک لے آیا ہے، کسی پنج سے بھی عمل مستحسن قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بھگم کر دی زیاں اندیشِ باش حافظِ جوئے کم آبِ خویشِ باش
شاید از سیلِ کہتاں بر خوری باز در آغوشِ طوفاں پروری

تم نے سمندر کو گم کر دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب بھی اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ کرنا چاہیے۔ سمندر گم کرنے کے بعد یہ جو چھوٹی سی ندی باقی رہ گئی ہے اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہاڑوں سے سیلاب اُٹھے اور اس ندی کو پھر سے آغوشِ بحر میں لے جائے۔

یہاں پھر وہی مغالطہ ہے۔ ندی کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے راستے کو نہ بدلا جائے جس کی وجہ سے وہ سمندر سے الگ ہو گئی ہے۔

بیکرت دارد اگر جانِ بصیر عبرت از احوالِ اسرائیل گیر
گرم و سرد روزگارِ او نگر سختی جانِ نزارِ او نگر

اگر تمہارے جسم میں شعور و احساس باقی ہے تو تم یہودیوں کی تاریخ پر غور کرو اور ان کے انجام و مال سے عبرت پکڑو۔ تم دیکھو کہ وہ کس طرح ذلیل و رسوا زمانے کی خاک چھانتے پھرتے ہیں اور کہیں پناہ نہیں پاتے۔

خوں گراں سیر است در گہائے او
سنگِ صددہلیز و یکے سیمائے او

ان کا خونِ حیات ان کی رگوں میں جم گیا ہے۔ ان میں نہ زندگی باقی رہی ہے نہ حرارت۔ ان کی رسوائیوں کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا کی ہر بڑی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

پنجمہ گمردوں چو انگورِش فشرد یادگارِ موئے دہاروں نمود
از نولے آتشینش رفت سوز لیکن اندر سینہ دم دارد ہنوز
زانکہ چوں جمعیتش از ہم شکست جز براہِ رفتگاں محل نہ بست

ان کے پکیر حیاتِ خون کا آخری قطرہ تک بچ کر گیا۔ لیکن انھوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کی یاد کو دل سے محو نہ ہونے دیا۔ وہ صحرا بصر اور دشتِ بدشتِ آوارہ و بے چارہ پھرتے رہے لیکن اپنے اسلاف کے راستے کو نہ چھوڑا۔ اس نے ان کی قومی وحدت باقی رہی۔

یہاں پھر وہی مغالطہ ہے۔ یہودیوں کی جمیعت ان کی نسل پرستی کی وجہ سے قائم رہی۔ درنہ جہاں تک آباء کے راستے پر چلنے کا تعلق ہے۔ قرآن ان کے خلاف جو فردِ جسم مرتب کی ہے، اس میں اس روش کو سرِ فہرست رکھا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْسِكُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ مَنَاجِدُنَا عَلَيْهِ** (آجاء ۳۱/۲۱) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں! ہم اسی روش پر چلتے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا۔ ہے۔ تقلیدِ قرآن کی رو سے بدترین جرم ہے۔ اسی سے قومیں جہنم کی تباہیوں میں جا گرتی ہیں۔ مسلمانوں سے جو کچھ کہنا چاہیے اور جسے رائے چل کر خود علامہ اقبالؒ نے واضح کر دیا ہے) وہ یہ ہے کہ اپنے زوال و انحطاط سے اس نتیجہ پر نہ پہنچ جانا کہ یہ زوال اسلام سے متمسک رہنے کا نتیجہ ہے۔ اگر دین کو چھوڑ کر باقی دنیا کی طرح زندگی بسر کی جائے تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے۔ ہمارا انحطاط اسلام سے متمسک رہنے کا نتیجہ نہیں بلکہ اسلام کو چھوڑ کر انسانوں کا خود ساختہ مذہب اختیار کر لینے کا نتیجہ ہے اور یہ وہ روش ہے جسے ہمارے آباء صدیوں سے اختیار کئے چلے آتے ہیں۔ ہمارے لئے مکر کا کام یہ ہے کہ اس خود ساختہ مذہب کو چھوڑ کر اُس دین کی طرف آجائیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملا تھا اور جس پر چل کر محمدؐ رسول اللہؐ والذین معہ نے چند دلوں میں ایسی ترقی کر لی تھی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کی مثال پیش کرنے کے بعد علامہ اقبالؒ مسلمان سے کہتے ہیں۔

اے پریشان محفلِ دیرینہ ات

مردِ شمعِ زندگی در سینہ ات

نقشِ بردلِ معنیِ توحید کن

چارہ کارِ خود از تقلید کن

مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہاری محفلِ دیرینہ بھی پریشان ہو چکی ہے۔ تمہاری وحدتِ گم اور مرکزیت فنا ہو چکی ہے۔ تمہارے سینوں میں شمعِ زندگی فروزاں نہیں رہی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم پھر سے اپنے دل پر ”توحید“ کا نقش ثبت کرو اور تقلید سے اپنے امراض کا علاج ڈھونڈ لو۔

اس میں کوئی شبہ نہیں، ہماری تمام بیماریوں کا علاج توحید میں مضمر ہے۔ یعنی صرف اللہ کے قانون (قرآن) کی

اطاعت، نہ کہ تقلیدِ آباء۔

اجتہاد اندر زمانِ انحطاط

قوم را برہم ہی پیچید بساط

انحطاط کے زمانے میں اجتہاد قوم کی بساط اٹھ کر رکھ دیتی ہے۔ اس دلیل کی تردید خود علامہ اقبال اپنے خطبہ میں کر چکے ہیں (جس کا اقتباس شروع میں دیا جا چکا ہے)۔

ز اجتہادِ عالمانِ کم نظر

اقتدارِ رفتگانِ محفوظ تر

عالمانِ کم نظر کے اجتہاد سے آبار کی تقلید کہیں بہتر ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اجتہاد کے لئے علم و نظر اور فکر و بصیرت اولین شرط ہے لیکن اجتہاد کے لئے اہلیت کی شرط عائد کرنا اور بات ہے اور اجتہاد کا دروازہ بند کر کے تقلید کو سجات کی راہ سمجھ لینا اور بات۔

عقلِ آبایت ہو س فرسودہ نیست کارِ پا کاں از غرضِ آلودہ نیست

فکرِ شاں رسیدہ ہے باریک تر درِ عشاں با مصطفیٰ نزدیک تر

یہ وہی دلائل ہیں جو ہمارے قدامت پرست طبقہ کی طرف سے تقلید کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اسلام کا علم و عقل کیسا تھا اور زہد و تقویٰ کیسا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جو نئے تقاضے پیدا ہوئے ہیں، انہیں اس کا تو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اجتہاد اور تدبیر اپنے زمانے کے لئے کافی ہو سکتا تھا، ہمیشہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیشہ کے لئے صرف خدا کی کتاب کافی ہو سکتی ہے جس کی روشنی میں ہر دور کا مسلمان اپنے زمانے کے تقاضوں کا حل خود تلاش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تدبیر اور فکر کا حکم کسی خاص زمانے کے مسلمانوں کو نہیں دیا، ہر دور کے مسلمانوں کو دیا ہے۔

جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ہے، علامہ اقبال نے یہ ثنوی اپنی فکر کے ابتدائی ایام میں ۱۹۱۲ء کے قریب لکھی تھی۔

اس کے بعد جب ان کی فکر میں مزید پختگی آگئی اور قرآن پر مزید عبور حاصل ہو گیا تو انہوں نے خود ہی ان خیالات کی تردید کر دی۔ تقلیدِ آبار کے متعلق وہ پیامِ مشرق میں لکھتے ہیں کہ

چہ خوش بودے اگر مردِ نکو پے ز بندِ پاستاں آزاد رفتے

اگر تقلید بودے شیوۂ خوب پیٹیم رہِ اجساد رفتے

بہر حال ہم نے چونکہ ثنوی کے پورے باب کو سامنے لانا ہے اس لئے اگلے اشعار بھی ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں۔

ذوقِ جعفر کاوشِ رازی نہ ماند

آبروئے ملتِ تازی نہ ماند

گم ہے کہ قوم میں ذوقِ جعفر اور کاوشِ رازی باقی نہیں رہی، (لیکن سوال یہ ہے کہ جب قوم سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لئے سچا حرام ہے تو پھر ذوقِ جعفر اور کاوشِ رازی رہے گی کس طرح سے؟)

تنگ بر مارہ گذارِ دیں شد است

بر لقمے رازدارِ دیں شد است

ہم پر دین کا راستہ تنگ ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ — ہر بلا ہو جس نے حسن پرستی شعار کی۔

ایکہ از اسرارِ دیں بے گانہ

بایک آئیں ساز اگر فرمانم

تو دین کے اسرار و رموز سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ اگر تجھ میں ذرا کھنی عقل باقی ہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ساری ملت کے لئے ایک قانون کا اتباع لازمی قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ

من شنیدستم ز بنا من حیات

اختلاف تست مراضِ حیات

میں نے ان لوگوں سے جن کی انگلیاں نبضِ زمانہ پر ہیں، سنا ہے کہ باہمی اختلافِ رشتہ حیات کے لئے قیمتی کا حکم رکھتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو خود بھی دلیلِ تقلید کی عمارت کو بنیاد سے گرا دیتی ہے۔ آج مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور فرقوں کے جواز میں اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے آباء کے راستے میں۔ لہذا جب تک قوم "آباء کے راستوں" کو اپنے لئے دلیلِ راہ بنائے رکھے گی، ان میں کبھی وحدت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ وحدت کا طریق ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ طریقِ آباء کو چھوڑ کر ملتِ قرآن کی طرف آجائے۔ یہی وہ تدبیر ہے جس پر علامہ اقبالؒ نے اگلے اشعار میں زور دیا ہے۔ یعنی

از یک آئینی مسلمان زندہ است

بیکرِ ملت ز قرآن زندہ است

بیکرِ ملت کی زندگی کا راز قرآن میں مضمر ہے اسے تقلید کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا ہو گا۔

کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ کہن کا چارہ

ماہمہ خاکِ دل آگاہ اوست

اعتصامش کن کہ جبل اللہ اوست

ہمارے پیکروں میں دھڑکنے والا دل، قرآن ہے۔ اسی ہم زندہ ہو سکتے اور آگے چل سکتے ہیں۔ یہی جبل اللہ جس سے تنک ہم میں وحدت پیدا کر سکتا ہے۔

چوں گہر در رشتہ اُوسفتہ شو

ورنہ مانند غبار آشفتہ شو

افراد ملت کے بکھرے ہوئے دانے، ایک تسبیح میں قرآن کے رشتے سے پروئے جاسکتے ہیں۔ لہذا اگر تم نے اپنے اندر وحدت پیدا کرنی ہے تو اس "جبل اللہ" کے رشتے میں منسلک ہو جاؤ، ورنہ غبارِ آشفتہ کی طرح پریشان، فلہذا ذلیل و خوار رہو۔

آپ نے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال شروع میں تقلیدِ آبار پر زور دیتے رہے ہیں لیکن آخر میں اعتصامِ جبل اللہ یعنی مختلف راستوں کو چھوڑ کر قرآن سے وابستگی کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک سوچنے والا انسان یقیناً متعجب ہو گا کہ اقبال جیسا مفکر ایک ہی مقام پر اس قسم کی متضاد باتیں کس طرح کہہ گیا؟ بات ہے تعجب کی۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو کچھ علامہ کہنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ تم اپنے زوال سے گھبرا کر یورپ کی مادہ پرستی کا راستہ اختیار نہ کر لینا، ملت کے ساتھ وابستہ رہنا اور قرآن کی طرف رجعت کی کوشش کرنا۔

لیکن یہ کچھ کہنے کے لئے انہوں نے جو انداز اختیار کیا اس سے سخت مغالطہ پیدا ہو جانے کا احتمال (یہی نہیں بلکہ یقین) ہے۔ اسی لئے ہم نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی ہے۔

باب دوازدہم

در معنی این کہ پختگی سیرت ملیہ از اتباع آئین الہیہ است

گزشتہ ابواب میں یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ ملت کی شیرازہ بندی آئین سے ہوتی ہے اور امت محمدیہ کا آئین قرآن ہے۔ لہذا اس امت کی وحدت اور استحکام کی اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں کہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ متمسک رہے۔

اس امت کو قرآن سے بیگانہ بنانے کے لئے جو سازشیں ہوئیں ان میں ایک یہ تھی کہ وضعی روایات کی رؤ سے آیات قرآنی کی دُور از کار تفسیر کر دی اور اس تفسیر کو منسوب کر دیا نبی اکرم کی طرف۔ نتیجہ اس کا یہ کہ (i) اُمت غیر قرآنی تعلیم کو ”اللہ اور رسول“ کے ارشادات سمجھنے لگ گئی اور (ii) قرآن میں غور و فکر کے تمام دروازے بند ہو گئے۔

دوسری سازش اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گہری تھی۔ اس کی رؤ سے یہ عقیدہ پیدا کر دیا گیا کہ عربی زبان کی رؤ سے قرآن کے الفاظ کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ درحقیقت قرآن کا مفہوم نہیں۔ قرآن کا حقیقی مفہوم ان الفاظ کے باطن میں ہے اور اس کا علم ”اہل اللہ“ کے ہاں سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام طریقت یا تصوف ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کسی کتاب کو عملاً منسوخ کرنے کا آسان طریق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو باطنی معنی پہنا دیئے جائیں۔ تصوف نے ہمارے ہاں یہی کیا۔ قرآن عملاً منسوخ ہو گیا اور دین، ایک اجتماعی نظام کے بجائے انفرادی سخات کا ذریعہ قرار پا گیا۔ گزشتہ باب میں علامہ اقبالؒ نے ”خطیب و دولہی“ اور ”ضیف و شاذ و مرسل“ کی طرف اشارہ کر کے تفسیر بالروایات کی سازش کو نمایاں کیا تھا۔ زیرِ نظر باب میں ”شریعت کے باطنی مفہوم“ کے عقیدے کو سامنے لا کر تصوف کی سازش کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

در شریعت معنی دیگر مجو غیر خود در باطن گوہر مجو

ایں گہرا خود خدا کو ہر گراست ظاہر شس گوہر بطونش گوہر است

قرآنی احکام قوانین سے مفہوم وہی ہے جو آیات قرآنی کے الفاظ سے متعین ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے باطنی معانی مست تلاش کرو۔ آیات قرآنی کے ظاہر و باطن میں کچھ فرق نہیں۔ جو کچھ ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن ہے۔ خدا نے قرآن کو نور (روشنی) قرار دیا ہے اور روشنی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اندر اور باہر سے یکساں ہوتی ہے۔ یہ وہ گوہر ہے جس میں درخشندگی کے سوا کچھ اور نہیں۔ گوہر اوپر سے بھی گوہر ہوتا ہے اور اندر سے بھی گوہر۔ جو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کی سطح پر نظر آتا ہے وہ اس کے مختلف جو اس کے اندر ہے وہ اسے گوہرِ خالص اور لعلِ ناب نہیں سمجھتا۔ لہذا

علم حق غیر از شریعت پہنچ نیست

اصل سنت جز محبت پہنچ نیست

حقیقت کا علم شریعت کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت وغیرہ کی تفریق و تمیز انہوں کی خود ساختہ ہے۔ قرآن قوانینِ خداوندی کا مجموعہ ہے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں اور اسی کا اتباع مقصود دین ہے۔ رسول اللہ نے بھی انہی قوانین پر عمل کیا۔ اس لئے اتباعِ سنت کے معنی بھی اتباعِ احکام قرآنیہ ہیں۔ یہی ”خدا اور رسول“ سے محبت کا مفہوم ہے۔

فردا شرع است مرقات لقیں

پنختہ تر از دے مقامات لقیں

شریعت (قوانینِ خداوندی) ہی وہ زمینہ ہے جس سے فرد لقیں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے لقیں کے مختلف مراحل طے ہوتے اور ان میں پختگی آتی ہے۔

قوانینِ خداوندی کی صداقت اور ان کی محکمیت پر یقین کامل کا ایک طریق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ افراد جو ان کے منجانب اللہ ہونے پر ایمان لائیں، ایک معاشرہ قائم کریں جس میں ان قوانین کو عملاً نافذ کیا جائے۔ ان قوانین کے نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ جو دعاوی قرآن نے پیش کئے ہیں وہ کس قدر حق و صداقت پر مبنی ہیں۔ اس طرح افراد لقیں پنختہ سے پنختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔

ملت از آئین حق گیرد نظام

از نظام محکمے خیزد دوام

ملت کا نظام آئینِ خداوندی کی رُو سے متشکل ہوتا اور قائم رہتا ہے اور اسی کے استحکام سے اسے دوام حاصل ہوتا ہے۔

لہذا کوئی ایسا تصوّر حیات جس سے دین کا مقصود "فرد کی روحانی ترقی" رہ جائے (جسے خلوت کدوں میں وظالفت اور مراقبات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے) دین کو اس کی اصل دنیا سے اکھڑنے اور نکت کا شیرازہ منتشر کر دینے کے مترادف ہے۔ دین ایک نظام کا نام ہے اور یہی وہ نظام ہے جس سے

قدرت اندر علم اُوپیدلتے

ہم عصا و ہم یدِ بیضاتے

دنیا میں عدلِ عمرانی کے قیام کے لئے دو چیزیں لائق ہیں: ایک علم، دوسرے قوت۔ علم کے معنی یہ ہیں کہ معاشرہ کے قوانین وحی خداوندی کی روشنی میں عقل و بصیرت پر مبنی ہوں تاکہ ہر معاملہ کا فیصلہ دلائل و براہین کی روش سے ہو، دھاندلی سے نہ ہو۔ اور قوت کی ضرورت اس لئے ہے کہ جو سرکش طبائع، علم و بصیرت کی روش سے قوانین کا اتباع نہ کریں اور کمزور انسانوں پر ظلم و ستم سے باز نہ آجائیں، انہیں قوت کے ذریعے روکا جائے۔ قصہ حضرت موسیٰ میں "یدِ بیضا" سے مراد علم و بصیرت پر مبنی دلائل ہیں اور "عصا" علامت (SYMBOL) ہے قانون کی قوت نافذہ کا جو معاشرہ دین کی روش سے قائم ہوتا ہے اس میں "یدِ بیضا اور عصا" دونوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس میں دلائل و براہین بھی ہوتے ہیں اور قوت نافذہ بھی لیکن تصوف میں قوت کا تصور تک بھی حرام ہے اور علم سے بھی دلائل و براہین مراد نہیں ہوتے۔ اس میں مسلک یہ ہوتا ہے کہ

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرِ مغاں گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسمِ منزلِ ہا

لہذا اس میں نہ یدِ بیضا ہوتا ہے نہ ضربِ کلیمی۔ بات صاف اور واضح یہی ہے کہ طریقت، معرفت، حقیقت، سب "ظلم افلاطون" کے ذہنی پیچ و خم ہیں۔ اصل شے قانون اور اس کی اطاعت ہے۔

باتو گویم سترِ اسلام است شرع

شرع آغاز است انجام است شرع

اسلام کا راز ہی قانون کی اطاعت میں ہے۔ اول بھی قانون خداوندی، آخر بھی قانون خداوندی۔ یہ نہیں کہ شریعت کا اتباع مجاز کا راستہ ہے جو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان منزل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے راستے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اے کہ باشی حکمتِ دیں را ایں باتو گویم نکتہ شرع میں

چوں کے گرد مزاحم بے سبب باسماں درادائے مستحب

مستحب را فرض گردانیدہ اند زندگی را عین قدرت دیدہ اند

قوانین شریعت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جنہیں بہر حال و بہر کیف ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہیں فرائض کہتے ہیں۔ بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ادا کر لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے نہ کیا جائے تو کوئی حرم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ دین کی مخالف قوت کسی مستحب کی ادائیگی میں مزاحم ہو اور مسلمان کو اس سے جبراً روکنے کو اس وقت وہ مستحب عین فرض ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ لہذا دین پر چلنے کے لئے، ملت کے پاس قوت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

لیکن یہ قوت مظلوم کی حمایت کے لئے ہونی چاہیئے کمزوروں کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں۔

روزِ نیجا شکرِ احد اگر برگانِ صلح گرد دے بے خطر

گیرِ آساں روزِ گارِ خویش را بشکند حصن و حصارِ خویش را

تا نگیزد باز کارِ اف نظام تا ختن بر کشورش آمد حرام

اگر میدانِ جنگ میں دشمن یہ سمجھ کر کہ صلح ہو گئی ہے (حالانکہ دراصل ایسا نہ ہوا ہو) تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور اپنے قلعوں کے دروازے کھول دے، تو اُس وقت (اگرچہ ان سے تمہاری صلح نہیں ہوئی) ان پر حملہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ تاؤ فیکہ وہ پھر پورے نظم و ضبط سے صف آرا نہ ہو جائیں۔ یہ اس لئے کہ کمزور دشمن پر حملہ کر کے انہیں مغلوب کر لینا کونسا سنبوہ مردانگی ہے۔

سیرِ این فریانِ حق دانی کہ چیت

زیستن اندر خطرِ ہا زندگی ست

زندگی کش مکش کا نام ہے کشمکشِ حیات سے فرار (ESCAPISM) مومن کا شیرہ نہیں۔ اس کے لئے تو حکم ہی یہ ہے کہ

اگر خواہی حیات اندر خطرِ زی

اس کے برعکس تصوف کی خانقاہیت دنیا کی کشمکش سے مُنہ موڑ کر عافیت کے گوشوں میں سرچھپا کر بیٹھ جانے کا نام "روحانیت" رکھتی اور اس فرار اور فریب کو "اطمینانِ قلب" سے تعبیر کرتی ہے۔ یہ اسلام نہیں۔

شرع می خواہد کہ چوں تی بنگ شعلہ گردی و اشکانی کام سنگ

وہ تصوف کا ارشاد ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے شمشیر بکھ میں میدانِ جنگ میں نکل آؤ۔ ہر سخت جان پر شعلے کی طرح لپکنا اور کھلی کی طرح پھروں کا سینہ شق کرتے چلے جاؤ۔

آزماید قوت بازوئے تو می ہندالوند پیش روئے تو

باز گوید سرمد سازالوندرا از قفِ خنجر گدازالوندرا

شریعت تمہارے راستے میں پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے کہ تم اپنی قوت بازو سے اُسے پس کر سکو۔ بنادو اس طرح وہ کارزارِ حیات میں تمہاری قوتوں کی آزمائش کرتی رہتی ہے۔ وہ تمہیں ایسے دشمنوں سے بھڑاتی اور لڑاتی ہے جن کی کلاسیاں فولاد کی ہوں۔ اس لئے کہ

نیست میشش ناتوانے لاغرے

در خورِ سر پنجر شیرِ زرے

شیر کے شایانِ شان نہیں کہ وہ کسی مرلی سی بھیڑ کا شکار کرے۔

باز چوں باصوہ خوگر می شود

از شکارِ خود زبوں تر می شود

جب باز (شاہیں) مولوں کا شکار کرنے لگ جائے تو اس کی اپنی قوت اس قدر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ عرصہ کے بعد مولوں سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔

شارعِ آئیں شناسِ خوبِ زشت بہر تو این نسخہ قدرت نوشت

از عملِ آہنِ عصبِ می سازد جاتِ خوبے در جہاں اندازد

شارع 'جو خیر و شر اور زشت و خوب کے فلسفہ سے واقف ہے' اس نے قرآن کا آئین دیا ہی اس لئے ہے کہ تم میں قوت پیدا ہو۔ تم اس کے پروگرام پر عمل پیرا ہو تو تمہارے اعصاب فولاد کے بن جائیں اور اس طرح تم دنیا میں اوسطی (بین الاقوامی حیثیت کی مالک قوم) بن جاؤ۔ یہی تمہارا صحیح مقام تھا اور یہ مقام دین کی رو سے حاصل کردہ قوت سے مل سکتا تھا۔

خستہ باشی استوارت می کند

پنختہ مشیل کو ہسارت می کند

قرآنی نظام میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر تم کمزور ہو تو وہ تمہیں قوت عطا کر دے اور بریت کے تو دے کو محکم پہاڑ میں تبدیل

کر دے۔

ہست دین مصطفیٰ دین حیات

شرع او تفسیر آئین حیات

جو دین نبی اکرم کی وساطت سے دنیا کو ملا اور جسے حضورؐ نے عملاً متشکل فرمایا، وہ حیات بخش نظام زندگی ہے۔ اس دین کی شریعت (ضابطہ قوانین) آئین زندگی کی تفسیر ہے۔

گر زمینی آسماں سازد ترا

آنچہ حق می خواهد آں سازد ترا

اگر تو زمین کی پستیوں میں گر چکا ہے تو وہ تجھے وہاں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ مختصراً یہ دین تجھے وہ کچھ بنا دے گا جو خدا چاہتا تھا کہ آدم بن جائے، یعنی آدم کو جس منزل تک پہنچانا اور جو کچھ بنانا، مشیت خداوندی کا مقصود تھا، قرآن کا نظام انسان کو وہ کچھ بنا دیتا اور اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔

صیقا شش آئینہ سازد سنگ را

از دل آہن رہاید زنگ را

قرآن کا صیقل پتھر کو آئینہ بنا دیتا ہے اور یہ تبدیلی صرف اس کی سطح پر نہیں ہوتی۔ وہ لوہے کے قلب سے زنگ اتار دیتا ہے۔

تا شعاب مصطفیٰ از دست رفت

قوم را در مزلقا از دست رفت

جب اُمتِ مسلمہ نے اس دین کو اپنی زندگی کا آئین بنایا تو وہ دنیا کی زندہ ترین قوم بن گئی۔ لیکن جب اس نے اس راستہ کو چھوڑ دیا تو بقا اور دوام سے محروم ہو گئی۔

آں نہالِ سر بلند و استوار مسلم صحرائیِ اشتر سوار

پائے تا در دادی بطحا گرفت تربیت از گرمی صحرا گرفت

عربوں نے اسلام کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، تو ان کا شعلہ حیات، وادیِ بطحا کی حرارت افزا فضاؤں میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا، نہایت نمونہ و توانا، محکم اور استوار۔ لیکن

آں چنناں کاہید از بادِ عجم ہم چوئے گردید از بادِ عجم

جب وہی عرب، عجمی تہذیب و تمدن اور مجوسی نظریات و تصوراتِ حیات سے متاثر ہو گئے تو ان کی ساری قوت جاتی رہی اور وہ نئے کی طرح ایسے کمزور و ناتواں ہو گئے کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا ان کی کمر جھکا دے۔

آں کہ کشتے شیر را چوں گو سفند

گشت از پامالِ مورے درد مند

جس مسلمان کی جراتوں کی حالت یہ تھی کہ وہ شیر کو اس طرح مار دیتا تھا گویا وہ بھیڑ کا بچہ ہے، عجمی تصوف نے اس کی کیفیت ایسی کر دی کہ اگر کوئی چیونٹی اس کے پاؤں تلے آکر ملی جائے تو اس کا دل خون ہو جائے۔

آنکہ از تکبیر اُد سنگ آب گشت

از صغیر بلبلی بے تاب گشت

جس کی حالت یہ تھی کہ اس کی تکبیر کی پر شکوہ آواز سے پتھر کا جگر پانی ہو جاتا تھا، اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ ببل کی آواز سے بے تاب ہو جاتا ہے۔

آنکہ عزمش کوہ را کا ہے شمر د

با توکل دست و پائے خود سپرد

جس کے عزمِ راسخ کے سامنے پہاڑ پر کاکاہ کی طرح نظر آتے تھے، اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا اور اس بے عملی کا نام توکل رکھ کر خود فریبی میں مبتلا ہو گیا۔

آنکہ ضربش گردنِ اعدا شکست

قلبِ خویش از ضربِ بہاے سیدہ خست

جس کی ضربِ کاری دشمنوں کی گردن توڑ دیتی تھی، اب اس نے ”اللہ ہو“ کی ضربوں سے خود اپنا دل توڑنا شروع کر دیا۔

آنکہ گامش نقشِ صد ہنگامہ بست

پائے اندر گوشہ عورت شکست

جس کے قدموں نے دنیا میں سیکڑوں ہنگامے پیدا کر دیئے وہ اب پاؤں توڑ کر خانقاہ کے غلوت کدوں میں ”سلوک کی منزلیں“ طے کرنے میں مست ہو گیا۔

بر در شمس اسکندر و دارا فقیر

تا بہ کشکولِ گدائی ناز کرد

آنکہ فرانش جہاں را ناگزیر

گوشش اُد با قناعت ساز کرد

جس حکم کے سامنے ساری دنیا جھکتی تھی۔ اسکندر و دارا جس کے درد دانے کے بھکاری تھے اسے اب گداگری کے ٹکڑوں پر ناز ہے اور اس کا نام اس لیے قناعت رکھ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا ہے کہ ”اللہ دالوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔“

شیخ احمد سید گردن جناب کاسب نواز ضمیر شرف آفتاب
گل کی می پوش مزار پاک اُد لالہ گویاں دمد از خاک اُد
بامریدے گفت لے جان پدر از خیالات عجم باید حذر

حضرت شیخ احمد رنائی نے اپنے ایک مرید سے بڑی پتے کی بات کہی اور وہ یہ کہ اسے خیالات عجم سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ

زائیکہ فکرش گر چہ از گردوں گذشت
از حسدِ دین نبی بیرون گذشت

عجم کا فلسفہ خواہ آسمان سے بھی اونچا کیوں نہ ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ دین محمدی کی حدود سے سہما ذکر چکا ہے۔ لہذا وہ فلسفہ قطعاً اس قابل نہیں کہ قوم مسلم اسے اپنا شعار زندگی بنائے۔

اے برادرزایں نصیحت گوش کن پسند آں آقائے ملت گوش کن
قلب رازیں حرف حق گرداں قوی با عرب در ساز تا مسلم شوی

لہذا اس نصیحت کو دل کے کانوں سے سنو کہ عجمی تصورات زندگی سے یکسر بٹ کر اپنا تعلق ”عرب“ سے قائم کرو۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں ”عجم اور عرب“ کی اصطلاحات عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ وہ ان اصطلاحات کے موجب ہیں۔ ان دو لفظوں سے مراد نہ ملک (ایران اور عرب) ہیں، نہ ہی ان میں بسنے والی قومیں یا نسلیں ہیں۔ علامہ کے ہاں ”عرب“ علامت (SYMBOL) ہے اس خالص بلا آمیز کشش دین کی جو قرآن کی رو سے ملا اور جو سرزمین عرب میں منسلک ہوا اور عجم سے مراد ہیں وہ غیر قرآنی (بالخصوص مجوسی) تصورات حیات جو عین اسلام بن کر مسلمانوں کے خون تک میں حلول کر گئے۔ چونکہ یہ تصورات اہل عجم (بالخصوص ایرانیوں) کے مسلمان ہونے کے بعد (اور ان کی وجہ سے) مسلمانوں میں پھیلے تھے اس لیے علامہ انہیں عجمی اسلام سے تعبیر کرتے ہیں بطور اسلام بھی ”عجمی سازش“ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے۔ یعنی وہ سازش جس کی رو سے مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ بنا کر انہیں غیر قرآنی افکار و خیالات کا علمبردار بنایا گیا۔ جب تک مسلمان ان افکار و تصورات کو جھٹک کر الگ نہیں کرتا، قرآن کا دیا ہوا دین اس کے ہاں کبھی بار نہیں پاسکتا۔

باب سیزدہم

درستیِ ایں کہ حسنِ سیرتِ ملیہ از تادبِ باو اب محمدیہ است

سابقہ عنوان میں حضرت علامہ نے بتایا تھا کہ ملت کی سیرت کی پختگی اتباعِ آئین الہیہ سے ہوتی ہے۔ "آئین الہیہ" قرآن کی دفتین میں محفوظ ہے۔ نبی اکرمؐ نے ان پر عمل کر کے انہیں محسوس پیکر عطا فرمادیا۔ لہذا امت کے لئے قابلِ تقلید نمونہ نبی اکرمؐ کا ہی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اسوہ تاریخ و سیر کی کتابوں کے اوراق میں منتشر موتیوں کی طرح ملے گا۔ لیکن چونکہ ان کتابوں میں صحیح اور غلط (ہر قسم کا) مسالہ (MATERIAL) جمع ہو گیا ہے۔ اس لئے غلط سے صحیح کو الگ کرنا نہایت ضروری ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے معیارِ آئین الہیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ حضورؐ کا اسوہ انہی آئین کی محسوس شکل تھی۔ یہی وہ اسوہ ہے جس سے افرادِ ملت میں حسنِ سیرت پیدا ہو سکتا ہے اور اسی سے وہ معاشرہ مشکل ہو سکتا ہے جس میں قوانینِ خداوندی اپنے جیتے جاگتے نتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو خود اپنے ایک واقعہ سے اُجاگر کرتے ہیں۔ قصے کا آغاز یوں ہوتا ہے۔

سالے مثل قصائے مبرے

بر درِ ماز و صدائے پیہم

ایک دن ایک گداگر (بھیک مانگنے والا فقیر) ہمارے دروازے پر آیا اور (جیسا کہ پیشہ در بھکاریوں کا شیوہ ہے) اپنی انتہائی ادنیٰ آواز سے صدائیں دینے لگا اور (گھر والوں کی سُننے بغیر) مسلسل دیتا چلا گیا۔ یہ واقعہ علامہ اقبالؒ کے آغازِ شباب کا ہے۔ انہیں سخت غصہ آیا اور

از غضب چو بے شکتم برش

حاصلِ در یوزہ افتاد از برش

وہ انتہائے غضب میں اٹھے اور فقیر کے سر پر ایک ڈنڈا رسید کر دیا جس سے اس کی جھولی میں جمع شدہ ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔

عقل در آغازِ ایامِ شباب
می نیندیشد صواب و ناصواب

یہ آغازِ شباب کا واقعہ ہے جب ہنوز عقل میں اتنی پختگی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے۔ اس زمانے میں عقل، خالص جذبات کے تابع چلتی ہے۔

از سراجِ من پدر آزرده گشت
لالہ زارِ چہرہ اش افسردہ گشت

علامہ کے والد بزرگوار نے جب دیکھا کہ بچے کے مزاج میں تحمل اور بردباری کے بجائے اس قدر غصہ اور تیزی ہے کہ وہ اتنی سی بات پر آپے سے باہر ہو گیا ہے، تو وہ بہت آزرده خاطر ہوئے۔

بر لبش آہے جگر تابے رسید در میانِ سینہ آد دل تپید
کو بے در چشم او گردید ریخت بر سرِ مژگاں سے تابید و ریخت

ان کے سینے میں دل بے قرار ہو گیا۔ شدتِ احساس، ایک آہِ جگر سوز کی شکل میں لبوں تک آگئی۔ آنکھیں پُرلم ہو گئیں اور قطراتِ اشک رخسار پر ڈھلک آئے۔

بہجو آں مرغے کہ در فصلِ خزاں لرزد از بادِ سحر در آشیان

در تنم لرزید جانِ غافلِ رفت لیلانے شکیب از محلم

والد کی اس کیفیت کو دیکھ کر علامہ کانپ اٹھے۔ اپنی غلطی کا احساس بیدار ہوا اور دل سے صبر و شکیب سب جاتا رہا۔

گفت فردا اُمتِ خیر الرسل

جمع گردد پیشِ آں مولائے کل

والد نے کہا کہ بیٹا! ذرا تصور میں لاؤ اُس منظر کو کہ میدانِ حشر میں، ساری اُمتِ رسول اللہ کے گرد جمع ہوگی۔

غازیانِ ملتِ بیضائے او حافظانِ حکمتِ رعنائے او

ہم شبید لے لے کہ دیں راجتِ اند مثلِ انجم در فضاے ملتِ اند

زاہدان و عاشقانِ دلِ فکار عالمان و عاصیانِ شرمسار

اُس مجمع میں اُمت کے جلیل القدر مجاہدین، عظیم المرتبت اربابِ علم و بصیرت، شہدائے کرام، زاہدانِ عبادت گزار، عاشقانِ صادق، علمائے دین اور عام گنہگار، سب موجود ہوں گے۔

در میانِ انجمنِ گردِ بلند

نالہ ہائے ایں گدائے درد مند

ایسے وقت میں، اُس مجمع میں اس فقیر کی دردناک آواز بلند ہوگی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ جائیں گی۔

اے صراطِ مشکل از بے مرہی

من چہ گویم چوں مرا پر سدِ نبیؐ

اے بیٹا۔ اے وہ کہ جس نے عقل سے صحیح کام لینا نہیں سیکھا اس لئے وہ خطراتِ زندگی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جس نے سواری میں تجربہ اور پختگی حاصل نہیں کی اس لئے وہ سلامتی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اے جانِ پدر! مجھے بتاؤ کہ اس ہنگامے میں جب نبی اکرمؐ مجھ سے پوچھیں گے کہ

حق جو آنے سے پہلے باتو سپرد

از تو ایں یک کار آساں ہم نشد

یعنی آں انبارِ گلِ آدم نشد

”اللہ تعالیٰ نے ایک سلمان نوجوان کو تیرے سپرد کیا کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر دو۔ اس نوجوان نے میرے (نبی اکرمؐ کے) مکتبِ علم و حکمت سے ایک سبق بھی نہ سیکھا۔ تم اس قدر آسان کام کو بھی سرانجام نہ دے سکے۔ تم مٹی کے تودے کو آدم کے پیکر میں تشکیل نہ کر سکے۔ تم اس کی صلاحیتوں کو ایسی تربیت نہ دے سکے کہ وہ صغیرِ آدمیت میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے۔“

بیٹا! بتاؤ کہ جب نبی اکرمؐ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ سوچو کہ اس بھرے مجمع میں میری حالت کیا ہوگی؟

در ملامت نرم گفتار آں کریم

من رہینِ خجلت و امتیاد و بیم

والدِ بزرگوار نہایت نرمی سے یہ باتیں کر رہے تھے اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔

اندکے اندیش و یاد آراے پسر

اجتماعِ اُمتِ خیرِ البشر

باز ایں ریشِ سفیدِ من نگر

لرزهٔ بیم و امتیادِ من نگر

انھوں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا! میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اس مجمع آہستہ کو سامنے لاؤ اور پھر بوڑھے باپ کی اس سفید ڈاڑھی کی طرف دیکھو اور سوچو کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے اُس محل میں اس طرح ذلیل و رسوا کیا جائے ؟

بر پدر این جور نازیبا ممکن
پیش مولا بندہ را رسوا ممکن

جان من! میں نے تمہارا کوئی ایسا قصور نہیں کیا جس کی پاداش میں تم مجھے اس قدر سخت مزاحمے رہے ہو۔ بوڑھے باپ پر اتنی سختی تو نہ کرو۔ تم اس کے لئے دربار رسالت میں رسوائی کا موجب تو نہ بنو۔

غنیہ از شاخسار مصطفیٰ
گل شوا از باد بہار مصطفیٰ

تم گلستان مصطفوی کی سرسبز و شاداب شاخ کا ایک غنیہ نورس ہو۔ تمہیں چاہیئے کہ اس صحن چمن کی باد بہاری کے فیض سے شکستہ پھول بن جاؤ۔ حضور کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں کی تربیت کرو۔

از بہار ش رنگ و بو باید گرفت
بہرہ از خلق اذ باید گرفت

تمہیں اُس جنت ارضی کی فضائے دل فوار سے اکتساب رنگ و بو کرنا چاہیئے۔ تمہیں اخلاق محمدیہ کے رنگ میں رنگے جانا چاہیئے۔

مرشدِ رومی چہ خوش فرمودہ است آنکہیم در قطرہ اش آسودہ است
”گسل از ختم الرسل ایامِ خویش تکیہ کم کن بر فنِ دہر گامِ خویش“

دیکھو کہ مولانا روم نے اس حقیقت کے پایاں کو کس طرح چند الفاظ میں سمو کر رکھ دیا ہے جب کہا ہے کہ ”اپنے علم و ہنر اور روش و رفتار پر آزادانہ بھروسہ مت کرو۔ اسوۂ نبی اکرم کو مشعل ہدایت بناؤ۔“

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است
در جہاں دست و زبانش رحمت است

مسلمان کی فطرت یکسر شفقت و محبت ہے۔ اس کی زبان اور ہاتھ اہل عالم کے لئے سراپا رحمت ہیں۔

[اس مقام پر اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں

بجو رستم ہونے دے اور ظالم کو ظلم اور مجرم کو مجرم سے روکے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مظلوم سے جمدی اور شفقت، اہل عالم کے لئے رحمت ہے اسی طرح ظالم کی کلانی پکڑ کر اسے عدل و انصاف کی چوکھٹ پر جھکا دینا بھی نوع انسانی کے لئے رحمت ہے۔ مسلم ان دونوں صفات کا مرکب ہوتا ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جو علامہ اقبالؒ کے پیغام میں ہر مقام پر ملتا ہے اس لئے اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔

آنکہ مہتاب از سر انگشتش دو نیم
رحمت اوعام و اخلاش عظیم

وہ ذات اقدس جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس کی رحمت عام اور اس کا خلق عظیم تھا۔
[علامہ، شق القمر کے معجزے کو تقلید عام کی رو میں لکھ گئے ہیں ورنہ قرآن کریم سے اس کا (یا حضورؐ کے کسی اور جسی معجزہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ حضورؐ کا معجزہ قرآن اور اس کے مطابق بسر کردہ بلند کردار زندگی تھی۔ ویسے بھی اس شعر میں "عظیم" کے قافیہ کی رعایت سے "دو نیم" لانا پڑا۔ ورنہ معنوی طور پر یہاں معجزہ شق القمر کے ذکر کا کوئی موقع نہ تھا۔ شاعری میں یہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔]

اس کے بعد علامہ کے والد نے فرمایا۔

از مقام او اگر دور ایستی
از میان معشر ما نیستی

اگر تو اخلاقِ محمدیہ سے دور رہے تو پھر تیرا شمار امتِ محمدیہ میں نہیں ہو سکتا۔

تو کہ مرغِ بوستانِ ماستی ہم صفیر و ہم زبانِ ماستی
نغمہ داری اگر تنہا مزن جز بہ شاخِ بوستانِ مامن

تم ملت کے "کل" کے جزو ہو۔ تمہیں اس گل سے الگ ہٹ کر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیئے۔ تمہاری تمام صلاحیتیں سارا سرمایہ حیات، پوری متاعِ زندگی، ملت کے اجتماعی نظام کی تحویل میں رہنی چاہیئے۔ راز حیاتِ ملت کی ہمنوائی میں ہے۔
ہر چہ ہست از زندگی سرمایہ دار
مید اندر عنصرِ سازگار

یہ محض جذباتی عقیدت کی وجہ سے نہیں۔ زندگی کا اصول یہ ہے کہ انسانی صلاحیتیں سازگار ماحول میں نہایت عمدگی سے نشوونما پاتی ہیں اور اگر انہیں نامساعد معاشرہ میں دن گزارنے پڑیں تو وہ مفلوج و مسلول ہو کر رہ جاتی ہیں۔

بلبل استی در چمن پرواز کُن

نغمہ باہم نوا یاں ساز کُن

اگر تو بلبل ہے تو تیرے لئے سازگار ماحول، باغ و راغ کا ہے۔ تو اُسی ماحول میں اپنے ہم مشرب و ہم مسلک رفقا کی معیت میں زندگی بسر کر۔

در عقاب استی تر دریا مزی

جُز بخلوت خانہ صحرا مزی

اگر تو عقاب ہے تو تیرا شیمن (پھلی کی طرح) دریا کے اندر نہیں، صحرا کی بال کٹافنا ہے۔ تجھے اسی کے اندر زندگی گزارنی چاہیئے۔

کو کبھی؟ می تاب بر گردونِ خولیش

پامنہ بیدوں ز پیرامونِ خولیش

اگر تو ستارہ ہے تو تیرا کام اپنے فلک کو روشن کرنا ہے۔ تجھے اس کے اندر مصروفِ خرام رہنا چاہیئے۔ اس حلقہ سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیئے۔

قطرہ آبے گراز نیساں بُری

در فضا ئے بوستانِش پروری

اگر تو ابر نیساں بہار سے ایک قطرہ الگ کر لے (کہ جسے آغوشِ صدف میں پرورش پا کر گوہرِ تابدار بننا تھا) اور اس کی پرورش فضا ئے چمن میں شروع کر دے۔

تا مثالِ شبنم از فیضِ بہار

غنجیہ تنگش بگیرد در کنار

موسم بہار میں غنجہ اپنا دامن کھولے گا اور (قطرہ شبنم کی طرح) اس قطرہ نیساں کو اپنے آغوش میں لے کر بھینچے گا۔

از شعاعِ آسماں تابِ سحر

عنصرِ نم برکشی از جوہرِ شش

صبح کے وقت سورج کی شعاع آئے گی۔ وہ شعاع جس سے غنجے کھل کر پھول، پھول نکھر کر زینتِ شاخ اور شاخیں اُبھر کر لہلہاتے درخت بن جاتی ہیں اور اس قطرہ نیساں کو (غائب کے الفاظ میں) "فنا کی تعلیم" دے گی۔ اس طرح تو

اس قطرہ سے رطوبتوں کے جوہر خشک کر دے گا اور اس کے اجزائے ترکیبی سے سیما بیت ۱ پارے کی سی تڑپ (ختم کر کے رکھ دے گا۔

گوہر تہ جز موج آبے ہیچ نیست سعی تو غیر از سرا بے ہیچ نیست
دریم اندازش کہ گردد گوہرے تاب او لرزد چو تاب اخترے
قطرہ نیساں کہ مہجور ازیم است نذر خاشاکے مثال شبنم است

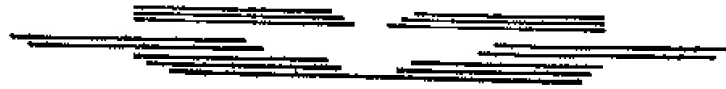
قطرہ نیساں کا صحیح مقام سمندر ہے۔ اگر اس کی پرورش وہاں ہو تو وہ ایک دن گوہر تابدار بن جائے گا۔ اگر اسے سمندر سے دور رکھا جائے تو وہ قطرہ شبنم کی طرح مٹی میں مل کر رہ جائے گا۔ سمندر سے الگ رکھ کر قطرہ نیساں کو گوہر درخشندہ بنانے کی تمام کوششیں بے سود رہتی اور اُنکاں جاتی ہیں۔ اس طرح قطرات نیساں موتی نہیں بنا کرتے۔

طینت پاکِ مسلمان گوہر است
آب و تابش ازیم پیغمبر است

مسلمان کی نیک فطرت موتی کی مانند ہے۔ اس کی آب و تاب، سیرت نبوی اکرم کے بحر بے پایاں سے ہم آغوشی سے ہے۔

آب نیسانی! پاغوشش در آ و پیماں قلزمش گوہر بر آ
در جہاں روشن تر از نور شید شو صاحب تابانی جاوید شو

اگر تو قطرہ نیساں ہے تو اس سمندر کے آغوش سے ہمکنار ہو جا اور اس طرح اس سے گوہر آبدار بن کر نکل۔ ایسا گوہر آبدار جو سورج کی طرح روشن ہو اور جس کی تابناکی و درخشندگی میں کمی واقع نہ ہو۔ اسے حیات جاوید حاصل ہو جائے۔

پر تو شہزادے سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم

(فٹ نوٹ سابقہ صفحے سے)

میں بھی ہوں ایک عنایت کی فطر ہوئے تک (غالب)

باب چہارم

در معنی این کہ حیات ملیہ مرکز محسوس می خواہد و مرکز ملت اسلامیہ
بیت المحکمہ است

علامہ اقبالؒ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قوم کی اجتماعی زندگی باقی نہیں رہ سکتی جب تک کوئی محسوس مرکز ایسا نہ ہو جس سے اس کے افراد وابستہ رہیں۔ مسلمانوں کی آئینی زندگی کا مرکز قرآن، اطاعت کا مرکز امیر المومنین (اسلامی نظام) اور مرکز محسوس کعبہ ہے۔ اس حقیقت تک پہنچنے سے پہلے علامہ اقبالؒ تمہید میں ایک فلسفیانہ بحث چھیڑتے ہیں جس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب بسیط اور مجرد حقائق احوال و ظروف کے پابند ہو جاتے ہیں تو وہ محسوس و مشہود شکل میں سامنے آتے اور کائناتی زندگی میں کار فرما ہوتے ہیں۔ یہی چیز قوموں کی زندگی میں مرکزیت کہلاتی ہے۔ پہلے تمہید ملاحظہ کیجئے۔ لکھتے ہیں۔

من کشایم عقدہ از کار حیات
سازمت آگاہ اسرار حیات

حیات (LIFE) کس طرح کار فرما ہوتی ہے؟ یہ ایک مشکل اور اہم سوال ہے۔ میں اس عقدہ کو حل کرتا اور اس طرح تمہیں زندگی کے بنیادی راز سے آگاہ کرتا ہوں۔

چوں خیال از خود رمیدن پیشہ اش
از جہت دامن کشیدن پیشہ اش

جس طرح انسانی فکر (THOUGHT) کی یہ حالت ہے کہ وہ ہر آن آزادانہ طور پر فضا کی پہنائیوں میں مصروف و خرام رہتا ہے اور اپنے آپ کو کسی سمت (DIRECTION) یا مکان (SPACE) کا پابند نہیں بناتا، اسی طرح حیات

کی کیفیت ہے۔ وہ کاملہ آزاد ہے اور کسی قید کی پابند نہیں بنائی جاسکتی۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ

در جهان دیر و زود آید چساں ؟

وقت افسردا و دبی زاید چساں ؟

جب زندگی اس انداز سے آزاد واقع ہوئی ہے تو پھر وہ زمان (TIME) کی قید میں کیسے آجاتی ہے؟ وہ امروز و فردا کے پیماؤں میں کیسے ڈھل جاتی ہے۔ وہ عمر کی جریب سے کیسے پانی جاتی ہے؟ اس کے لئے انسان کو خود اپنے آپ پر نگاہ ڈالنی چاہیئے۔

گر نظر داری یکے بر خود نگر

جذرم بہم نہ اے بے خبر

انسانی جسم میں ہر آن تغیرات کا سلسلہ جاری ہے، اس کے خلیات حیات (LIFE CELLS) ہر ثانیہ فنا ہوتے اور نئے بنتے رہتے ہیں۔ لیکن ان مسلسل تغیرات کے باوجود "میں" (I) یا آنا غیر متغیر رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آزادانہ پابندیوں کو کیسے قبول کر لیتی ہے؟

تا نماید تابِ ناشہودِ خویش

شعلہٴ او پر وہ بند از دودِ خویش

جب حیات چاہتی ہے کہ اپنی غیر مشہود (مرئی اور محسوس نہ ہونے والی) کیفیات کو ظاہر کرے تو اس کا شعلہ خود اپنے دھوئیں کے پیکر میں محسوس ہو جاتا ہے اور یوں زندگی ایک محسوس قالب اختیار کر لیتی ہے۔ اس حقیقت کو علامہ نے دوسری جگہ ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

ارتباطِ حرف و معنی؟ اختلاطِ جان و تن؟

جس طرح اخگر قبائوش اپنی خاکستر سے ہے

یوں حیات، مرئی و مشہود ہو جاتی ہے۔

سیرِ ادراس کوں بیند نظر

موجِ بولیش بستہ آمد در گہر

جب حیات بسیط شکل میں ہو تو وہ حرکتِ پیہم ہوتی ہے۔ اس خیال سے کہ وہ متحرک سے ساکن نظر آئے، وہ اپنی موج

(WAVE) میں ارتکاز پیدا کر کے اسے گہر (موتی) کی شکل میں سامنے لے آتی ہے۔

آتش اودم بخویش اندر کشید

لالہ گردید و ز شائے بردمید

حیات ایک شعلہ بیباک ہے۔ لیکن جب وہ اپنی اس حرارت کو اپنے سینے کے اندر تھام لیتی ہے تو گل و لالہ کی شکل میں پردہ شاخ سے باہر آ جاتی ہے۔

فکر خرام تو گراں خیز است و رنگ

تہمت گل بست بر پرواز رنگ

جس شے کو تمہاری نگاہیں پھول کی شکل میں دیکھتی ہیں وہ بہیم اڑنے والے رنگ سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ تمہاری فکر کی ناپختگی اور سست رفتاری ہے جو رنگ کی پرواز کو ساکن پھول کی شکل میں دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے۔

زندگی مرغ نشیمن ساز نیست

طائر رنگ است و جز پرواز نیست

زندگی ایسا پرندہ نہیں جو کہیں گھونسلہ بنا کر رہے۔ وہ مسلسل پرواز میں مصروف رہتی ہے۔

در قفس و اماندہ و آزاد ہم

بانوا ہا می زند فریاد ہم

جب طائر حیات پابند قفس ہو جاتا ہے تو وہ کمزور اور اماندہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی آزادی کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ وہ قفس کی تنگ زندگی سے گھبراتا ہے اور اس کے خلاف لب شکایت کھولتا ہے۔

از پرش پرواز شوید دمبدم

چارہ خود کردہ جوید دمبدم

پابند قفس رہنے سے اس کے پروں سے طاقت پرواز کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ حیات پر یہ پابندی کہیں خارج سے عائد شدہ نہیں ہوتی اس کی خود عائد کردہ ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنی خود پیدا کردہ مشکلات کے حل دریافت کرتی اور پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی

عقیدہ بان خود می زند در کار خویش

باز آساں می کند دشواری خویش

وہ پہلے خود ہی اپنے ہاتھوں سے گرہیں دیتی ہے اور پھر ان گرہوں کو دانتوں سے کھولتی اور اس طرح اپنی دشواریوں کو آسان کر لیتی ہے۔ یہ عقد و کشود لا حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حیات کا بیکار مشغلہ نہیں، جس طرح نہر کے راستے میں پتھروں کی ٹھوکر (FALL) سے نہر کی روانی میں تیزی آجاتی ہے، اسی طرح حیات اپنے راستے میں مادی دشواریوں کو اس لئے پیدا کرتی ہے کہ اس سے اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جائے۔

پابنگل گرد و حیات تیسرے کام
تا دو بالا گرد و دشش فوق خیرام
وہ اپنے آپ کو مادی پابندیوں میں جکڑتی اس لئے ہے کہ کش مکش بہم اور کشاکش مسلسل سے اس کی قوتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔

ساز با خوابیدہ اندر سوز او
دوشش و فردا زادہ امروز او
اس کی اس تپش و خلش میں ہزاروں ساز خوابیدہ ہوتے ہیں۔ وہ جب اپنے آپ کو "امروز" کے پیکر میں بند کر لیتی ہے تو اس سے دوش اور فردا وجود میں آجاتے ہیں۔

وہ دم مشکل گرد آساں گذار
وہ دم نو آفرین و تازہ کار
وہ ہر آن اپنے لئے مشکلات پیدا کرتی رہتی ہے تاکہ نگ و تازہ بہم سے ان مشکلات پر قابو پاتی رہے۔ اس کے لئے وہ نئی نئی ترکیبیں سوچتی اور نئے نئے اسباب ویراق پیدا کرتی رہتی ہے۔ حیات کی ندرت کو شیاں اور جدت آفرینیاں اس کی فطرت مشکل پسند کی رہن منت ہیں۔

محچہ مثل بُو سراپائش دم است
چوں وطن در سینہ گیرد، دم است
حیات اگرچہ بُو کی طرح، ہر آن اُٹنے والی حقیقت ہے۔ لیکن جب وہ کسی ذی حیات کے سینے میں اپنا نشیمن بنا لیتی ہے تو سانس کی آمد و شد اس کا نام ہو جاتا ہے۔

رشتہ ہائے خویش را بر خود شنید
نیمہ گرد و : گرہ بر خود زند

وہ اپنی ممکنات کے دھاگوں کا جال بنتی اور اسے خود اپنے اوپر تن لیتی ہے۔ وہ ان دھاگوں کی گرہیں باندھتی جاتی ہے اور اس طرح ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے تکہ کہتے ہیں۔ تکہ دھاگوں کے مجموعے ہی کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کی ہستی دھاگوں سے الگ اور صفات ان سے جداگانہ ہوتی ہیں۔

درگرہ، چوں دانہ، دارد برگ و بر
چشم بر خود واکند گردد شجرہ

جس طرح بیج میں، ایک تناور درخت مع اپنے پھول، پھل اور پتوں کے پنہاں ہوتا ہے، حیات اپنی ہر گرہ میں ہزاروں نئی تخلیقات کی ممکنات پوشیدہ رکھتی ہے اور جب وہ اپنے آپ پر نگاہ ڈالتی ہے تو اس کے یہ تمام مضمرات مشہود بن کر سامنے آجاتے ہیں۔

خلعتے از آب و گل پیدا کند
دست و پا و چشم و دل پیدا کند
وہ اس تودہ آب و گل (مادی عناصر) سے اپنے لئے ایک نئی خلعت وضع کرتی ہے اور ایک دانا و مینا انسان وجود میں آجاتا ہے۔

خلوت اندر تن گزیند زندگی
انجمن با آفریند زندگی

زندگی جب جسم کے خلوت کدہ میں اپنے آپ کو پابند کر لیتی ہے تو اس خلوت سے ہزار انجمنیں وجود کوش ہو جاتی ہیں۔ تخلیق نو کا راز زمان و مکاں اور احوال و ظروف کی پابندی میں ہے۔ یہی راز حیات ہے۔ یہاں تک علامہ اقبالؒ نے فلسفیانہ تمہید پیش کی ہے، اس تشبیب کے بعد وہ گریز کی طرف آتے اور مقصد پیش نظر کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ

ہمچنان آئین میلاد اُمم
زندگی بر مرکزے آید بہم

قوموں کی تخلیق اور نشاۃ نو کا بھی یہی حال ہے۔ جب ان میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کے رنگ و پے سے زندگی کی نمود شروع ہو جاتی ہے۔

ملقہ را مرکز چو جاں در ہیکر است خط او در نقطہ او مضمر است

دائرہ کے لئے مرکز کی وہی اہمیت ہے جو جسم کے لئے جان کی ہے۔ اگر پُرکار کا پاؤں مرکزی نقطہ پر محکم و استوار ہے تو دائرہ صحیح شکل میں وجود پذیر ہوگا۔ اگر وہ اس نقطہ سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹ گیا تو پورے کا پورا دائرہ بگڑ کر رہ جائے گا۔

قوم را ربط و نظم از مرکزے

روزگارش را دوام از مرکزے

اسی طرح قوم کا ربط و ضبط اور نظم و نسق اس کے ملی مرکز کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی زندگی کو دوام مرکز ہی کی بدولت نصیب ہو سکتا ہے۔

راز دار و رازِ ما بیت المحرم

سوزِ ما ہم سازِ ما بیت المحرم

ملتِ اسلامیہ کا مرکز بیت اللہ شریف ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا راز مضمر ہے۔ ہماری پیش و غلش اور نشاط و انبساط کا اولین سبب اور موجب وہی ہے۔

چوں نفس در سینہ اور ابرو دریم

جان شیریں است او ما پیکریم

ہم اپنے سینے میں نفس کی طرح اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم محض ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس جسم میں زندگی کعبہ کی مرکزیت سے ہے۔

اس مقام پر اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ کعبہ سے مراد محض اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں۔ نہ ہی اس کی آبادی سے مفہوم یہ ہے کہ اینٹ اور پتھر کی جگہ اس میں سونے اور چاندی کی سلیں لگا دی جائیں اور ہر سال اس پر نہایت بیش قیمت ریشمی غلاف چڑھا دیا جائے۔ خانہ کعبہ اور اس کے یہ تمام تضمنات درحقیقت محسوس نشانات (SYMBOLS) ہیں جنہیں قرآن شاعر اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ (SYMBOL) اسی انداز کا ہے جس انداز سے تخت و تاج یا دار الخلافہ کی سلطنت کے محسوس نشانات ہوتے ہیں۔ تخت و تاج کی حفاظت سے مراد اس مملکت کی حفاظت اور اس کے دار الخلافہ کی شوکت و سطوت سے مفہوم اس سلطنت کی ثروت و حشمت ہوتا ہے۔ قرآن نے نظام زندگی یہ تجویز کیا تھا کہ پوری کی پوری اُمت ایک "ملتِ واحدہ" ہو۔ اس ملت کا ایک ضابطہ آئین (قرآن) ہو اور ایک ہی مرکز (کعبہ) ہو۔ اُمت کا ٹکڑوں میں بٹ جانا اور مختلف گروہوں کا اپنے لئے الگ الگ ضابطہ قوانین اختیار کر لینا اور کعبے کو محض حج کا مقام قرار دے کر ایک "مذہبی فریضہ" (دینی ذمہ داری نہیں بلکہ محض مذہبی رسم) کے طور پر وہاں جمع ہو جانا، کعبہ کی مرکزیت نہیں کہلا سکتی۔

قرنِ اول کے بعد کعبہ ہمارا ملی مرکز رہا ہی نہیں جس طرح صلوٰۃ کے اجتماعات ہمارے ملی اجتماعات نہیں رہے۔ علامہ اقبالؒ جب کعبہ کی مرکزیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس سے مفہوم اس کا ملی مرکز ہوتا ہے نہ کہ محض رسوم کی ادائیگی کا مقام۔ اس نکتہ کو پیش نظر رکھنے سے مثنوی کے اس حصہ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آسکے گا۔ یہی وہ کعبہ ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ

تازہ رُوبِ ستانِ ما از شبِ بنش

مزدِ عِ ما آبِ گیسہ از زمزش

ہمارے گلستانِ ملت کی بہار اُسی مرکز کی شبِ بنم کی رہینِ منت ہے۔ ہماری زندگی کی کھیتی اُسی کے آبِ زمزم سے سیراب ہوتی ہے۔

تابِ دار از درّہ ہائش آفتاب

غوطہ زن اندر فضا شش آفتاب

اس کی عظمت و درخشندگی کا یہ عالم ہے کہ سورج اس کے دروں سے کسبِ ضیا کرتا ہے اور اس کی فضا میں غوطہ زن رہتا ہے۔

دعوئے اُور ا دلیلِ استیم ما

از براہینِ خلیلِ استیم ما

تعیین کعبہ کے مقصد یہ تھا کہ اس سے وابستہ رہنے والی اُمتِ دنیا میں مرکزی حیثیت اختیار کرے۔ چنانچہ قرآنِ کریم میں ہے۔ _____ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ مَشْهُودًا (۲/۱۴۳) اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی اُمت بنادیا تاکہ تم تمام نوعِ انسانی کے اعمال کی نگران رہو اور تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا مرکزِ ملت (رسول) کرے۔ یہ ہے کعبہ کا دعوئے اور اس دعوئے کی دلیل خود اُمتِ مسلمہ کا وجود ہے۔ جب تک یہ صحیح معنوں میں کعبہ سے وابستہ رہی اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل رہی۔ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیمؑ کے مقدس ہاتھوں سے عمل میں آئی تھی اور اُمتِ مسلمہ بھی ملتِ ابراہیمی ہے، یعنی اُسی دین کی حامل جس کے لئے انہوں نے کعبہ کو قبلہ بنایا تھا۔

درجہاں مارا بلند آوازہ کرد

با صدوتِ ماتم شیرازہ کرد

کعبہ سے وابستگی نے ہمیں دنیا میں اس مقام بند پر سرفراز کر دیا اور ہمیں حیاتِ جادو ال عطا کر دی۔

ملتِ بیضا ز طوفش ہم نفس

ہمچو صبحِ آفتاب اندر نفس

نصب العین کی وحدت ہمیشہ افراد میں وحدت و یگانگت پیدا کر دیتی ہے۔ تمام افرادِ ملت کا ایک مرکز کے گرد گھومنا شہادت ہے اس امر کی کہ ان کا نصب العین حیات ایک ہے۔ لہذا ہماری ملت کی وحدت کعبہ کو نصب العین قرار دینے کا نتیجہ ہے۔ اسی بندھن سے ہماری بکھری ہوئی گزشتہ درختندہ آفتاب بنتی ہیں۔

از حساب او یکے بسیاریت

پختہ از بند یکے خود داریت

تمہاری کثرت میں وحدت اس سے وابستگی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ سرشت ہے جس سے تمہاری خودداری قائم ہے۔

تو زہیوندِ حیدرِ زندہ

تا طوافِ او کنی پائیندہ

تم حرم کے ساتھ متمسک رہنے ہی سے زندہ ہو۔ تمہاری پائیندگی اور دوام کار از اسے نصب العین حیات بنانے میں ہے۔

در جہاں جانِ اُمم جمعیت است

در ننگِ بسترِ حرم جمعیت است

دنیا میں قوموں کی زندگی ان کی جمعیت سے وابستہ ہوتی ہے۔ تم اگر غور کرو تو یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ حرم سے مقصود ہی یہ ہے کہ وہ تم میں جمعیت پیدا کرے۔

عبرتے اے مسلمِ روشن ضمیر

از آلِ اُمتِ موسیٰ بگیہ

داد چوں آں قوم مرکزِ راز دست

رشتہ جمعیتِ ملتِ شکست

مسلمانوں کو چاہیئے کہ یہودیوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ جب اس قوم کی مرکزیت تباہ ہو گئی تو وہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئی۔ ان کی ملی حیثیت ہی باقی نہ رہی۔

آنکہ بالینہ اندر آغوشِ رسل

جزو اودانندہ اسرارِ عمل

وہریلی بر بنا گوشش کشید زندگی خوں گشت و از چشمش چکید

وہ قوم جس نے انبیاء کرام کی گود میں پردیش پائی، جس کا ایک ایک فرد پوری کی پوری قوم کی کیفیت کا مظہر اور ان کے رازوں سے واقف تھا، جب اس نے مرکز کا رشتہ ہاتھ سے چھوڑ دیا تو زمانہ نے ایک پتھر اس کے منہ پر مارا اور اس قوم کی زندگی آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑی۔

رفت نم از ریشہ ہائے تاکِ اُو

بید مجنوں ہم زوید خاکِ اُو

اس کی انگور کی بیلوں سے زندگی کی نئی خشک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ (انگور تو کجا) اس کی مٹی سے بید مجنوں جیسے (بے گل و بر) درخت بھی پیدا نہ ہوئے۔

از گلی غربت زباں گم کردہ

ہم نوا ہم آسٹیاں گم کردہ

جب یہودی، یروشلم سے ڈھور ڈنگر کی طرح ہانک کر بابل کے قید خانے میں ڈال دیئے گئے اور اس طرح وطن سے بے وطن ہو گئے، تو اور متاعِ حیات تو ایک طرف، ان کی اپنی زبان تک بھی باقی نہ رہی۔ ان کا آسٹیاں بھی گیا اور مخصوص ترنم بھی ختم ہو گیا۔

شمع مرد و فوجہ خواں پروانہ اش

مشتِ خاکم لرزد از افسانہ اش

ان کی مرکزیت کی شمع گل ہو گئی اور اس شمع کے پروانے (یہودی افراد) اس کے ماتم کے لئے زندہ رہ گئے۔ میں جب اُن کی حالت پر غور کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں۔

اے زیتِ بخورِ گردوں خستہ تن اے اسیرِ القباس و ہم وطن

پیرہنِ راجامہ احرام کن صبح پیدا از غبارِ شام کن

علامہ اب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں اس قدر مظلوم و مقبور ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم میں مرکزیت کی اہمیت کا یقین باقی نہیں رہا۔ تمہارے دکھوں کا علاج یہ ہے کہ تم اپنی الگ الگ گردہ بندیوں اور قومیتوں کو چھوڑ کر سب ایک رنگ میں رنگے جاؤ۔ سب کعبہ کے مرکز سے وابستہ ہو جاؤ اور اس طرح اپنے ظلمت انگیز ماحول سے صبح نور پیدا کرو۔

مثل آبا عسرق اندر سجدہ شو
آنچنناں گم شو کہ یکسر سجدہ شو

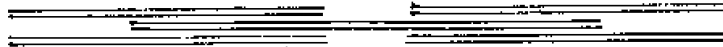
تم قرن اول کے مسلمانوں کی طرح 'قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور ان کی اطاعت و تسلیم کو زندگی کا مقصود قرار دے لو۔

مسلم پیشین نیازے آفرید
تا بہ نازِ عالم آشوبے رسید

ان مسلمانوں نے قوانین الہیہ کی اطاعت سے وہ عظمت حاصل کر لی تھی کہ ساری دنیا میں ان کے دبدبہ و جلال سے تہلکہ مچ گیا تھا۔

در رہِ حق پایہ نوازشِ خار خست
گلستانِ در گوشہٴ دستار بست

وہ خدا کی راہ میں اس طرح چلے کہ راستے کے کانٹوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور اس طرح ان کی کلاؤں آبدار میں 'امتیاز کا ایک پھول نہیں پورے کا پورا گلستاں آویزاں ہو گیا۔ تمہیں بھی یہی کچھ کرنا چاہیے۔

باب پانزدہم

در معنی ایں کہ جمعیتِ حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیہ است و
نصب العین امت محمدیہ حفظ و نشر توحید است

زیر نظر باب میں حضرت علامہ اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے کوئی مدعا، کوئی مقصد، کوئی نصب العین نہ ہو تو اس کی ساری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ زندگی میں نظم و ضبط مدعا سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جس قسم کا وہ مدعا ہوگا اسی قسم کی انسان کی زندگی ہوگی۔ افراد کی طرح یہی حالت اقوام کی بھی ہے۔ قوموں میں بھی حقیقی اجتماع اشتراک مدعا سے ہوتی ہے۔ ملتِ اسلامیہ کا نصب العین حیات یا مدعا ہے زندگی، حفظ و نشر توحید ہے۔ یہ ایک عظیم اور جامع حقیقت ہے جس کا اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ توحید سے عام طور پر مفہوم صرف یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ یہ درست ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننے سے مقصود کیا ہے؟ توحید کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک قانون نافذ العمل ہے جسے قانونِ خداوندی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانی دنیا میں بھی ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطہ حیات ہونا چاہیے جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ یہ قانون خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملا اور اب قرآن کے دفتین میں محفوظ ہے۔ اس قانون کو تمام نوع انسان کا ضابطہ زندگی بننا چاہیے۔ اسی ضابطہ قانون کی حفاظت اور نشر و اشاعت اُمتِ مسلمہ کا نصب العین حیات ہے۔

مقصد پیش نظر کو علامہ اقبال پہلے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی کلام، حروف و الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر بولنے والے کے ذہن میں کوئی مقصد اور کوئی مدعا ہو تو ان حروف و الفاظ میں ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ کلام بامعنی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں کوئی مدعا نہ ہو تو یہ حروف و الفاظ بے ربط لہذا بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت پوری کی پوری کائنات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

باتو آموزم زبانِ کائنات حرف و الفاظ است اعمالِ حیات

چوں ز ربطِ مدعاے بستہ شد زندگانی مطلعِ برجستہ شد

آؤ تمہیں زبانِ کائنات سکھاؤں۔ زندگی کے تمام اعمال کی مثال حروف و الفاظ کی ہے۔ اگر وہ مدعا کے رشتے سے وابستہ ہیں تو ان میں باہمی ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح انسانی زندگی ایک ”مرصع غزل“ کا حسین اور برجستہ مطلع بن جاتی ہے۔ لیکن اگر افراد کے سامنے کوئی مشترکہ مقصد نہ ہو تو ان کے اعمال منتشر الفاظ و حروف کی طرح بے معنی اور بے نتیجہ رہ جاتے ہیں۔

مدعا گرد اگر مہینہ ما

بچو صرمی رود شبدریز ما

اگر مدعا ہماری زندگی کا جذبہ محرکہ بن جائے تو پھر دیکھئے کہ ہمارے عمل کی رفتار کس قدر تیز ہو جاتی ہے۔

مدعا راز بقائے زندگی

جمع سیما بقوائے زندگی

زندگی کی بقا کا راز مدعا میں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کی قوتیں پارے کی طرح مضطرب و بیقرار اور منتشر و پریشان رہیں۔

چوں حیات از مقصدے محرم شود

ضابط اسباب ایں عالم شود

جب زندگی اسباب سے روشناس ہو جاتی ہے تو وہ کائنات کے مختلف اسباب و علل میں ایسا ضبط پیدا کر لیتی ہے جس سے یہ تمام اسباب (CAUSES) اپنے صحیح نتائج (EFFECTS) پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔

نویشتن را تابع مقصد کنند

بہر او چلیںد گزیند زوگند

جب زندگی مقصد کے تابع ہو جاتی ہے تو وہ ہر شے کو اسی نقطہ خیال سے پرکھتی، چھنتی، پسند کرتی اور رد کرتی ہے کہ کوئی چیز اس مقصد کے لئے ممد و منفعت بخش ہے اور کوئی اس کے لئے مضرت رسا، یعنی اس کے نزدیک خیر و شر اور رد و قبول کا معیار مقصد کا نفع اور نقصان ہو جاتا ہے۔

ناخدا را یم روی از ساحل است

اختیار حبادہ باز منزل است

جب ملاح اپنی کشتی کو سمندر میں کھیلتا ہے تو کشتی کا رخ ہمیشہ اس ساحل کی طرف رکھتا ہے جس کی طرف اس نے جانا ہوتا ہے۔ جب کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے تو مختلف راستوں میں سے اپنے لئے وہ راستہ منتخب کرتا ہے جو اسے اس کی منزل کی طرف لے جائے۔ جب زندگی ایک مدعا کے تابع چلے تو اس کا ساحل مراد اور منزل مقصود وہ مدعا ہو جاتا ہے اس لئے وہ انہی راستوں کو اختیار کرتی ہے جو اسے منزل کی طرف لے جاتیں۔

بر دل پروانہ داغ از ذوق سوز

طوفِ اُگر دِ چہ راز از ذوق سوز

پروانہ شمع کے گرد کیوں چکر لگاتا ہے؟ وہ کیوں جل کر اپنے آپ کو راکھ بنا لیتا ہے؟ محض اس لئے کہ "جلنے کی لذت" اس کی زندگی کا مدعا ہے۔

قیس اگر آوارہ در صحراستے مدعایش محلِ لیلستے

تا بود شہر آتشِ نالیلستے ما بر نمی خیزد بصر پائستے ما

مجنون اگر صحرا میں پھرتا رہتا ہے، تو اس لئے نہیں کہ صحرا کی آب و ہوا اسے راسخ آتی ہے بلکہ اس لئے کہ اُسے محلِ لیل کی تلاش ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ لیلیٰ صحرا میں ملے گی۔ اگر لیلیٰ شہر میں ہو تو ہمارے قدم کبھی صحرا کی طرف نہ اٹھیں۔ اس لئے کہ مقصود تو حصولِ لیل ہے نہ کہ صحرا یا شہر کی سکونت۔

ہیچو جاں مقصود پنہاں در عمل

کیفِ و کم از دے پذیرد ہر عمل

جس طرح جسم کے اندر جان پنہاں ہوتی ہے اسی طرح ہر عمل کی جان وہ مقصد ہوتا ہے جس کی خاطر وہ عمل ظہور میں آتا ہے۔ عمل کی کمی بیشی، تیزی اور سستی، سب اس مقصد کی نسبت سے متعین ہوتی ہے جس کی خاطر وہ عمل وجود پذیر ہوتا ہے۔

گردشِ خونے کہ در رگہائے ماست

تیز از سعی حصولِ مدعاست

جس قدر ہم اپنے مقصد کے حصول کی خاطر سعی و کاوش کریں گے اسی نسبت سے ہماری رگوں میں خون کی گردش ہوگی۔ بالفاظِ دیگر، زندگی کی حرکت، مقصد اور اس کے حصول کے لئے سعی و عمل سے متعین ہوتی ہے۔

از لُفِ اُو خویش را سوزد حیات

آتشِ چوں لالہ اندوزد حیات

زندگی، مدعا کی حرارت سے اپنے آپ کو جلاتی ہے اور اس حرارت کو لالہ کی طرح جمع کر کے رکھتی ہے تاکہ اس سے ایک جہان نو کی تعمیر کر سکے۔

مدعا مضرب سازِ ہمت است
مرکزے کو جاذبِ ہر قوت است

مدعا وہ زخم ہے جس سے ہمت کے سار میں چھپے ہوئے نغمے بیدار ہوتے ہیں۔ یہی وہ مرکز ہے جو کائنات کی منتشر قوتوں کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے۔

دست و پائے قوم را جنہاند او
یک نظر صد چشم را گرداند او

قوم کے ہاتھ پاؤں میں حرکت مدعا سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو مختلف افراد کی نظروں میں یک نگہی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے قوم میں وحدتِ فکر و نظر پیدا ہوتی ہے۔

شاہدِ مقصود را دیوانہ شو
طائفِ این شمع چوں پردانہ شو

مدعا مقصد کی اس اہمیت کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پردانے کی طرح اس شمع کا طواف کرو اور دیوانے کی طرح اس کے حصول میں سرگرداں رہو۔

خوش نوائے نغمہ سازِ قدم زد است زخمِ معنی برابرِ شمشاد است

تا کہ خار از کفِ پا، رہ سپر می شود پوشیدہ محل از نظر

گر بقدرِ یک نفس غافل شدی دور صد فرنگ از منزل شدی

اس حقیقت کو جو او پر بیان کی گئی ہے (مشہور شاعر) ملک قمری نے بڑے ہی لطیف انداز سے بیان کیا ہے جب اس نے کہا ہے کہ

رفتم کہ خار از پاکشتم محل نہاں شد از نظر

یک لحظہ غافل شدم و صد سالہ را ہم دور شد

اگر ان کی نگاہوں سے اس کا مقصد ایک لمحہ کے لئے بھی اوجھل ہو جائے تو اس کی منزل مقصود اتنی دور چلی جاتی ہے کہ وہ سو سال میں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

اس تمہید کے بعد حضرت علامہ اپنے موضوع کے دوسرے گوشے کو سامنے لاتے ہیں۔

ایں کہن پیکر کہ عالم نامِ اوست

ز امتِ ذراچ اُفتابِ اندامِ اوست

یہ مادّی کائنات کہ جس کا وجود مختلف عناصر کے اختلاط سے ترتیب پاتا ہے۔ اس کا طریق کار یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک مقصد رکھتی ہے۔ پھر اس مقصد کے حصول کے لئے وہ عناصر کو مختلف گردشیں دے کر، منزل بہ منزل آگے بڑھاتے لئے جاتی ہے۔ تا آنکہ اس کی تدبیر (SCHEME) وہ نیا پیکر اختیار کر لیتی ہے جسے وجود میں لانا اس کے پیش نظر تھا۔

صد نیستان کاشت تا یک نالہ رست

صد چمن خوں کرد تا یک لالہ رست

اس کی ارتقائی سعی و کاوش کی حالت یہ ہے کہ وہ سینکڑوں نیستان کاشت کرتی ہے تاکہ ان میں آخر الامر وہ نئے پیدا ہو جو (رومی کی تمثیلی داستان میں) نالہ و فغاں سے فضائے کائنات میں ارتعاش پیدا کر دے۔ وہ سینکڑوں گلستانوں کا خون کر دیتی ہے تاکہ ان میں ایک لالہ پیدا ہو۔

نقشہا آورد و افگند و شکست

تا بہ لوحِ زندگی نقشِ تو بست

تمہیں کیا معلوم کہ اسے زندگی کو انسانی پیکر تک پہنچانے کے لئے کتنی مختلف انواع (SPECIES) کی تخلیق کرنی پڑی۔ ان میں سے کس کس کو مٹایا اور کس کس کو آگے بڑھایا اور اس میں کتنا عرصہ دراز لگ گیا۔

نالہ ہا در کشتِ جہاں کا بیدار است

تا نوائے یک اذّاں بالیدہ است

انسان کی طبعی ساخت کے بعد مثنوی دنیا کی طرف آئیے۔ وہاں بھی یہی سلسلہ ارتقاء نظر آئے گا۔ انسان کے ذوقِ تجسس نے نہ معلوم کتنی صحرا و دریاں اور دشتِ پیمائیاں کیں جو وہ آخر الامر حقیقت تک پہنچا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جہاں تک وحی خداوندی کا تعلق ہے اس نے پہلے دن ہی حقیقت کی نقاب کشائی کر دی۔ لیکن ایک توجہ کا اندازِ افہام ذہن انسانی کی پختگی کے ساتھ بہ تدریج ہٹا تھا، دوسرے اس مقام پر علامہ اقبال درحقیقت فسان کی تلاش حقیقت کی اُس کاوش کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو وہ عقل کے تجرباتی طریق کی رُو سے کرتا رہا ہے۔

مذتے پیکار با احرار داشت با خداوندانِ باطل کار داشت

تخمِ ایماں آخر اندر گل فشانند باز بانٹ کلمہ توحید خوانند
ایک مدت تک انسان کی کیفیت یہ رہی کہ وہ باطل کے خداؤں کا ساتھ دے کر حق پرستوں کے خلاف نبرد آزما رہا۔ حق باطل کی یہ کشمکش ہزار ہا سال تک جاری رہی۔ تا آنکہ ایمان کا تخم انسانی ضمیر میں رو بجا سکا اور تمہاری زبان پر کلمہ توحید آیا۔ یعنی زندگی کو اس آخری مقصود تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگ گئے۔ یہ ہے وہ توحید جس کی کیفیت یہ ہے کہ

نقطۂ ادوارِ عالم لا الہ

انتہائے کارِ عالم لا الہ

توحید دنیا کے مختلف دائروں کا نقطہ اور کائنات کا منتہا ہے مقصود ہے۔

چرخ را از زورِ او گردندگی

مہر را پائندگی رخسندگی

آسمان اسی کے زور سے گردش میں ہے۔ سورج کو اسی سے پائیدگی اور روشنی ملتی ہے۔ اگر کائنات ایک لمحہ کے لئے قانونِ خداوندی کے علاوہ کسی اور کے قانون کے تابع چلنے لگ جائے تو یہ عظیم القدر سلسلہ ایک ثانیہ میں ہی ٹہن ہو کر رہ جائے۔

بحرِ گوہرِ آفرید از تابِ او

موج در دریا تپید از تابِ او

یہ قانونِ خداوندی کے اتباع کا نتیجہ ہے کہ سمندر گوہر درخشندہ پیدا کرتا ہے اور موجیں دریا میں تڑپتی، مچلتی دکھائی دیتی ہیں۔

خاک از موجِ نسیمش مغلّ شود

مشتِ پر از سوزِ او بلبل شود

یہ (قانونِ خداوندی کی) موجِ نسیم کا صدقہ ہے کہ بے جان و بے کیف مٹی، رنگ و بو کا پیکر (پھول) بن جاتا ہے اور یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ ایک مشتِ پُر تپش و غلش اور سوز و گداز کے محنت (بلبل) میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

شعلہ در رگ ہاتے تاک از سوزِ او

خاکِ مینا تا بناک از سوزِ او

یہ اس قانون کا تصدیق ہے کہ انگور کی رگوں میں آتشِ سیالِ خونِ زندگی بن کر دوڑتی ہے اور صراحی کی مٹی میں چمک

اور دمک پیدا ہو جاتی ہے۔

نغمہ ہائشِ نغمتہ در ساز وجود

جویدت اے ز نغمہ در ساز وجود

انسانی پیکر میں بھی اسی قانونِ خداوندی کے نغمات پوشیدہ ہیں یہ اپنی نمود کے لئے ایک زخمہ ور کی تلاش میں ہیں۔
اے مردِ مسلمان تو ہی وہ مضرابِ زن ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔

صد نواداری چوں خوں در تن رواں

خیب زو مضرابے بہ تبارِ اُورساں

اس ساز میں سینکڑوں نغمات اسی طرح رواں دواں ہیں جس طرح رگِ حیات میں خونِ زندگی۔ اے مردِ مومن! تُو اٹھ
اور اس کے تاروں کو اپنے مضرابِ یقین و عمل سے چھیڑ اور پھر دیکھ کہ اس فضلے بے کیف و رنگ میں کس قسم کی
زنگینیاں پیدا ہوتی ہیں۔

زانکہ در تکبیر رازِ بودِ تست

حفظ و نشرِ لا الہ مقصودِ تست

تیری ہستی کا راز اس میں ہے کہ تو قانونِ خداوندی کو اس طرح عملاً نافذ کرے کہ یہ قانون انسانوں کے تمام خود ساختہ
قوانین پر غالب آجائے (تکبیر کے یہی معنی ہیں) یہی تیری ہستی کا جواز اور یہی تیری زندگی کا مقصود ہے۔

تا نہ خیزد بانگِ حق از عالمے

گر مسلمانی نیاسانی دے

جب تک دنیا میں حق کی آواز بلند نہ ہو جائے، اگر تو مسلمان ہے، تو تجھے ایک ثانیہ کے لئے بھی چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔

می ندانی آیہ اُمّ الکتاب اُمتِ عادل تر آند خطاب

آب و تابِ چہرہ آیام تُو در جہاں شاہد علی الاقوام تُو

قرآن میں ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (اور ہم نے اس طرح تمہیں
ایک بین الاقوامی اُمت بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوامِ عالم کے اعمال کی نگران رہو) اس لئے دنیا میں مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ
وہ حق کا علمبردار رہے اور دیکھے کہ نظامِ عالم حق و صداقت کے مطابق چل رہا ہے۔

نکتہ سبھاں را صلاے عام دہ از علوم اُمتیے پیغام دہ

مجھے چاہیے کہ دنیا بھر کے ارباب فکر و نظر کو حق کی دعوت دے اور انہیں ان علوم کا سبق دے جن سے نبی اُمّی نے دنیا کو روشناس کرایا تھا۔

اُمّی پاک از ہوائی گفتار او
شرح رمز ماغوائی گفتار او

وہ اُمّی کہ جس کے پیغام (وحی خداوندی) میں اس کے فطرتی جذبات کی آمیزش قطعاً نہ تھی، وہ نہ حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھا، نہ کہیں بے راہ ہوا تھا۔ اس پر قرآن کی شہادت موجود ہے جس نے کہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُؤْتٰی اور مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی (سورۃ البقرہ)

تا بدست آورد نبی کائنات و انمود اسرار تقویم حیات
از قبائے لار ہائے این پسین پاک شست او و گہمائے کہن

حضور (نبی اکرم) نے پہلے باطل کے تمام نظریات و معتقدات کو جو زمانہ حوران سے متواتر چلے آ رہے تھے، منہدم ہستی سے مٹایا (یہ حصّہ لا الہ کا تھا) اور اس کے بعد صحیح تصورات حیات کو رائج کیا (یہ حصّہ اِلَّا اللہ کا تھا)۔ اس طرح آپ نے نبض کائنات پر اپنی انگلیاں رکھیں اور مناسب تدابیر سے آہستہ آہستہ اسرار حیات کو ایک ایک کر کے واضح کئے چلے گئے۔

در جہاں وابستہ و نیش حیات
نیست ممکن جز بآینش حیات

دنیا میں زندگی اسی ضابطہ قوانین سے وابستہ ہے جسے نبی اکرم نے پیش کیا۔ اگر اس ضابطہ کو ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے تو پھر کسی قوم کے لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔

اے کہ می داری کتابش در بغل
تیز تر نہ پا بہ میدانِ عمل

تم مسلمان ہو۔ قرآن تمہاری بغلوں میں ہے، تمہیں چاہیے کہ میدانِ عمل میں تیز رفتاری سے آگے بڑھو۔

فکرِ انساں بت پرستے بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے

باز طرح آزری انداخت است تازہ تر پروردگارے ساخت است

عقلِ انساں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنی پرستش کے لئے ہر زمانے میں ایک نیا بت تراشتی ہے۔ اس نے اپنی اس روش

کے مطابق ہمارے زمانے میں بھی بُت تراشی کی ہے اور ایک نیا دیوتا وضع کیا ہے۔

کاید از خوں ریختن اندر طرب

نام اور رنگ است و ہم ملک و نسب

یہ دیوتا، یہ تازہ ترین "خدا" کون ہے؟ یہ ہے وطنیت کا بُت، قومیت کا بُت، یعنی رنگ، نسل، وطن کی بنیادوں پر قومیت کی تشکیل کا نظریہ۔ اس بُت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ (کالی دیوی کی طرح) خون ریزی سے بہت خوش ہوتا ہے۔

آدمیت کشتہ شد چوں گو سفند

پیش پائے این بُتِ نارجمند

زمانہ قدیم میں بتوں کے حضور انسانوں کی قربانی ہوتی تھی (اب بھی بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے) لیکن یہ تازہ ترین بُت ایسا ہے جس کے استھان پر آدمی نہیں بلکہ خود آدمیت قربان کی جاتی ہے۔

ایکہ خور دستی زمینائے خلیل

بر سر این باطل حق پیرین

اے اُمّتِ مسلمہ! تو اُس ملتِ ابراہیمی کی پیامبر دار ہے جس نے خون اور وطن کے رشتوں کو منقطع کر کے، خالص دین کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل کی تھی، جس نے باطل کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ تیرا فریضہ یہ ہے کہ تو قَوْلِ اَللّٰہِ کی ضربِ کاری سے اس بُتِ جہدِ حاضر کو پاش پاش کر دے۔

جسودہ در تاریکی ایام کن

آنچہ بر تو کامل آمد عام کن

تیرے پاس دینِ کامل ہے، تو اٹھ اور اس دین کے یسوعائے منیراً سے دنیا کی تاریکی کو دور کر دے۔

لرزہ از شرم تو چوں روزِ شمار

سرفِ حق از حضرت ما بردہ

جب میں اس کا تصور کرتا ہوں تو شرم سے کانپ اٹھتا ہوں کہ جب روزِ محشر نئی اکرم تم سے یہ سوال کریں گے کہ قرآن کا جو پیغام تم نے مجھ سے لیا اسے باقی دنیا تک کیوں نہیں پہنچایا، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اُس وقت جو تمہاری حالت ہوگی اس کے تصور و احساس سے میں پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اس لئے تم اپنے فریضہ (نشر و اشاعتِ توحید) کی ادائیگی کرو تاکہ اس وقت کی ندامت و نجات سے بچ جاؤ۔

باب شانزدہم

و معنیٰ ایں کہ توسیع حیاتِ ملیہ از تخیلِ قوائے نظام
عالم است

مذہب (یعنی انسانوں کے خود ساختہ عقائد و تصورات) کی رو سے، انسانی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ ”روح“ کو مادی کثافتوں سے نجات دلائی جائے۔ اس تصور کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مادی کائنات کو قابلِ نفرت سمجھا جائے اور جہاں تک ہو سکے اس سے دور بھاگا جائے۔ یہ تصور آپ کو ”مذہب“ میں بطور قدر مشترک ملے گا۔ قرآن نے مذہبِ عالم کے دیگر باطل تصورات کی طرح، اس تصور کو بھی چیلنج دیا اور واضح الفاظ میں اس کی تردید کر دی۔ اس نے کہا کہ خدا نے کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے تاکہ انسان ان سے اپنا کام لے۔ یہی وہ ”اسماء“ (قوانینِ فطرت) ہیں جن کا علم ”آدم“ کو دیا گیا ہے۔ اسی علم سے وہ فطرت کی قوتوں کو مستخرج کر کے اپنے کام میں لاسکتا ہے۔ لہذا ملتِ اسلامیہ کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ کائنات کی قوتوں کو مستخرج کرے اور ان کے ماحصل کو نوجوانوں کی نشوونما کے لئے عام کر دے۔ زیرِ نظر باب میں علامہ اقبالؒ نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ ملتِ اسلامیہ کی حیات کی توسیع کا راز قوائے فطرت کی تسخیر میں ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں۔

ایکے بانا دیدہ پیمیاں بستہ

ہم چوسیل از قیدِ ساحلِ رستہ

تُو نے اس خدا کے ساتھ پیمانِ وفا باندھا ہے، اپنا سلسلہ اس کے ساتھ جوڑا ہے جو محسوس کائنات سے ماورا ہے، یعنی وہ کائنات کی محسوس اشیاء میں سے ایک شے نہیں۔ اس خدا پر ایمان کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اس محسوس کائنات میں گھر کر نہیں رہ جانا چاہیئے۔ اسے مستخرج کر کے اس سے بلند ہو جانا چاہیئے۔

اس مقام پر اتنا اور سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہاں انسانوں کے خود ساختہ مذاہب نے مادی کائنات کو قابل نفرت قرار دے کر اس سے دور بھاگنے میں بنجائے بتائی، مغرب کے تصور حیات نے انسان کو اسی مادی دنیا کا طبعی پیکر قرار دیکر اس کی زندگی کا غنہی و مقصود، اس مجلس آب و گل میں بند ہو کر رہ جانا بتایا۔ قرآن نے جہاں اقل الذکر تصور حیات کی تردید کی وہاں اس نے ثانی الذکر نظریہ زندگی کو یہ کہہ کر باطل قرار دیا کہ انسان صرف طبعی جسم ہی سے عبارت نہیں۔ اس میں ایک اور شے (انسانی ذات) بھی ہے جو نہ مادی ہے اور نہ مادہ کے ساتھ فنا ہو سکتی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ وہ مادی کائنات کو مسخر کرتا ہوا اپنی ذات کی نشوونما کرتا چلا جائے اور اس طرح مادہ کی چار دیواری سے باہر نکل کر حیات جاوداں حاصل کر لے۔ جب انسان اپنے سامنے یہ نصب العین رکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ہر اس رکاوٹ کو جو مادی دنیا میں اس کے سامنے آئے گی، ٹھکرانا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس حقیقت کو علامہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

بھوں نہال از خاکِ این گلزارِ خیز

دل بغائب بہ بند و با حاضر ستیز

تمہیں چاہیئے کہ اپنے سامنے اس منزل کو بطور نصب العین رکھو جو مادی کائنات سے ماوراء ہے (یعنی اپنی ذات کی نشوونما سے حیات جاوداں حاصل کر لینا) اس منزل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہو گا کہ حاضر و موجودات سے مسلسل برسرِ پیکار رہا جائے اور اس طرح انسان اس سے یوں آگے نکل جائے جس طرح خاک کے اندر ملا ہوا دانہ اپنے جوشِ نمو سے زمین کی سطح کو پھاڑ کر اوپر اُبھر آتا ہے۔

ہستی حاضر کتہ تفسیرِ غیب

می شود دیباچہ تفسیرِ غیب

انسان مادی کائنات میں اس لئے نہیں آتا کہ اس میں کھو کر رہ جائے۔ اس دنیا میں انسان کی حیاتِ طبعی زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی سے ماورائے کائنات زندگی کی تفسیر ہوتی ہے۔

ما سوا از بہرِ تفسیرِ است و بس

سینہ او عرضہ تیر است و بس

یہ خارجی کائنات اس لئے وجود میں لائی گئی ہے کہ انسان اُسے مسخر کر کے اپنی مضر صلاحیتوں کو نشوونما دینے کا ذریعہ بنائے۔ یہ وہ (چاند ماری کی) دیوار ہے جس پر تیر انداز اپنے نشانے کی مشق کرتا ہے۔ مادی کائنات کا مصرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ یہ انسانی صلاحیتوں کی پختگی کی آماجگاہ ہے۔

از کُن حق ماسوا شد آشکار

تا شود پیکان تو سنداں گذار

خدا نے مادی کائنات کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کا امتحان (TEST) کرتا رہے کہ ان کی کس حد تک نشوونما ہو چکی ہے۔ یہ اہرن اس کے سامنے اس لئے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے تیر کو اس کے آریار کر دے۔ اگر انسان کے سامنے اس قسم کے موانع نہ رکھے جاتے تو اسے اپنی قوت کا صحیح صحیح اندازہ ہی نہ ہو سکتا۔ کام کا مشکل اور دشوار ہونا، کام کو کمزور والے کی صلاحیتوں کے پرکھے کا معیار بن جاتا ہے۔

رشد باید گرہ اندر گرہ

تا شود لطف کشودن رافد

اگر دھاگے میں کوئی گرہ ہی نہ ہو تو ناخن تدبیر کی صلاحیت گرہ کشائی کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ دھاگے میں جتنی زیادہ گرہیں ہوں لطف گرہ کشائی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔

غنیبہ از خود چمن تعبیر کُن

شبہنی؟ خورشید را تسخیر کُن

اگر تو غمی سنی کلی ہے تو تجھے صحن چمن کائنات میں گم ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ پورے کا پورا چمن تیرے اندر سمویا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر تو شبہنم کا قطرہ ہے تو تجھے اپنے آپ کو حقیر و ناتواں نہیں سمجھنا چاہیے۔ تجھے اُبھر کر خورشید کو مسخر کر لینا چاہیے۔ کائنات کی کوئی شے انسان سے زیادہ طاقتور نہیں۔ تمام ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔

از قومی آید اگر کار شگرف

از دے گرے گدازاں شیر برف

یہ مادی کائنات بظاہر بڑی سخت اور مہیب دکھائی دیتی ہے۔ لیکن انسان کے سامنے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ یہ برف کا شیر ہے جو سورج کی کرنوں سے خود بخود پگھل کر معدوم ہو جاتا ہے۔ نادرہ کار انسان، بڑے سے بڑے پہاڑ کو پانی کی طرح بہا کر رکھ دیتا ہے۔

ہر کہ محوسات را تسخیر کرد

عالمی از ذرّۂ تعمیر کرد

جس نے اس مادی کائنات کو مسخر کر لیا اس نے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لی جس سے وہ ایک ذرّے سے جہان نوکی

تخلیق پر قادر ہو سکتا ہے۔

آنکہ تیرش قدیاں را سینہ خست اقل آدم را سیر فتراک بست
عقدہ محوس را اقل کشود ہمت از تسخیر موجود آرمود

پہلے شعر میں ”آنکہ“ اور ”تیرش“ کا اشارہ کس کی طرف ہے، یہ بات زیادہ واضح نہیں، لیکن قرآن سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کا اشارہ خود انسان ہی کی طرف ہے۔ یہی انسان تھا جو مسجد ملائکہ بنا اور اس کی فضیلت کے تیر سے ان کا سینہ چھدا۔ انسان عبارت ہے اس کے جوہر (ذات) اور مادی جسم سے۔ انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پہلے خود اپنے مادی جسم کو مسخ کرے اور اسے قوانین خداوندی کے تابع چلائے۔ اس کے بعد وہ خارجی کائنات کی طرف متوجہ ہو اور عالم محسوسات کی تسخیر اپنی ہمتوں کا (TEST) کرتا چلا جائے۔ یہ اس کی ہمت ہے جس سے کائنات کے سرشتہ راز دن بدن کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انسان نہ ہوتا تو یہ عقیدے کبھی وادہ ہوتے۔

کوہ و صحرا دشت و دریا بحر و بر
تحت تعلیم ارباب نظر

قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں رات اور دن کے اختلاف میں چاند اور سورج کی گردش میں پہاڑوں کے طبقات میں، موسموں کی غوئے انقلاب میں، غرضیکہ عالم محسوسات کے ذرہ ذرہ میں ارباب علم و بصیرت کے لئے آیات ہیں۔ کتاب فطرت قوانین البیہ کی کارفرمائی کی کھلی ہوئی شہادت ہے، لیکن صرف انہی کے لئے جو دیدہ بینا سے اس کا مطالعہ کریں۔

لیکن افلاطون کے نظریہ سے متاثر تصوف نے خود مسلمانوں کے ذہن میں بھی اس غلاف قرآن تصور کو جاگزیں کر دیا کہ مادی کائنات قابل نفرت ہے، یہی وہ افیون ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علامہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ

ایکہ از تاثیر افیون خفتہ عالم اسباب را دواں گفتہ
خیز و واکن دیدہ محسوس را دواں مخواں این عالم محسوس را

تم نے بھی افلاطونی تصوف کی افیون سے متاثر ہو کر دنیا کو قابل نفرت تصور کرنا شروع کر دیا۔ اس نشے سے آنکھ کھولو اور کائنات کو شر (EVIL) مت قرار دو۔ اسے حقیر اور باطل نہ سمجھو۔ یہ ایک حقیقت ہے جس پر بڑی سنجیدگی سے (SERIOUSLY) غور کرنے کی ضرورت ہے۔

غایتش توسیع ذاتِ مسلم است
امتحان ممکناتِ مسلم است

مادی کائنات باطل پیدا نہیں کی گئی۔ اس کی تخلیق کا خاص مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان اپنی صلاحیتوں کا امتحان لیتا رہے کہ وہ کس حد تک ممکن (REALISABLE POTENTIALITIES) سے مشہود (ACTUALISED) ہو گئی ہیں۔ اس سے ایک عہدِ مومن کی ذات کی توسیع ہوتی ہے۔

می زند شمشیرِ دوزاں بر تنبت
تا بہ بینی ہستِ نخل اندر تنب

یہ مادی کائنات 'دبدم وقت' (TIME) کی توار تیرے بدن پر مارتی رہتی ہے تاکہ تو دیکھ لے کہ تیزی رگوں میں خون موجود ہے اور اس میں حدت اور قوت کس قدر ہے۔

سینہ را از سنگِ زورے پریش کن
امتحان استخوانِ خویش کن

سفرِ ہسی میں جو سنگِ گراں بار راستے میں آئے اس سے ٹکری لینی چاہیئے اور اس طرح دیکھنا چاہیئے کہ تمہاری ہڈیوں میں کس قدر قوت پیدا ہو چکی ہے۔

حق جہاں را قسمتِ نیکان شمرد
جلوہ اش با دیدہ مومن سپرد

قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان و اعمالِ صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ اس لئے دنیا مومن کی وراثت ہے۔ لہذا جو کائنات کو مسخر نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔

کارواں را رہگذار است ایں جہاں
نقدِ مومن را عینا راست ایں جہاں

انسانی ذات کا جو کارواں اپنی منزلِ مقصود کی طرف جا رہا ہے، یہ دنیا اس کے لئے راہ گزار ہے۔ اسے اس راستے پر سے گزرنا ہوگا۔ اسے طے کرنا ہوگا۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر مومن کے ایمان و عمل کو پرکھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ دنیا اس کے تابع فرماں ہو گئی تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اگر وہ مادی کائنات سے دب گیا تو نہ اس کا ایمان، ایمان ہے نہ اعمالِ اعمالِ صالح۔ اس لئے۔

گیسہ اور اتانہ اذ گیسہ و ترا

ہم پچوے اندر سب گیسہ و ترا

اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں اپنے اندر اس طرح مجبوس نہ کر لے جس طرح صراحی، شراب کو مقید کر لیتی ہے تو اس کا طریق یہ ہے کہ تم دنیا پر غالب رہو۔ کائنات کو مسخر کرو۔ اگر تم اس سے دب گئے تو تمہاری تمام انسانی صلاحیتیں دب کر رہ جائیں گی۔

ذلیل اندیشہ ات طوطی پرست آنکہ گاش آسماں پہنا و درست

احتیاج زندگی میرا ندیش بر زمین گردوں سپر گرہ داندش

فطرت کی طرف سے انسانی فکر کو اس قدر قوت پر داز عطا ہوتی ہے کہ فضائے آسمانی اس کے سامنے کوئی شے نہیں لیکن ضروریات زندگی کی احتیاج اسے پٹک کر اس طرح زمین پر دے مارتی ہے کہ اس میں (اڑنا تو ایک طرف) اٹھنے تک کی سکت باقی نہیں رہتی۔

تاز تسخیر قوائے این نظام

ذو فنون بہائے تو گردد تمام

انسان کے اندر گونا گوں قوتیں اور متنوع صلاحیتیں ہیں۔ ان قوتوں کی تکمیل تسخیر کائنات سے ہوتی ہے۔

نائب حق در جہاں آدم شود

بر عنان صر حکم او محکم شود

اس طرح، کائنات کے عناصر پر حکمرانی سے انسان، نائب حق بن جاتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی ایک مقامات پر لکھ چکے ہیں، یہ تصور کہ انسان، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، قرآنی تعلیم کے خلاف

ہے۔ انسان، قوانین خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے جس سے اس کی قوتیں اس قدر بیدار ہو جاتی

ہیں کہ ان سے یہ اس دنیا کو بھی مسخر کر لیتا ہے اور اس زندگی سے اگلی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کر لینے کے قابل بھی ہو جاتے۔ یہی انسان کی صحیح پوزیشن ہے۔

تنگی ات پہنا پزیرد در جہاں

کار تو اندام گیسہ و ترا

تسخیر کائنات سے انسان کی ذات میں دستیاب پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی سے اس کا ہر کام سنورنا ہے۔

خویش را بر پشت باد اسوار کن
یعنی اس جہت ازہ را ما پار کن
زمین تو ایک طرف، تجھے چاہیئے کہ ہوا پر سواری کرے اور اس اونٹنی کو مہار دے کر اپنے ارادوں کے مطابق چلائے۔
دست رنگیں کن ز خون کو ہمار
جوئے آب گوہر از دریا برار
تیرے ہمیشہ سے پہاڑوں کے جگر شق ہو جانے چاہئیں۔ تیری خواہی سے سمندر کی گہرائیوں سے جواہرات کی
ندیاں رواں ہو جانی چاہئیں۔

صد جہاں در یک فضا پوشیدہ اند
ہمہ ما در ذرۂ ہا پوشیدہ اند
کائنات کی ایک ایک فضا میں سینکڑوں دنیاؤں پوشیدہ ہیں۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ میں ہزاروں خورشید
پنہاں ہیں۔

از شعاعش دیدہ کن نادیدہ را
وانما اسرارنا فہیدہ را
تجھے چاہیئے کہ کائنات کی ان مضمر قوتوں کو محسوس و مشہود بنا دے۔ فطرت کے پردوں کو چاک کر کے اس کے راز ہائے
مہربانہ کو بے نقاب کر دے۔

تابش از خورشید عالم تاب گیر
برق طاق افسردہ از سیلاب گیر
سورج کی شعاعوں سے روشنی اور توانائی پھوٹ لے۔ پانی کے طوفان میں چھپی ہوئی بجلیوں کو قہقہوں میں مسخر کر دے تاکہ
اندھیرے کا نام و نشان باقی نہ رہے۔

ثابت و ستیاری گردوں وطن آں خداوند ان اقوام کہن
ایں ہمہ اے خواجہ! آغوش تولد پیش خیز و حلقہ درگوش تولد

آسمان کے ستارے اور سیارے، کہ زمانہ گذشتہ کی قویں جنہیں اپنا خدا سمجھ کر ان کے حضور سجدہ ریز ہوتی تھیں، ان کی
حقیقت یہ ہے کہ انسان ان کا آقا ہے اور یہ سب اس کے غلام اور لونڈیاں۔ یہ حاکم ہے اور فضائی کرتے اس کے محکوم۔

جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

مجھے چاہیے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ریسرچ جاری رکھے اور یہ سب کچھ خاص اسکیم (PLANNING) کے مطابق ہو۔ اس طرح عالم انفس و آفاق کو مسخر کرنا چلا جائے۔

چشم خود بخشا و در اشیا نگر
نشہ زیر پرده صہب نگر

تا نصیب از حکمت اشیا نبرد
تا توان باج از توانایاں خورد

ریسرچ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی آنکھیں اشیا کے کائنات کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں اور ہر شے کے عناصر ترکیبی، مائیت، کیفیت، خواص و اخراجات، بے نقاب ہو کر سامنے آجائیں اور اس طرح نوع انسان ان اشیا سے صحیح صحیح اور پورا پورا فائدہ اٹھاسکے اور لوں جن عناصر کو کبھی (جہالت اور توہم پرستی کی بنا پر) "خدا" سمجھا جاتا تھا (اور انسان کو ان کا بندہ) وہ انسان کی باجگذار بن جائیں۔

صورت ہستی زمعنی سادہ نیست

ایں کہن ساز از نو افتادہ نیست

یاد رکھئے: کائنات یونہی بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی، نہ ہی یہ پرانی ہونے کی وجہ سے اپنی پٹری سے اکھڑ کر کسی اور سمت کی طرف چل رہی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے اور یہ برابر اس سمت کی طرف جا رہی ہے۔

برق آہنگ است ہشیار شش زند

خویش را چوں زخمہ بر تار شش زند

اس کے ساز کہن میں، بجلی کی سی آواز پوشیدہ ہے۔ جو اباب فکر و بصیرت اس حقیقت سے واقف ہیں وہ خود مضارب بن کر اس پر گرتے ہیں اور بڑی چابکدستی سے اس کے تاروں میں خوابیدہ نغموں کو بیدار کرتے ہیں۔

تو کہ مقصود خطاب انظری

پس چرا این راہ چوں کوداں بری

مسلمان کو خدا نے حکم دیا تھا کہ کائنات پر آنکھیں کھول کر غور و فکر کرو۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود تم اس رستے پر آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح چلے جاتے ہو؟

قطرہ کز خود فردزی محرم است
بادہ اندر تاک و بزر گل شبنم است

جو قطرہ آب، اپنی ذات کی جلوہ فروزیوں سے باخبر ہے وہ اپنے آپ کو کبھی پیچیدہ نہیں سمجھتا۔ وہ اگر رگ تاک میں جذب ہوتا ہے تو مئے ناب بن جاتا ہے اور بھول کی پتی پر گر جاتا ہے، تو شہنوی آویزہ بن کر چمکتا ہے۔

چوں بدریا در رود گو ہر شود

جو ہر شتابندہ چوں اختر شود

اگر وہ قطرہ دریا کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں سے گوہر آب دار بن کر نمودار ہوتا ہے اور اس طرح طاق گیتی میں ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔

چوں صبا بر صورت گلہا متن

غوطہ اندر معنی گلزار زن

تمہیں اشیائے کائنات پر سطحی نظر ڈال کر آگے نہیں گزر جانا چاہیئے۔ ہر شے کی حقیقت کی جستجو کرنی چاہیئے۔

آنکہ ہر اشیا کمند انداخت است

مرکب از برق و حرارت ساخت است

جو قوم اشیائے کائنات کو مسخر کر لیتی ہے وہ بجلیوں اور حرارتوں پر سوار ہو جاتی ہے۔

حرف چوں طائر بہ پرواز آورد

نغمہ را بے زخم از ساز آورد

وہ قوم حروف (LETTERS) کو فضا کی پہنائیوں میں اڑا کر لاسلکی (WIRELESS) کے ذریعہ پیغام رسانی کرتی ہے اور ساز میں پیچھے ہوئے نغمات کو بے منت مضرب، فردوس گوش بنا دیتی ہے۔

اے خرت لنگ از رو دشوار زیست

غافل از ہنگامہ پیکار زیست

ہم رہانت پلے بہ منزل بردہ اند
لیلیٰ معنی ز محمل بردہ اند

تو بصیرا مثل قیس آوارہ
ختمہ ، داماندہ ، بیچارہ

اے (قوم مسلم) تو سفر ہستی میں گدھے پر سوار ہے اور گدھا بھی ایسا جو راستے کی دشواری سے لنگڑا ہو چکا ہے۔ اس کے مقابل دیگر اقوام عالم، برق رفتاری سے جانب منزل رواں دواں چلی جا رہی ہیں۔ انہوں نے لیلائے مقصود کو حاصل بھی کر لیا ہے اور تم صحرائیں مجنوں کی طرح آوارہ و سرگرداں پھر رہے ہو۔ ذرا سوچو کہ اس طرح قوموں کے آگے آگے چلتا تو

ایک طرف، تم ان کے دوش بدوش بھی نہیں چل سکتے۔ سفر ہستی کا قانون یہ ہے کہ جو مسافر پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لئے بھی پیچھے رہ گیا، تیز گام راہروا سے کپن کر آگے بڑھ جائیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر اس امر کا فیصلہ تم خود کرو کہ تم ان اقوام کے مقابلہ میں کب تک ٹھہر سکو گے۔ یاد رکھو:

بِ عَلَمِ آسَمَاءِ اَعْتَبَارِ اَدَمِ اسْت
حِکْمَتِ اَشْيَاءِ حِصَارِ اَدَمِ اسْت

اگر تم نے اشیاء کائنات کو مسخر نہ کیا تو تم دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ مومن کا مقام تو خیر بہت بلند ہے۔ تم صف آدمیت میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو سکو گے۔ اس صف میں کھڑے ہونے کے قابل وہی ہو سکتا ہے جو اشیاء کائنات کو مسخر کر لے۔ یہی وہ قلعہ ہے جس کے اندر انسان کو تباہیوں سے پناہ مل سکتی ہے۔

باب ہفت دہم

در معنی این کہ کمالِ حیاتِ ملیہ این است کہ ملت مثل فرد احساسِ خودی
پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبطِ روایاتِ ملیہ ممکن گردد۔

زیر نظر باب میں حضرت علامہؒ اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ جس طرح فرد کی زندگی اس کی ذات (PERSON) سے وابستہ ہوتی ہے اسی طرح زندہ قوم بھی اپنی ذات (خودی) رکھتی ہے اور اس کی یہ خودی اس کی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے۔ دوسرے مقام پر علامہ اقبالؒ نے کہا ہے کہ جو مقام ایک فرد کی زندگی میں حافظہ کا ہوتا ہے، وہی مقام قوم کی زندگی میں اس کی تاریخ کو حاصل ہے۔ اس ضمن میں وہ پہلے (مثال کے طور پر) ایک نوزائیدہ بچے کے احوال کو اس سے آغازِ سخن کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

کود کے را دیدی اے بالغ نظر
کو بود از معنی خود بے خبر
بچے میں احساسِ خودی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذات کی موجودگی تک سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ۔
ناشناس دور و نزدیک آ پنہاں
ماہ را خواہد کہ ہر گیسردِ عنان
وہ بعدِ مکانی تک کا بھی احساس نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چاند اس کی مٹھی میں آجائے۔
از ہمہ بے گانہ آں مامک پرست
گمرہ مست و بشیرست و خواب مست
وہ ہر ایک سے بیگانہ ہوتا ہے بجز اپنی ماں کے۔ وہ ماں کا پرستار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ بھوک لگی

تور و پڑے، دودھ پیا اور سو گئے۔ پھر بھوک لگی تو جاگ کر رونا شروع کر دیا۔

زیر و ہم را گوش افرو گیس نیست
نغمہ اش جز شورش زنجیر نیست

اس کے کان موسیقی کے آثار چڑھاؤ سے قطعاً نا آشنا ہوتے ہیں۔ اس کے لئے بہترین نغمہ زنجیر کا شور ہوتا ہے۔

سادہ و دوشیزہ افکارش ہنوز
ہوں گہر پاکیزہ گفتارش ہنوز

اس کے افکار و تصورات بالکل صاف، سادہ اور غیر ملوث ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی بناوٹ کا شائبہ یا آمیزش کا نشان تک نہیں ہوتا۔

جستجو سرمایہ پندار او
از چرا، چوں، کے، کجا گفتار او

اس کی طبیعت میں معلومات حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ یہی وہ جذبہ تجسس ہے جس سے اس کا علم بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دن بھر پوچھتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے۔ وہ دیسا کیوں ہو گیا۔ وہاں کب جانا ہو گا۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے سوالات کا یہ سلسلہ دراز اس کے جذبہ تجسس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

نقش گیسہ این و آں اندیشہ اش
غیر جوئی، غیر بینی پیشہ اش

لیکن اس کے یہ سوالات اپنے گرد و پیش کی اشیاء و اشخاص کے متعلق ہوتے ہیں۔ خود اپنی ذات کے متعلق تحقیق و گفتیش کا کوئی جذبہ اس کے اندر نمودار نہیں ہوتا۔

چشمش از دنبال اگر گیسو کے
جان او آشفستہ می گردد بے

اس تحقیق میں بھی وہ ہنوز ایسا خام ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں وہ انہیں پہچانتا ہے، لیکن قیاس سے کسی نتیجہ تک پہنچنا اس کے لئے از بس مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پیچھے سے اس کی آنکھیں بند کر دے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہاتھوں کے انداز سے نہیں پہچان سکتا کہ اس کی آنکھیں کس نے بند کی ہیں۔

فکرِ خاش در ہوائے روزگار پر کشا مانند بازو شکار
در پئے پنجسہ با بگزاردش باز سوئے خویش تن می آردش

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بازو کو شکار کے لئے سدھاتے ہیں تو اسے اس کی مشق کراتے اور عادت ڈالتے ہیں کہ وہ شکار پر جھپٹے اور اسے اپنی گرفت میں لے کر پھر اپنے مستقر پر واپس آجائے۔ یہی کیفیت انسانی فکر کی ہے۔ وہ ابستہ دوسری چیزوں کے متعلق تحقیق و جستجو کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی ذات کی طرف آتا ہے۔ طفلِ نوآموز کے خارجی اشیاء کے متعلق استفسارات اسے آہستہ آہستہ خود اس کی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔

نماز آتشگیری افکار او غل فشانہ زرچک پندار او
چشم گیر ایش فتد بر خویش تن د شکے بر سینہ می گوید کہ "من"

اس طرح رفتہ رفتہ اس کے افکار کی حرارت سے اس کے "انا" کی پھل پھڑکی شرارہ گیر ہو جاتی ہے اور جب وہ چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں اس کی آنکھ خود اس کی ذات پر پڑتی ہے اور وہ اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر "میں" کہتا ہے۔ اس طرح وہ خارجی دنیا سے خود اپنی داخلی دنیا کی طرف آجاتا ہے۔

یا دِ او با خود شناسایش کند
حفظ ربطِ دوش و فردایش کند

انسانی ذات کا احساس اس کے حافظہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب فرد کے ذہن میں ماضی کے واقعات محفوظ ہو جاتے ہیں تو اس میں احساسِ انا بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی کے آئینے میں اپنی اُس ذات کو منعکس دیکھتا ہے جو اسے حال میں نظر آتی ہے اور اسی ذات کے سائے کو وہ مستقبل میں پھیلا دیتا ہے۔

صفتِ ایش دریں تارِ زر اند
ہمچو گوہر از پئے یک دیگر اند

اس کی زندگی کے تمام واقعات اس حافظہ کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اگر حافظہ نہ رہے تو اس تسبیح کے دلے بھی سب بکھر جائیں۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگرچہ انسانی ذات کا احساس حافظہ سے وابستہ ہے لیکن انسانی ذات خود

حافظہ (MEMORY) کا نام نہیں۔ حافظہ وہ ذریعہ (MEDIUM) ہے جس سے انسانی ذات کا احساس بیدار رہتا ہے۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ (اس سلسلہ میں) ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جہاں تک انسانی جسم کا تعلق ہے، علمائے سائنس نہیں بتاتے ہیں کہ اس میں ہر آن "موت و حیات" کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جسم عبارت ہوتا ہے لاتعداد (CELLS) خلیات سے۔ یہ خلیات کروڑوں کی تعداد میں ہر آن ضائع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات وجود میں آجاتے ہیں۔ اس طرح دس سال (یا سات سال) کے عرصہ میں انسانی جسم کا کوئی پرانا غلیہ باقی نہیں رہتا یعنی اتنے عرصے کے بعد انسان کا سابقہ جسم بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا جسم وجود میں آجاتا ہے۔ اگر فرد نام ہو محض اس کے جسم کا تو دس سال کے بعد سابقہ فرد کی جگہ ایک نئے فرد کو وجود میں آنا چاہیئے۔ لیکن انسان صرف طبعی جسم سے عبارت نہیں جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔ وہ ذات جسم کے تغیرات سے قطعاً اثر پذیر نہیں ہوتی۔ جسم بنتا ہے، بگڑتا ہے، پھر از سر نو وجود میں آتا ہے۔ لیکن انسانی ذات ویسے کی ویسی غیر متبدل باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچاس سال کا انسان جب اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کی باتیں ہیں۔ وہ پورے حتم و یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا اور میں نے ایسا کہا تھا۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

گرچہ ہر دم کا ہند افسزاید گلشن

”من ہماستم کہ بودم“ دردش

اگرچہ اس بچے کا جسم ہر آن کم و بیش ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا دل اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔

ایں ”من“ نوزادہ آغاز حیات

نغمہ بیداری ساز حیات

یہ ”میں“ کا احساس جو اس کے دل میں پہلی بار پیدا ہوتا ہے اسی کو اس کی زندگی کی ابتدا سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ محض حیوانی بچہ تھا، اب انسانی دنیا میں آیا۔

لغت نوزادہ مثل طفلک است طفلکے کو در کنار مامک است

طفلکے از خویش تن نا آگے گوہر آلودہ خاک رہے

ایک نوزائیدہ قوم بھی انسانی بچے کی طرح شعور و خویش سے نا آشنا ہوتی ہے۔

بستہ با امروز آؤ فداش نیست

حلقہ ہائے روز و شب درپاش نیست

بچنے کی طرح اس کے حلقے میں ہنوز تسلسل نہیں پیدا ہوتا، نہ اس کے وقائع زندگی میں ربط ہوتا ہے، نہ وہ واقعات باہمی ربط و ضبط سے تاریخ کی سلسلہ مسلسل بنتے ہیں۔ وہ قوم ایک ایسے گہرے آبدار کی طرح ہوتی ہے جو مٹی میں مل رہا ہو۔

چشم ہستی را مثال مردم است

غیر را بینندہ و از خود گم است

اس کی مثال آنکھ کی پتلی کی سی سمجھو جو ساری دنیا کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس قوم کو شعور غیر تو ہوتا ہے لیکن وہ شعور خویش سے بے گانہ ہوتی ہے۔

صد گرہ از رشتہ خود واکند

تا سر تار خود می پیدا کند

وہ ان ابتدائی مراحل سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر پیش افتادہ مشکل کو حل کرتی، ہر رکاوٹ کو دور کرتی تاکہ اس میں شعور خویش کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔

گرم چوں افتد بکار روزگار

ایں شعور تازہ گردد پائیدار

وہ جوں جوں زندگی کے دشوار گزار مراحل کو حل کرتی ہے، اس کا شعور خویش پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

نقشہا بردارد، اندازد، اژد

سرگذشت خویش را می سازد او

وہ زمانے کے ان دشوار گزار راستوں سے گذرتی ہے تو ماحول کے کچھ اثرات اخذ کرتی ہے اور کچھ اپنے اثرات (نقوش قدم کی شکل میں) زمانے کی سطح پر چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح اس قوم کی تاریخ مرتب ہو جاتی ہے۔

فرد چوں پیونید اپانش گینخت

قوم روشن از سواد سرگذشت

شانہ ادراک او دندانه ریخت

خود شناس آمد زیاد سرگذشت

جس طرح فرد کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کے ذہن میں ماضی کے واقعات کا تسلسل اور ربط باقی نہ رہے تو اس کی فکری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہی چیز آگے چل کر دیوانگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں شعور ذات یکسر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح قوم بھی اپنی تاریخ کی یاد سے احساس خویش کو زندہ رکھ سکتی ہے۔

سرگذشت او گر از یادش رود

باز اندر نیستی گم می شود

اگر اس قوم کی تاریخ اس کے حافظے سے محو ہو جائے تو وہ اپنی ہستی کھو کر پھر پردہ عدم میں چھپ جاتی ہے اور اس طرح صفحہ دہر پر اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ

نسخہ بود ترا اے ہوشمند

ربط ایام آمدہ شیرازہ بند

کسی قوم کی ہستی کا راز اس کے تاریخی تسلسل اور ربط میں ہے۔ اگر تاریخ اس کی شیرازہ بندی نہ کرے تو اس کا وجود ہی باقی نہ رہے۔

ربط ایام است مارا پیرہن

سوزن نش حفظ روایات کن

تاریخی تسلسل و ترتیب قوم کے پیکر کے لئے پینزلہ پیرہن کے ہے اور قدیم قومی روایات کا تحفظ اس پیرہن کے لئے سوزنی کا کام دیتا ہے۔

چیرت تاریخ اے ز خود بے گانہ

داستانے قصہ افسانہ

تم تاریخ کو کیا سمجھتے ہو؟ محض پرانی داستانیں، قصے، کہانیاں؟ اگر اس کے متعلق تمہارا تصور یہی ہے تو سمجھ لو کہ تم شعور ذات سے بے گانہ ہو۔ تاریخ نہ محض واقعات کے ریکارڈ کا نام ہے اور نہ عہد پارینہ کی داستانوں کے مجموعہ سے عبارت۔

ایں ترا از خویش تن آگہ کند

آشنائے کار و مرد و رہ کند

اس سے تمہیں شعور ذات عطا ہوتا ہے۔ تم اس کے ذریعے اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہو۔ نیز ماضی کے تجربات سے تم مستقبل کے خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ یہ چیز بھی تاریخ کی رُو سے حاصل ہو سکتی ہے۔

روح را سرمایہ تاب است ایں

جسم ملت را چوں اعصاب است ایں

اس سے قوم کی روح میں حرارت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ملت کے جسم میں ایک اعصاب کی سی ہے۔
ہمچو خنجر بر فسانت می زند باز بر روی جہانت می زند

جس طرح تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لئے اسے سان پر چڑھاتے ہیں اسی طرح قوم اپنے ماضی کے تجربات سے اپنے اندر زندگی اور صلاحیت پیدا کر لیتی ہے اور لوں اس کے اندر ہر مخالف قوت سے ٹکرانے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

وہ چہ سازِ حباں نگار و دلپذیر
نغمہ ہائے رفتہ در تارِش اسیر

موسیقی کے سازوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو نغمے ہنوز نمود میں نہیں آئے وہ ان میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو نغمے ان سے نکل کر فنا میں پھیل چکے ہیں وہ (گراموفون کے ریکارڈز کی طرح) ان سازوں میں محفوظ رہ جائیں۔ لیکن تاریخ ایک ایسا ساز ہے جس میں ماضی کے نعمات محفوظ رہتے ہیں۔

شعلہ افسردہ در سوزشِ نگر
دوش در آغوشِ امروزشِ نگر

اس کی حرارت میں ہمیں ماضی کے کچھ ہوئے شعلے پنہاں نظر آئیں گے۔ اس کے امروز میں کل (ماضی) کے تمام جلوے جھل جھل کرتے دکھائی دیں گے۔

شمعِ اوجِختِ اُمم را کوکبِ است
روشن از دے اشبِ ہم دلشِ است

تاریخ کی روشنی، قوموں کی تقدیر کا ستارہ بنتی ہے۔ اس سے ان کا ماضی درخشاں ہوتا ہے اور حال تابندہ۔

چشمِ پُرکارے کہ بیندِ رفتہ را
پیشِ تو باز آفریندِ رفتہ را

آنکھ پیچھے کی طرف کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صرف آگے کی سمت دیکھ سکتی ہے۔ لیکن تاریخ کی آنکھ پیچھے کی طرف بھی دیکھتی ہے اور اس طرح ماضی کو تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔

بادۂ صد سالہ در مینائے او
مستیِ پارینہ در صہبائے او

اس کی صراحی میں سینکڑوں سال کی پرانی شراب بند ہوتی ہے اور اس کی شراب میں کہنہ (اور پختہ نشہ) محسوس۔

صید گیرے کو بدامِ اندر کشید
طائرے کز بوستانِ ما پرید

تاریخ وہ شکاری ہے جو ان تمام پرندوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے جو مدت ہوئی صحنِ چینِ ملت سے اڑ گئے تھے۔

ضبط کن تاریخ را پائیدار شد

از نفس ہائے رمیدہ زندہ شد

تہیں چاہیے کہ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھو اور اس طرح دنیا میں محکم اور پائیدار ہو جاؤ۔ انسانی جسم کی زندگی کا راز آئینہ والے سانس میں ہوتا ہے لیکن جدید ملت کی زندگی کا دار و مدار ان ”سانسوں“ پر ہے جو ماضی میں لئے جا چکے ہوں۔

دوش را پیوند با امروز کن

زندگی را سرخ دست آموز کن

اپنے ماضی کو حال کے ساتھ ملا دو اور اس طرح زندگی کو سدھائے ہوئے پرندے میں تبدیل کر لو کہ وہ اڑ کر کہیں دور نہ نکل جائے، ہر وقت تمہارے قبضے میں رہے۔

دشتم ایام را آور بدست

ورنہ گردی روزگور و شب پرست

اپنی تاریخ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہاری حالت اس شخص جیسی ہو جائے گی جسے دن کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اس لئے وہ چمگادڑ کی طرح رات کی تاریکیوں میں زندگی بسر کرنا پسند کرے۔

سرزند از ماضی تو حال تو

خیزد از حال تو استقبال تو

ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے الگ زمانے نہیں ہیں۔ ماضی آگے بڑھتا ہے تو حال بن جاتا ہے اور حال سے مستقبل پیدا ہو جاتا ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ جسے حال کہا جاتا ہے وہ ماضی کا مستقبل اور مستقبل کا ماضی ہے۔ اس لئے زندہ قوم ماضی، حال اور مستقبل کے تسلسل کو قائم رکھتی ہے۔

منشکن، از خواہی حیات لازوال

رشتہ ماضی را استقبال و حال

جو قوم اپنے حال کو ماضی سے پیوستہ اور مستقبل کو حال سے وابستہ رکھتی ہے اسے لازوال زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

موجِ ادراکِ تسلسلِ زندگی است
مے کشاں را شورِ قلقلِ زندگی است

زندگی، تسلسل (CONTINUITY) کا نام ہے جہاں اس میں انقطاع واقع ہوا، زندگی ختم ہو گئی۔ جو قومیں اپنی جہد و جہد کو مسلسل قائم نہیں رکھتیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتیں۔ جو کچھ کسی قوم نے ماضی میں کیا ہو اس کے نتائج اس کے زمانہ حال میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ جو کچھ وہ حال میں کرتی ہے، اس سے اس کا مستقبل مرتب ہوتا ہے۔

✱

اس ضمن میں ایک نکتہ وضاحت چاہتا ہے۔ چونکہ قوموں کی زندگی ان کی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے، اس لئے چالاک اور پُرفتن قومیں، دوسری قوموں کی تاریخ کو اس طرح مسخ کر دیتی ہیں کہ ان کے عیوب انہیں محاسن بن کر دکھائی دیتے ہیں اور یوں ان کے اسقام، استمرار (ہمیشگی) حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم اپنے عیوب کو محاسن سمجھنے لگ جائے اور اپنے ماضی پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے لئے تیار نہ ہو، وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہماری تاریخ بڑی مسخ شدہ صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ لیکن ہم نے (بد قسمتی سے) اس کے گرد ایسا تقدس کا بالہ کھینچ دیا ہے کہ کسی کو اس کی طرف نگہ تنقید سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ

تھا جو ناخوب، بدیج وہی خوب ہوا

وہ تمام تصورات و نظریات جنہیں مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا، اس مسخ شدہ تاریخ کی سند سے ایک ایک کر کے جزو اسلام بلکہ عین اسلام بن چکے ہیں۔ اگر کوئی اور قوم ان حالات کا شکار ہو جاتی تو اس کے لئے اس دلدل سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ لیکن (ہماری خوش بختی ہے کہ) ہماری حالت، دیگر اقوام عالم سے مختلف ہے۔ ہمارے پاس غلط اور صحیح کے پرکھنے کا ایک ایسا معیار ہے جس میں نہ آج تک کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوا ہے نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ معیار ہے خدا کی زندہ و پائندہ کتاب۔ ہماری باز آفرینی کے لئے طریقِ کاریہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو قرآن کے معیار پر پرکھ کر دیکھیں۔ جو اس کے مطابق ہو اسے حسن سمجھیں۔ جو اس کے خلاف ہو اسے عیب قرار دیں اور اس طرح ماضی کی غلطیوں سے عبرت حاصل کر کے، اپنے مستقبل کو صحیح خطوط پر مشتمل کر لیں۔ اس کے سوا ہماری حیاتِ نو کی کوئی شکل نہیں۔

باب ہشت دہم

در معنی این کہ بقائے نوع از امومت است و حفظ و احترام
امومت اصل اسلام است

قرآن کریم نے زندگی کے بن شعبوں میں انقلاب پیدا کیا ان میں عائلی زندگی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پہیہ ٹوٹا ہوا یا کمزور تو ایک طرف دوسرے پہیے سے ذرا چھوٹا ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ قرآن نے مصائب زندگی میں مرد اور عورت کو دوش بدوش کھڑا کر دیا اور صرف اس فرق کو برقرار رکھا جو ان کے وظائف زندگی میں فطرت نے قائم کیا ہے۔ یہ فرق تقسیم عمل کا ہے۔ اس تقسیم عمل میں بھی اگر بغور دیکھا جائے تو جو فرائض عورت سرانجام دیتی ہے، انسانی معاشرہ میں انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عورت کے ذمے بچے کی پرورش اور تربیت ہے۔ علمائے نفسیات کی تحقیق یہ ہے کہ ایک بچے کی خصوصیات حیات اور کیریئر کی بنیادیں تین برس کی عمر تک استوار ہو جاتی ہیں، یعنی جس قسم کی اس کی تربیت آغوشِ مادر یا گہوارے میں ہوگی، وہ بچہ اسی قسم کا انسان بنے گا۔ لہذا یہ کہنا قطعاً مبالغہ آمیز نہیں ہوگا کہ قوم کی تشکیل ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگالیں کہ فطرت نے تقسیم عمل کی رُو سے جو فریضہ عورت کے سپرد کیا ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے حضرت علامہ نے زیرِ نظر باب میں بیان کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں۔

نغمہ خیز از زخمہ زن، سازِ مرد

از نیازِ او، دوبالا نازِ مرد

یعنی بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے (اور غلط معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے) کہ عورت کی صلاحیت کی نمود، مرد کی توجہ اور

کوشش سے ہوتی ہے۔ لیکن (علامہ کہتے ہیں کہ) درحقیقت مرد کی مضمر صلاحیتوں کی نمود عورت کی رہن منت ہے۔ اقبالؒ نے یہ چیز عام (غلط) تصور کے ازالہ کے لئے کہی ہے ورنہ قرآن کریم مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ”زوج“ قرار دیتا ہے جس کے معانی (COMPLEMENTARY) کے ہیں جو دو چیزیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنیں، انہیں ”زوج“ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عورت کی صلاحیتوں کی تکمیل مرد کے ذریعے ہوتی ہے اور مرد کی صلاحیتوں کی تکمیل عورت کے ذریعے۔

پوشش عریانی مرداں زن است

حسن دلجو عشق را پیراہن است

یہ ٹھیک ہے کہ مرد کے لئے عورت بمنزلہ لباس کے ہے۔ لیکن (زوج کے تصور کی رُوسے) قرآن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ جہاں فرمایا ”هَيْئَ لِبَاسٍ لَّكَ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ“ (عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لئے لباس ہو) اس لئے (قرآن کی رُوسے) اگر حسن، عشق کے لئے پیراہن ہے تو عشق، حسن کے لئے وجہ زیست ہے۔

عشق حق پروردہ آغوش اُو

ایں نوا از زخمہ خاموش اُو

حق و صداقت سے عشق کا جذبہ عورت کی آغوش میں پردرپوش پاتا ہے۔ جس قسم کی بچے کی تربیت ہوگی اسی قسم کے اس کے خیالات، جذبات و عواطف ہوں گے۔ عورت خاموشی ہی خاموشی میں بچے کی اس قسم کی تشکیل کر دیتی ہے جو کسی علم سے ممکن نہیں۔

آنکہ نازد بز و خوش کائنات

ذکر اُو فرمود باطیب و صلوة

نبی اکرمؐ کی طرف منسوب ایک روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں: صلوة، خوشبو اور عورت۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضورؐ نے عورت کے صحیح مقام کے تعین کے سلسلہ میں امت کو بہترین انداز سے تعلیم دی۔ لیکن (ہمارا خیال ہے کہ) جن الفاظ میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے وہ حضورؐ کے مفہوم کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ حضورؐ نے عورت کے احترام کی تلقین فرمائی ہوگی۔ ”پسندیدگی“ اور احترام میں جو فرق ہے وہ ارباب بصیرت سے مخفی نہیں۔

مسلم کو راہِ ستارے شہد

بہرہ از حکمتِ قداں نبرد

جس مسلمان نے عورت کو لونڈی سمجھ لیا اس نے قرآن کی تعلیم سے کچھ حصہ نہیں پایا۔ لیکن اس میں کسی خاص مسلمان (فرد) کا کیا سوال؟ ہماری "شریعت" میں (جو دو پر ملکیت میں وضع ہوئی) لاتعداد عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھنے کی اجازت موجود ہے اور بیوی کا درجہ عورت سے بھی بدتر رکھا گیا ہے۔

نیک اگر مبنی اُموست رحمت است زانکہ اُورا بانہوت نسبت است

شفقت اُو شفقتِ پیغمبر است سیرت اقوام را صورتِ گراست

اگر تم صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ عورت کی ہستی خدا کی طرف سے رحمت ہے اور اسے نبوت سے ایک نسبت ہے۔ فریضہ نبوت، نوع انسان کی اصلاح و تربیت تھا۔ اسی سے انسانیت ایک نئے قالب میں ڈھلتی تھی اور یہی کام اب قرآن کے مطابق عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ یہی فریضہ ماں سر انجام دیتی ہے۔ وہ بھی قوم کی سیرت کو خاص قالب میں ڈھالنے کا موجب بنتی ہے۔

از اموست پختہ تر تعمیر ما

در خطِ سیمائے اُو تعمیر ما

قوم کی تعمیر کی پختگی، آغوشِ مادر کی رہنِ منت ہے بلکہ یوں کہیں کہ قوم کی تقدیر ماں کی پیشانی میں جھلکتی ہے جس قسم کی ماں، اُسی قسم کی اُمت۔

ہست اگر فرہنگ تو معنی رے

حرفِ اُمت نکتہ ہا دارد بے

عربی زبان میں قوم کے لئے اُمت کا لفظ آتا ہے اور اُمت، مشتق ہے لفظ اُم سے جس کے معنی ماں ہیں۔ یعنی اُمت کی تشکیل اُم (ماں) کے ذریعے ہوتی ہے۔

گفت آں مقصود حرفِ کُن فکائن

زیر پائے اُمتِ آمد جنساں

نبی اکرم کی طرف منسوب ایک روایت ہے کہ بہشت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس سے ماں کا احترام مقصود ہے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے کہ "ماں باپ کی اطاعت فرض ہے"۔

تو یہ قرآن کا حکم نہیں۔ قرآن کی رو سے اطاعت صرف احکامِ خداوندی کی ہو سکتی ہے۔ ماں باپ ہوں یا ان سے بھی بڑھ کر واجب التکریم کوئی اور ہستی، اگر ان کا کوئی حکم، خدا کے حکم کے خلاف ہوگا تو اسے قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ماں باپ کی اطاعت فرض ہوتی، تو حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ کے مسلک کے خلاف سرکشی کیوں اختیار کرتے۔

ملت از تحکیمِ ارحام است و بس

ورنہ کارِ زندگی خراب است و بس

قرآن نے عائلی زندگی (FAMILY LIFE) کو خوشگوار اور مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ (انفرادی زندگی کے خلاف) اجتماعی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے جس کی آخری منزل عالمگیر انسانی برادری ہے۔ اگر عائلی زندگی کا احترام نہ باقی رہے تو مودت و رحمت اور اخوت و محبت کے جذبات کی پرورش نہیں ہوتی اور عالمگیر انسانی برادری کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔

از امومت گرم رفتِ ارجیات

از امومت تیج و تاب جوئے ما

سفرِ حیات میں گرم رفتاری اسی سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے زندگی کے پوشیدہ راز کھلتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے مختلف اسالیب و انداز اور نقوش و حروف اسی سے بنتے اور سنورتے ہیں۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ عورتوں (بلکہ لڑکیوں) کے دو ٹائپ بطور مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک ٹائپ اس

انداز کا۔

آں دُخِ رستاقِ زائے جاہلے

ناتراشے پرورشِ نادادۂ

دل ز آلامِ امومت کردہ نول

کسی گنوار کی لڑکی، جاہل، پست قامت، فریب، بد شکل، نہ پڑھی لکھی، نہ تربیت یافتہ، بالکل سادہ، فیشن سے

ناواقف، باحیا، کم گو، لیکن گود میں پتہ اور بچے کی پرورش کی وجہ سے آنکھوں کے گرد نیلے نیلے حلقے پڑے ہوئے۔

کچھ مفلسی کی وجہ سے، کچھ بے آرامی کے باعث۔

یک سلمانِ غیور و حق پرست

صبحِ ماعالمِ فروز از شامِ اوست

ملتِ ارگیرِ ذرا غوششِ بدست

ہستیِ ماحکمِ از آلامِ اوست

اگر وہ اپنے بچے کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ جوان ہو کر ایک غیور اور حق پرست مسلمان بن جاتا ہے، تو یہ لڑکی اور اس کی تمام مشکلات و مصائب، ملت کے استحکام کا موجب اور اس کی تقدیر کی درخشندگی کا باعث ہیں۔ قوم ایسی لڑکی پر جس قدر بھی فخر کرے کم ہے۔
اس کے برعکس، دوسرا ٹائپ وہ ہے کہ

داں تہی آغوش نازک پیچھے خانہ پروردنگا، شش محشرے
فکر اواز تابِ مغرب روشن است ظاہر شش زن باطن اواز زن است
بندہائے ملت بیضا گنجست تازِ چشمش عشوہ با حل کردہ ریخت
شوخ چشم دقنہ ز آزدیش از حیا نا آشنا آزدیش

ایک مغربی فیشن کی دلدادہ لڑکی، ہر وقت بناؤ سنگاریں مصروف، نمود حسن و زیبائش کے جذبے سے بے تاب، چال ایسی کہ ہر قدم پر قیامت نثار ہو۔ جدھر سے گذر جائے فتنے بیدار ہو جائیں، نرم و نازک اور گود سے خالی۔

علم او بارِ اموست بر تافت
بر سرِ شائش یکے اختر تافت

اعلیٰ درجہ کی تعلیم حاصل کئے ہوئے لیکن تعلیم سے اس نے سیکھا ہی کہ ”ماں بننا“ حماقت کی نشانی اور قدانت کی دلیل ہے۔

ایں گل از بستانِ مانا رستہ بہ

داغش از دامنِ ملت شستہ بہ

اس قسم کا بھول ہمارے چمنِ ملت میں نہ کھلے تو اچھا ہے۔ یہ لڑکی نہیں دامنِ ملت پر داغ ہے جس کا ڈھل جانا ہی بہتر ہے۔ ایسی بچیاں قوم کے لئے باعثِ فخر نہیں، وجہِ ننگ ہیں۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ حضرت علامہ کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں کو جاہل، گنوار، تعلیم نایافتہ، کندہ نا تراش، بے تربیت، بدسلیقہ رہنا چاہیے اور انہیں تعلیم و تربیت حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایسی لڑکی ہو جو بڑھی بکھی نہیں، علوم مغرب سے نا آشنا ہے، لیکن طبیعت میں حیا ہے اور بچے کی پرورش اور تربیت کے فکر میں گھلے جاتی ہے، تو یہ بچی اس لڑکی سے کہیں بہتر ہے جو تعلیم و تہذیب میں چاق و چوبند ہے لیکن جو ہر انسانیت سے یکسر عاری۔ لڑکی کا اولین اور بنیادی مقصد حیات

بہترین ماں بننا ہے۔ اگر علم و تہذیب اس کے اس مقصد کے حصول میں مسدود معاون بننے کے بجائے سنگِ راہ بننے میں تو ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ علم زندگی کو خوشگوار بنانے اور مقاصدِ حیات کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ بننے کے بجائے انسان کو اس کی منزل سے دُور لے جانے کا موجب بنتا ہے تو ایسے علم کا فائدہ کیا ہے؟

اس کے بعد علامہ یہ بتاتے ہیں کہ قوم کی آنے والی نسلیں کس طرح خیابانِ اہتات سے نمودار ہوئیں۔ فرماتے ہیں۔

لا الہ گویاں چو اکھم بے شمار	بستہ چشم اندر ظلامِ روزگار
پانبرہ از عدم بیرونِ ہنوز	از سوادِ کیف و کم بیرونِ ہنوز
مضمحل و زطلست موجود ما	آں تجلی ہائے نامشہود ما
شعنے بر برگِ گل نہ نشسته	غنچہ ہائے از صبا ناخسته
بردند این لالہ زارِ ممکنات	از خیابانِ ریاضِ اہتات

ہماری آنے والی نسلیں، جو ابھی کتبِ عدم میں نامشہود پڑی ہیں جو ستاروں کی طرح لا اہتات ہیں جن کی نمود کا ابھی وقت نہیں آیا، وہ سب، اپنے اپنے وقت پر خیابانِ اہتات سے گل و لالہ کی طرح نمودار ہوتی چلی جائیں گی۔ انسانیت کا سلسلہ افزائشِ نسل سے وابستہ ہے۔ اس لئے

قوم را سرمایہ اے صاحبِ نظر	نیمت از نفت و قماش و سیم و زر
مال او فرزند ہائے تندرست	تردماغ و سخت کوش و چاق و چست

یاد رکھئے۔ قوم کا حقیقی سرمایہ اس کا مال و دولت نہیں۔ اس کا سرمایہ اس کی آنے والی نسل ہے۔ اس کا مال و دولت، اس کے تندرست، ذہین، ممتنع، چست و چالاک بچے ہیں۔

حافظِ رمسہ اخوتِ مادران

قوتِ شران و ملتِ مادران

لہذا یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور ملت دونوں کی قوت کی صحیح محافظ امت کی مائیں ہیں اور انہی سے افرادِ انسانیت میں صحیح اخوت کا رشتہ قائم ہے۔

در معنی این کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوۃ کاملہ الیست برائے نساء اسلام

احترام آہبات کے اس تمہیدی اور عمومی بیان کے بعد حضرت علامہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی حیات طیبہ کو اس باب میں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے اُن کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے۔

مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز

از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز

حضرت مریم (علیہا السلام) واجب الشکریم ہیں، لیکن صرف حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہونے کی جہت سے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا تین نسبتوں کی جہت سے واجب العزت ہیں۔

نور چشم رحمتہ للعالمین آں امام اولین و آخرین

آنکہ جاں در پیکر گیتی دمید روزگار تازہ آئیں آفرید

نسبت اول یہ کہ آپ حضور رحمتہ للعالمین کی دختر نیک اختر ہیں، یعنی اُس رسول کی بیٹی جس نے اپنے پیغام حیات بخش سے زمین مردہ کو نئی زندگی عطا فرمائی اور انسانی معاشرہ کے لئے ایک نیا نظام دیا۔

بانوے آں تاجدارِ ہل آئی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا

پادشاہ و کلبہ ایوان او یک حمام و یک زرہ سامان او

دوسری نسبت یہ کہ آپ حضرت علیؑ کی رفیقہ حیات ہیں۔ حضرت علیؑ کے متعلق ”تاجدارِ ہل آئی“ کہا گیا ہے۔ ”ہل آئی“

سے سورہ دہر شروع ہوتی ہے (ہل آئی علی الإنسان حیث من الدّٰہر..... (۷۱/۱)۔ اس میں ایک

آیت ہے وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِ مَسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ اَمْسِيْنَ (۷۱/۸) (ہم یقین سے نہیں

کہہ سکتے لیکن) جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، اہل شیعہ حضرات کے ہاں ایک روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ

آیت حضرت علیؑ کی سخاوت کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔ علامہ اقبالؒ کا اشارہ غالباً اسی طرف ہے۔ (شاعر کو اپنے

خیال کی تائید میں جو کچھ مل جائے وہ اسے استعمال میں لے آتا ہے۔ تاریخی یا دینی تحقیق اس کے پیش نظر نہیں ہوتی۔

روایات و حکایات کے متعلق اقبالؒ کی شاعری بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، اس سے آگے ہے۔

مادرِ آں سرِ کز پرکارِ عشق

مادرِ آں کارواں سالارِ عشق

تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ جیسے فرزندوں کی ماں ہیں۔

آں یکے شمعِ شہستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ الامم

تانشیندِ آتشِ پیکارِ دکیں پشتِ پازدِ بر سرِ تلخِ دنگیں

ان میں سے ایک حضرت حسنؑ ہیں جنہوں نے اُمت کو انتشار سے بچانے اور جنگ کی آگ کو فرو کرنے کی غرض سے سلطنت کو چھوڑ دیا۔

داں دگر مولائے ابرارِ جہاں قوتِ بازوئے احرارِ جہاں

در نوائے زندگی سوز از حسینؑ اہلِ حق حریتِ آموز از حسینؑ

دوسرے فرزند حضرت حسینؑ ہیں جن سے حق پرست حریت کا سبق سیکھے ہیں۔

حضرت فاطمہ الزہراءؑ ان تین نسبتوں کی بنیاد پر واجب الاحترام ہیں۔ یہ نسبتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن قرآن

کی رو سے عزت و احترام کا معیار انسان کے ذاتی جوہر اور اعمال ہیں نہ کہ اضافی نسبتیں۔ اسی بنا پر ایک روایت میں

ہے کہ نبی اکرمؐ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا کہ بیٹی! سچات کا مدار اعمال پر ہے رسولؐ کی بیٹی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آ سیکگا۔

لہذا حضرت فاطمہؑ کا صحیح احترام ان کی سیرت و کردار کی بنا پر ہے۔ البتہ فرزند ان حضرت فاطمہؑ کی جہت سے علامہ

اقبالؒ نے ایک اور بات پیدا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت فاطمہؑ کی تربیت کا اثر تھا کہ اس سے ایسے علیل القدر

فرزند پیدا ہوئے۔ اس لئے کہ

سیرتِ فرزند ہا از اہبات

جوہرِ صدق و صفا از اہبات

اس کے بعد حضرت فاطمہؑ کے متعلق ہے۔

مزرعِ تسلیم را حاصل بتولؑ

مبادراں را اسوۂ کامل بتولؑ

اگر یہ دیکھنا ہو کہ قوانینِ خداوندی کے سامنے سر جھکا دینے سے کیا حاصل ہوتا ہے تو حضرت فاطمہؑ کی حیاتِ طیبہ کو سامنے

لاؤ۔ انہی کی زندگی اسلامی ماؤں کے لئے اسوۂ کامل بن سکتی ہے۔

اس کے بعد اقبالؒ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک دن ایک سائل دروازہ پر آیا۔ گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت فاطمہؓ نے اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ اپنی چادر ایک یہودی کے پاس فروخت کر دی اور اس سے اس سائل کی ضرورت پوری کر دی۔

بہر محتاجے دشس آں گو نہ سوخت
بایہودے چادرِ خود را فروخت

اس ایثار و جاں سوزی کا اثر یہ تھا کہ

نوری دہم آتشی فرما بز شس
گم رضائش در رضائے شوہر شس

علامہ اور ابلیس دونوں حضرت فاطمہؓ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ ابلیس کے جھکنے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا تھا۔ (حدیث)

دوسرے مصرعے میں حضرت علامہؒ نے کہا ہے کہ بیوی کی بلند ترین سیرت یہ ہے کہ اس کی مرضی اپنے خاوند کی مرضی میں گم ہو جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جذباتی طور پر یہ چیز بڑی خوش آئند معلوم ہوتی ہے لیکن قرآن کی یہ تعلیم نہیں کہ بیوی کی اپنی مرضی کچھ نہ ہو۔ وہ ہر بات میں میاں کی مرضی کے تابع چلے۔ میاں اور بیوی دونوں کو قوانین خداوندی کے تابع چلنا چاہیئے اور معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرنا چاہیئے۔

آں ادب پر درود صبر و رضا
آسیا گردان دلبستہ آں سرا

حضرت فاطمہؓ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ استقلال و استقامت سے کرتی تھیں۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ چکی پیس رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے۔

گر یہ ہائے اوز بالیں بے نیاز
اشکِ اوجہ جبریل از زمیں
گوہر افشانہ سے بدامان نماز
ہمچو شبنم ریخت بر عرش بریں

اس احساس سے کہ ان سے کہیں احکام خداوندی کی تعمیل میں کوئی کسر نہ رہ جائے، نمازیں ان کی آنکھیں شبنم فشاں رہتی تھیں اور جبریلؑ ایسے ان کے آنسوؤں کو چمن کر عرش بریں پر چھڑکتے تھے۔

رشتہ آئین حق زنجیرِ پاست
پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفیٰؐ است

ورنہ گردِ تربتِش گردیدے

سجدہ ہا بر خاکِ اوپاشیدے

اقبال کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہؑ کی عظمت کے احساس سے میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی تربت کے گرد طواف کروں اور پھر اس خاکِ پاک کا سجدہ کروں۔ لیکن خدا کا قانون اور نبی اکرمؐ کا فرمان اس سے مانع ہے۔ اس لئے میں اپنے جذبات کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا۔

یہی ایک مومن کا صحیح شعار ہے کہ اپنے جذبات کو حدودِ اللہ سے متجاوز نہ ہونے دے۔

خطابِ بہ محدثِ اسلام

حضرت فاطمہؑ کے اسوہ کو پیش کرنے کے بعد حضرت علامہ خواتینِ اسلام سے براہِ راست مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں۔

اے روایتِ پردہ ناموس

تابِ تو سرمایہٴ فانوس

اے وہ کہ تیری چادر، ہماری عزت و ناموس کا پردہ ہے اور ہماری زندگی کے فانوس کی چمک تیری روشنی سے ہے۔

طینتِ پاکِ تو مارا رحمتِ است

قوتِ دین و اساسِ ملتِ است

تیری پاکیزہ سیرت ہمارے لئے وجہِ رحمت ہے۔ یہی ہمارے دین کی قوت اور ملت کی اساس ہے۔

کودکِ ماہوں لب از شیرِ توشست

کوالہ آموختی اور انجنت

ہمارے بچے تیری زباں سے کلمہ طیبہ سنتے اور توحید کا سبق سیکھتے ہیں۔

می تراشد مہرِ تو اطوارِ ما

فکرِ ما، گفتارِ ما، کردارِ ما

ہماری فکر گفتار کردار سیرت سب اس قالب میں ڈھلتے ہیں جس میں تیری محبت درافت انہیں ڈھالے۔

برق ماکو در سخا بت آرمید

برجیل رخسید دور صحرای پید

ہماری ملت کی تمام قوتیں جن کا مظاہرہ زندگی کے مختلف گوشوں میں ہوتا ہے تیری تربیت کی پیدا کردہ ہیں۔

اے امین نعمتِ آئین حق

در لفہائے تو سوزِ دین حق

تو آئینِ خداوندی کی نعمت کی امین ہے تیرے ہر سانس میں دینِ خداوندی کی حرارت پوشیدہ ہے۔

دور حاضر تر فروش و پرفتن است

کاروانش نقدِ دین را رہزن است

یہ زمانہ مکر و فریب سے بھرا ہوا ہے اس میں ملت کی متاعِ دین و دانش سب لٹ جاتی ہے۔

کور ویزداں ناشناس ادر اک او ناکساں زنجیری پیچاک او

چشم اوبیباک دنا پر داستے پنجنہ مرگان او گیر استے

اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، لیکن جو علم دورِ حاضر کی درسگاہوں سے حاصل ہوتا ہے اور جو عقل اس سے پردان چڑھتی ہے وہ بالکل اندھی آنکھ کی طرح ہے۔ وہ خدا کو پہچانتی نہیں، لیکن اس میں بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اس کی سیاست کا اصول یہ ہے کہ جس کی لاکھٹی اس کی بھینس قوت اور فریب پر اس کا مدار ہے۔ فریب اس انداز کا کہ

صید او آزاد خواند خویش را

کشتہ او زندہ داند خویش را

جو اس کے دامِ ہوس میں پھنس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار اور محکوم نہیں سمجھتا، آزاد خیال کرتا ہے جو قویں اس کے پنجنہ اقتدار میں پھنس کر زندگی سے محروم رہ جاتی ہیں، مگر خود خویش یہ سمجھتی ہیں کہ زندہ ہم ہی ہیں، باقی سب مردہ ہیں۔

یہ ہے وہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے پرفتن حالات ہیں۔

آب ہند نخل جمعیت توئی

حافظِ سرایۂ ملت توئی

تجھ پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان نامساعد حالات میں تو ہی ملت کے سرمایہ کی حفاظت کر سکتی ہے تو ہی اس کے شجر حیات کی سیرابی کا سامان بہم پہنچا سکتی ہے۔

از سر سود و زیاں سودا مزن

کام جز بر حبادۂ آبار مزن

تیرے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ زمانے کے سود و زیاں کے چکو میں نہ الجھ جا۔ محفوظ طریق ہی ہے کہ جس رشتے پر تیرے اسلاف چلتے آ رہے ہیں اُسی پر تو چلے جا۔ مغرب کے طور طریقوں کی نقال مت بن۔

ہوشیار از دست برادر روزگار

گیر فرزند ان خود را در کنار

زمانہ چاہتا ہے کہ فرزند ان ملت کو ملت سے چھین کر لے جائے۔ تو ان کی حفاظت میں پوری قوت صرف کر دے۔

ایں حسن زاداں کہ پر نکشادہ اند

ز آشیان خویش دور افتادہ اند

یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا تو ہوئے صحن چمن میں لیکن پیدا ہوتے ہی اپنے آشیانے سے گریڑے اور زمانے کے جھکڑنے انہیں دور دراز مقام پر پھینک دیا۔ تو انہیں تلاش کر اور حفاظت سے ملت کے آشیانے میں ان کی پرورش کر۔

فطرت تو جذبہ ہا دارد بلند چشم ہوش از اسوۂ زہرا بند

تا حین شاخ تو بار آورد موسم پیشیں بجگزار آورد

تیری فطرت میں قدرت نے بڑے بلند جذبات و دلیت کر دیئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہؑ کی سیرت پاک کو ہر وقت بطور نمونہ اپنے سامنے رکھ۔ جب تیری سیرت اُس قالب میں ڈھل جائے گی تو قوم کے بچوں کی سیرت خود بخود بلند ہو جائے گی اور اُس طرح صحن چمن ملت پھر فردوس بداماں ہو جائے گا۔

اس باب پر مثنوی رموز بے خودی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ و مطالب سورۃ اخلاص کی تفسیر

انداز میں بیان کیا گیا ہے اور آخر میں عرضِ حالِ مصنف بحضور رحمۃ اللعالمین ہے۔ انہیں آئندہ ادراک میں ملاحظہ کیجئے۔

باب نہدہم

خلاصہ مطالب ثنوی — در تفسیر سورہ اخلاص

علامہ اقبالؒ نے اپنی ثنوی 'اسرار درموز' کے آخری باب میں 'ثنوی کے نفس مضمون کا خلاصہ سورہ اخلاص کی تفسیر کے رنگ میں پیش کیا ہے چونکہ اس باب میں خود مصنف نے اپنی تصنیف کا خلاصہ چند صفحات میں سمٹا دیا ہے، اس لئے یہ باب خاص طور پر غور و فکر کا محتاج ہے۔

قارئین کو یاد ہو گا کہ ہم نے ثنوی اسرار بخودی کے شروع میں "خودی" پر بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ذات (PER SONALITY) جہاں بھی ہوا اس کے بنیادی خصائص (BASIC CHARACTERISTICS) ایک ہی ہوتے ہیں، فرق صرف ان کی وسعتوں میں ہوتا ہے۔ ذات خداوندی لامحدود ہے۔ اس لئے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ انسانی ذات (جو خدا کی عطا فرمودہ ہے) حدود بشریت کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اس لئے اس کی صفات بھی محدود ہیں۔ لیکن یہ صفات بہر نوع صفات خداوندی ہی کا پر تو ہیں۔ اس لئے انسانی ذات کی صفات کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ صفات خداوندی کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے قرآن کریم نے 'صفات خداوندی' کا اس شرح و بسط سے تذکرہ کیا ہے۔ ان صفات کا یہ تذکرہ قرآن کریم کے صفحات پر مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن سورہ اخلاص میں ذات خداوندی کے بنیادی خصائص کو اس ضمن ایجاز سے سمٹا کر بیان کیا گیا ہے کہ جوں جوں نگہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے، روح وجد میں آ جاتی ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اپنی ثنوی کے مندرجات کا خلاصہ پیش کرنے کے لئے سورہ اخلاص کو منتخب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا تھا۔ دیکھتے کہ وہ ذات خداوندی کے ان بنیادی خصائص کے تذکرہ سے خود انسانی ذات کے خصائص کی طرف کس طرح توجہ مبذول کر لیتے ہیں اور کس بلیغ انداز میں اس حقیقت کو پیش کرتے ہیں کہ جو قوم ان صفات کی حامل ہو اس کی کیفیت

کیا ہوتی ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

من شبے صدیقی را دیدم بخواب گل ز خاک راہِ او چیدم بخواب
آں "أَمَّنَ النَّاسُ" بر مولائے ما آں کلیمِ اَوَّلِ سینائے ما
ہمنّتِ اذ کشتِ لبت را چو ابر ثانیِ اسلامِ دُغار و بدر و قمر

میں نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خواب میں دیکھا اور حاکم کے جو ذرات ان کی قد مبوسی سے پھول بن رہے تھے انہیں اپنے دامنِ عقیدت میں جمع کیا۔ وہ صدیقی اکبر جن کے متعلق خود نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ حضورؐ پر ان کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ وہ (مردوں میں) اسلام لانے والوں میں بھی سب سے اول ہیں اور زندگی کے ہر مرحلہ میں حضورؐ کے رفیقِ اول بھی۔

گفتش، اے خاصۂ خاصانِ عشق عشقِ تو سرِ مطلعِ دیوانِ عشق

پختہ از دستِ اساسِ کارِ ما چارۂ سرِ ما پئے آزارِ ما

میں نے اُن سے عرض کیا کہ ہمارے مقاصدِ حیات کی عمارت کی بنیاد میں آپ کے مقدس ہاتھوں سے پختگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ ہمارے طبی امراض کا علاج تجویز فرمائیے۔

گفت تا کہ در ہوسِ گردی اسیر آبِ دُتاب از سورۂ اخلاصِ گیر

اینکہ در صد سینہ پچد یک نفس سرے از اسرارِ توحید است و بس

رنگِ او بر کنِ مثالِ او شوی در جہاںِ عکسِ جمالِ او شوی

آپ نے کہا کہ ملت کے ان تمام امراض کا علاج اس میں ہے کہ وہ صفاتِ خداوندی کی حامل بن جائے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جس طرح ایک فرد کی ذات کی نشوونما سے اس میں صفاتِ خداوندی (حدودِ بشریت کے اندر) عکس ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب ایک ملت اپنے معاشرہ کی تشکیل قوانینِ خداوندی کے مطابق کرتی ہے تو وہ بھی صفاتِ خداوندی کی حامل بن جاتی ہے۔ اس وقت، ملتِ اسلامیہ کے امراض میں سب سے پہلا اور بنیادی مرض ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف مقامات میں بسنے والے مسلمان اپنے معاشرہ کو قوانینِ خداوندی (قرآنِ کریم کے ابدی اور غیر تبدیل اصولوں) کے مطابق متشکل کر لیں۔ اس سے ان میں وہ وحدت پیدا

ہو جائے گی جو خدا کی احدیت (توحید) کی لازمی خصوصیت ہے۔

آنکہ نام تو مسلمان کردہ است از دوی سوئے یکی آورده است
خویشتر را ترک و افغان خواندہ دائے بر تو آنچہ بوزی ماندہ

خدا نے تمہارا نام "مسلم" رکھا تھا۔ اس سے اس کا مقصود تمہارے اندر وحدت پیدا کرنا تھا۔ لیکن تم نے اپنے آپ کو قبیلوں، خاندانوں اور قوموں میں تقسیم کر کے اپنی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا اور اس طرح اسلام لانے کے بعد پھر عہد جاہلیت کی تشنہ و انتشار کی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔

علامہ اقبالؒ نے یہاں صرف مسلمانوں کی قومی تفریق کا ذکر کیا ہے لیکن دیگر مقامات میں انہوں نے مذہبی فرقہ بندی کو بھی ان کا بنیادی مرض قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی فرقہ بندی 'قومی تفریق' سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ یہ تفریق ایک ہی خطہ زمین میں بسنے والے اور ایک ہی نسل سے متعلق مسلمانوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لئے مذہبی فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ

دار ہاں نامیدہ را از ناہا
ساز باخم در گذر از جاہا

تم نے جس قدر الگ الگ نام رکھ چھوڑے ہیں (ترک، افغان، حنفی، اہل حدیث وغیرہ) ان سب کو ترک کر کے اپنے آپ کو صرف "مسلم" کہو اور اس طرح اپنا رشتہ اہل اسلام سے پیوست کر لو۔

اے کہ تو رسوائے نام افتادہ از درخت خویش خام افتادہ
بایکی ساز از دوی بردار رخت وحدت خود را مگرداں نخت نخت

تم نے مختلف نام اختیار کر کے اپنی وحدت کو کھودیا اور یوں ایک شجرِ غام کی طرح شجرِ اسلام سے نیچے آگرے تمہیں چاہیے کہ پھر اپنی اصل سے پیوستہ ہو کر اپنی وحدت کو مستحکم کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زندگی بسر نہ کرو۔

اے پرستارِ کی گرتو، توئی تاکجا باشی سبق خوان دوئی
تو در خود را بخود پوشیدہ در دل آور آنچہ بر لب چیدہ

تم توحید کا اقرار کرتے ہو، خدا نے واحد کے پرستار کہلاتے ہو۔ دن بھر کلمہ توحید تمہاری زبان پر رہتا ہے۔ تو، جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو اسے دل کی گہرائیوں میں جگہ کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کر رکھا ہے اور پھر رو رہے ہو کہ ہم کمرے میں بند ہیں۔ اس دروازے کو تم خود ہی کھول سکتے ہو۔

مدلل از ملتے انگبختی

بر حصار خود شیخوں ریختی

خدا نے تمہیں امت واحدہ بنایا تھا۔ تم نے اس ایک امت سے کئی امتیں بنا ڈالیں اور اس طرح قوموں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ ہے تمہاری تباہی کا حقیقی سبب۔ تم غیروں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوئے خود اپنے ہاتھوں برباد ہوئے ہو۔ اس لئے تمہارا علاج بھی تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے لئے

یک شود توحید را مشہود کن غائبش را از عمل موجود کن

لنبت ایساں فزاید در عمل مردہ آں ایساں کہ ناید در عمل

تم اپنے اختلافات مٹا کر پھر سے ایک ہو جاؤ اور اس طرح خدا کی صفت احدیت کو اپنے اندر مشہود (MANIFEST) کر کے دکھا دو۔ توحید خداوندی پر تمہارا زبانی ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس زبانی ایمان کو اپنے عمل سے زندہ کر کے دکھاؤ۔ یاد رکھو! جو ایمان عمل کے محسوس پیکروں میں جلوہ بار نہیں ہوتا، وہ ایمان، ایمان نہیں ہوتا۔

سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ

”صمدیت“ بڑی جامع صفت خداوندی ہے۔ اس کے معنی ہیں خود کسی کا محتاج نہ ہونا اور دوسروں کی احتیاج میں ان کا سہارا بننا۔ علامہ اقبالؒ نے اپنے (انگریزی) خطبات میں اسے (FREEDOM) سے تعبیر کیا ہے۔ ذات کی دوسری بنیادی صفت ”صمدیت“ ہے۔ لہذا جب ملت اسلامیہ اپنے اندر اس صفت خداوندی کو منعکس کرے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں کسی کے سہاروں کی محتاج نہیں رہے گی۔ وہ خود کفیل ہوگی اور اس طرح کاملاً آزاد۔ اس ضمن میں علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

گر بہ آئدہ الصَّمَدُ دل بستہ از حد اسباب بیروں جستہ

بندہ حق بستہ اسباب نیست زندگانی گردشِ دولاہ نیست

اگر تم نے خدائے صمد سے وابستگی پیدا کر لی ہے تو تم اسباب و علل کی حد سے آگے چلے گئے ہو جس انسانی ذات میں صفت خداوندی کی نمود ہو جائے (اسی کو ”اللہ کا بندہ“ ہونا کہتے ہیں) اس کی زندگی کو لہو کے بیل کی سی نہیں رہتی

کہ وہ مادی کائنات کے محدود دائرے میں چکر کاٹتا ہے۔ وہ زندگی کے صراطِ مستقیم پر چل کر ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا لگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔

”اسباب و علل“ سے بے نیاز ہو جانے کے یہ معنی نہیں کہ وہ دنیا میں مادی سامان و ذرائع سے کام نہیں لیتا۔ وہ ان تمام ذرائع سے کام لیتا ہے لیکن ان کے تابع نہیں ہو جاتا۔ وہ انہیں مسخر کر کے انہیں قوانینِ خداوندی کے مطابق اپنے مصرف میں لاتا ہے۔ اس لئے وہ اسبابِ فطرت کا محکوم ہونے کے بجائے ان کا حاکم بن جاتا ہے۔

مُسلم استی! بے نیاز از غیر شو

اہلِ عالم را سراپا خیر شو

تیرے مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری دنیا کے لئے سراپا خیر بن جائے۔ تیرا ہی اہلِ عالم کے لئے منفعت بخش یوں اور نفع رسان یوں کا موجب ہو اور تو اپنی ذات کے لئے کسی کا محتاج نہ ہو۔

پیشِ منعم شکوہ گردوں ممکن

دستِ خویش از آستینِ بیرونِ ممکن

تو کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کر۔ اربابِ دولت سے اپنی خستگی کا شکوہ نہ سوچ نہ ہو۔ اپنے پیشے سے اپنا راستہ خود تراش اور اس طرح ہر چو کھٹ سے مستانہ وار و بے نیاز گزر جا۔

چوں علی درِ سازِ بانانِ شعیب

گردنِ مرحبِ شکنِ خیبرِ بگیب

اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی جو کی روٹی پر گزارہ کر اور اس طرح اپنے بازوؤں میں اتنی قوت پیدا کر لے جس سے تو ہر ظالم سرکش اور ہر باطل پرست کی گردنِ حق پر جھکا دے۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ ”نانِ جوین“ سے یہ مراد نہیں کہ زندگی کے معیار (STANDARD OF

LIVING) کو اتنا پست رکھو کہ تمہیں جو کی روٹی سے زیادہ کچھ میسر ہی نہ آئے۔ بالکل نہیں۔ قرآنِ کریم ملتِ اسلامیہ

کی زندگی کے معیار کو بلند سے بلند تر درجہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ جنت کی نعمتیں، مومن کے معیارِ زندگی ہی کی تصویر ہیں۔

”نانِ جوین“ سے مطلب یہ ہے کہ قرآنی معاشرہ کی تشکیل کے لئے جدوجہد کے دوران میں ایسے مراحل آئیں گے جن میں

کم از کم اسبابِ زیست میسر ہوں گے۔ اگر ان اسباب کو قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صرف کیا جائے تو ان

سے ایسے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں جو باطل کے طریق پر حاصل اور استعمال کردہ (زیادہ سے زیادہ اسباب و وسائل

سے بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب اس طرح پیہم جہاد اور مسلسل کاوش سے فرائی معاشرہ مشکل ہو جائے تو پھر زندگی کا معیار خود ہی بلند سے بلند تر ہو جائے گا۔ چنانچہ جب قرن اول میں اسلامی نظام ربوبیت قائم ہوا ہے تو خود حضرت علیؓ (جن کی ان جویں کی طرف علامہ اقبالؒ نے مختلف مقامات میں اشارہ کیا ہے) کا وظیفہ پانچ ہزار درہم مقسّم ہوا تھا اور پانچ پانچ ہزار ان کے صاحبزادگان امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا۔ ان کا وظیفہ آگے چل کر اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔

منّت از اہل کرم بر ذن چہرا

نستّر لا و نغفر خور ذن چہرا

دولت مند، خیرات کرنے والوں کا احسان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک ایک دروازہ پر سوال کر کے کہیں سے ہاں اور کہیں سے نہ کے جوابات کے نشتر برداشت کیوں کئے جائیں؟ سوال کرنا ذات کی انتہائی ذلت ہے۔ خدا نے صمدیت مآب کے بندوں کے لئے یہ شیعہ باعث ننگ ہے۔

رزق خود را از کفِ دذناں مگیر

یوسف استی خویش را از زان مگیر

کہنے لوگوں کے ہاتھ سے رزق لینا، وجہ ننگ انسانیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی قدر و قیمت پہچانے۔ یہ حضرت یوسفؑ کی طرح ایک بے بہا متاع ہے۔ اسے اپنے آپ کو اتنا مستانہیں کر دینا چاہیئے۔

گرچہ باشی موزو ہم بے بال و پر

حاجتے پیش سلیمانے منبر

تو اگر ایک بے بال و پر چوہنشی ہے تو بھی اپنی احتیاج کسی سلیمان عصر کے سامنے مت پیش کر۔ یہ ذات کی توہین ہے۔

راہ دشوار است، ساماں کم بگیری

در جہاں آزادی، آزاد میسر

اگر تمہارے محاصل و ذرائع کم ہیں تو بجائے اس کے کہ دوسروں سے بھیک مانگ کر اپنی ضروریات پوری کی جائیں، کیوں نہ ضروریات کو اتنا کم کر دیا جائے کہ وہ اپنے ذرائع سے پوری ہو جائیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے۔ اسے کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیئے۔

سبحہ "أَقْبَلُ مِنَ الدُّنْيَا" شمار از "تَعِيشُ خَرًا" شوی سرمایہ دار

حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے آزادانہ زندگی بسر کرو۔ عسرت کے ایام میں بہ اصول بڑا انسانیت ساز ہے۔ اس سے انسان محتاجی کی لعنت سے محفوظ رہتا ہے۔

تا تو انی کیسباً شو : بگل مشو

در جہاں منعش شود سائل مشو

مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ دوسروں کی رُبوبیت (پرورش) کرے نہ کہ خود اپنی پرورش کے لئے دوسروں کا محتاج ہو جائے۔

اے شناسائے مقامِ بوعلیؑ جرعهٴ آرم ز جامِ بوعلیؑ

پُشتِ پازنِ تختِ کیکاؤس را سرِ بده از کفِ بده ناموس را

خود بخود گردِ دیرِے خسانہ باز

بر تہی پیمالگانِ بے نیاز

بوعلیؑ (قلندر) نے کیا خوب کہا ہے کہ سر جائے تو جائے لیکن عزت و ناموس ہاتھ سے نہ جائے۔ اگر ایک طرف تختِ

جم و دارا ہو اور دوسری طرف ناموس کا سوال تو تختِ خسروی کو تیاگ دو اور عزت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو شخص

اپنے اندر اس قدر ”صمدیت“ پیدا کر لے گا وہ دیکھے گا کہ اس کی نشوونما کے سامان کس طرح پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

قائدِ اسلامیاں ہاؤں رشید آنکہ نفور آبِ تیغِ اُد کشید

گفت مالکؑ را کہ اے مولائے قوم ر دشمن از خاکِ درتِ سہائے قوم

اے نو بردارِ گلزارِ حدیث از تو خواہم درسِ اسرارِ حدیث

ایک دفعہ ہارون الرشیدؑ نے (جس کے ہاتھوں رومی بادشاہ بھی کسی بار شکست کھا چکا تھا) امام مالکؑ سے کہا کہ آپ

بغداد تشریف لائیے اور لوگوں کو درسِ حدیث دیجئے۔

لعل تاکے پردہ بند اندر یکن

خیمہ زود در دارِ خلافتِ خیمہ زن

اے خوش تابائیِ روزِ عراق اے خوش حسنِ نظرِ سوزِ عراق

می چمکہ آبِ خضر از تاکِ اُو سرِ ہم زخمِ مسیحا خاکِ اُو

آپ کب تک مدین میں بیٹھے رہیں گے۔ آئیے اور دیکھئے کہ (عراق میں) بغداد کی فہنا کس قدر جاذبِ قلب و نظر ہے یہاں

آکر درس حدیث شروع کیجئے۔

گفت مالک، مصطفیٰ را چاکرم
نہست جز سودائے او اندر سرم
من کہ باشم بستہ فتر اک او
بر تخیل از حرم پاک او
زندہ از تعبیل خاکش بشرم
خوشتر از روز عراق آمد شرم
امام مالک نے کہا کہ میں نبی اکرم کی درگاہ کا خادم ہوں۔ میں مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر بغداد نہیں آسکتا۔ مدینہ طیبہ کی خاک میرے لئے سب ابانِ زیست ہے۔

عشق ہی گوید کہ فرمانم پذیر
پادشاہانی را بخدمت ہم میگیر
تو ہی خواہی مرا آفتاشوی
بندہ آزاد را مولا شوی
میرے لئے عشق کا فرمان یہ ہے کہ ملازمت خواہ بادشاہ کی بھی کیوں نہ ہو، مت اختیار کرو۔ اس لئے میں تمہارا نوکر بنکر وہاں نہیں آنا چاہتا۔

امام مالک کے جواب کا پہلا حصہ (اگر وہ انہی کا جواب ہے) تو کچھ ایسا دقیق نہیں تھا۔ معلم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی تعلیم کے لئے کونسا مقام زیادہ مناسب اور کونسی فضا زیادہ سازگار ہے یا کون سے مقام پر اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں بغداد و بصرہ کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کے جواب کے دوسرے حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کی نوکری غلامی کے مترادف تھی جس میں انسان کی آزادی یکسر سلب ہو جاتی تھی۔ اس نقطہ نگاہ سے امام مالک کا موقف قابلِ فہم تھا۔ ان کے جواب کا بقایا حصہ یہ ہے۔

بہر تعلیم تو آیم بردرت
خادم ملت نگر دو چاکرت
بہر خواہی اگر از علم دیں
در میان حلقہ درسم نشیں

تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں کے درس کو چھوڑ کر جس سے اس قدر لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، تمہاری (فرد و احد) کی تعلیم کے لئے بغداد آؤں۔ یہ ناممکن ہے۔ اگر تم علم سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو عام طالب علموں کی طرح میرے درس میں آکر بیٹھو میرے ہاں بادشاہ اور فقیر میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا۔
اس پر علامہ اقبال تبصرہ کرتے ہیں۔

بے نیازی ناز با دارد بے
ناز او اندازھا دارد بے

جس انسان میں خدا کی صفتِ صمدیت جلوہ بار ہوتی ہے اس میں عجیب سم کا استغناء پیدا ہو جاتا ہے اور یہ استغناء ڈرا در خوف کے تمام احساسات مٹا کر انسان کو بے خود دار بنا دیتا ہے۔

بے نیازی رنگِ حق پوشیدن است

رنگِ غیر از پیرہنِ شومیدن است

لیکن یہ بے نیازی خدا کی صفتِ صمدیت کو اپنے اندر منعکس کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنے کی اولین شرط یہ ہے کہ انسان تمام غیر خداوندی تصورات سے اپنے قلب و دماغ کو پاک کر لے۔

علم غیر آموختی اندوختی

روے خویش از غارِ اش فروختی

تم نے قوانین خداوندی (قرآن) کو چھوڑ کر انسانوں کے خود ساختہ تصورات کو اپنا سرمایہ علم و حکمت بنا لیا۔

ارجمندی از شعارش می بری

من ندانم تو توانی یا دیگر

اب تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ تم ان (غیر قرآنی) تصورات کے اتباع میں فخر محسوس کرتے ہو اور انہی کے بل بوتے پر دنیا میں سرفرازی و سر بلندی چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا گوشت پوست تو یقیناً تمہارا اپنا ہے لیکن تمہاری روح، تمہاری نظر تمہاری نہیں ہے۔ یہ دوسروں سے مستعار لی ہوئی ہے۔ اس لئے دراصل تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔

از سیمش خاک تو خاموش گشت

وز گل و ریحاں تہی آغوش گشت

اس (غیر قرآنی) تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری زمین یکسر بنجر ہو گئی۔ اس سے زندگی کی کوئی کوئیل نہیں بھڑکتی، کوئی پھول نہیں کھلتا۔

کشتِ خود از دستِ خود ویراں مکن

از سحابش گدیہ باراں مکن

تو غیروں کے بادل سے اپنی کھیتی کے لئے بارش کی بھیک نہ مانگ۔ اس طرح تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کھیتی ویراں کر لے گا۔

عقل تو زنجیری افکارِ غیرِ در گلوئے تو نفس از تارِ غیر
بر زبان گفتگو ہا مستعار در دل تو آرزو ہا مستعار
تسریانت را نوا ہا خواستہ سرد ہایت را قبا ہا خواستہ
بادہ می گیری بجام از دیگران جام ہم گیری بوام از دیگران

تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری عقل، غیروں کے افکار کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور تمہارے حلق میں سانس تک بھی تمہاری اپنی نہیں۔ تمہارے دلوں میں آندوئیں اپنی نہیں، دوسروں سے مانگی ہوئی ہیں۔ تمہاری زبان پر گفتگو اپنی نہیں، دوسروں کی ہے۔ تمہارے چمن ملت کی قمریوں کے نعمات غیروں سے بانگے ہوئے ہیں۔ تمہارے سرود صنوبر کی قبائیں تک غیروں کی ہیں۔ تم پیالوں میں شراب دوسروں کے ہاں سے لیتے ہو۔ نہیں، بلکہ پیالے تک دوسروں کے ہاں سے قرض لیتے ہو۔

آن نگاہش میر "مازلع البصر" سوئے قوم خویش باز آید اگر
می شناسد شمع او پردانہ را نیک داند خویش و ہم بیگانہ را
"لشت میچی" گردیت مولائے ما
دائے ما، اے وائے ما، اے وائے ما

تم اس قدر سر سے پاؤں تک غیروں کے رنگ میں رنگے جا چکے ہو اور غیر اسلامی تصورات و افکار و عقاید اس طرح عین اسلامی بن چکے ہیں کہ آج حضور نبی اکرمؐ ادھر آنکلیں تو آپ کی نگہ حقیقت شناس، بلا تاقل کہہ دے کہ نہ یہ قوم، مسلمانوں کی قوم ہے اور نہ ہی ان کا دین، اسلام کا دین ہے۔

سوچو کہ اگر رسول اللہؐ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں، تو اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟

زندگانی مثل انجم تا کجا ہستی خود در سحر گم تا کجا
ریوے از صبح دروغے خوردہ رخت از پہنائے گردوں بردہ

ذرا سوچو کہ یہ ستاروں کی مانند زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ ذرا سپیدہ سحر نمودار ہو اور وہ گم ہو گئے۔ تم نے صبح کاذب سے ایسا فریب کھایا ہے کہ بساطِ فلک سے تمہارا بوریا بتر بندھ چکا ہے۔

آفتاب استی کے در خود نگر
از نجوم دیگران تا بے منحہ

تم خود آفتابِ عالم تاب ہو۔ تمہیں دوسروں کے ستاروں سے روشنی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی ہستی کو پہچانو۔

بر دلِ خود نقشِ غیر انداختی

خاکِ بردی، کیمیا در باختی

تم نے اپنے لوحِ دل پر دوسروں کے نقشِ مرتسم کر رکھے ہیں۔ تم نے اس قمار خانہ میں (اپنے ہاں کا) کیمیا دے کر مٹی لے لی ہے اور اس پر خوش ہو کہ بازی تم نے ہی جیتی ہے!)

تا کجا رخی ز تابِ دیگران سرسبک ساز از شرابِ دیگران

تا کجا طوفِ چراغِ محفل ز آتشِ خود سوزِ اگر داری دے

تم دوسروں کی روشنی سے کب تک درخشندہ رہو گے۔ تم کب تک دوسروں کی محفل کی شمع کا طواف کرو گے۔ اپنی ذات کی نشوونما سے اپنے اندر اپنی روشنی پیدا کرو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کی شراب کا جوشہ تمہاری عقل و خرد کو مآوٹ کر چکا ہے اسے سر سے نکال دو۔

چوں نظر در پردہ ہائے خویش باش

می پردہ آتا محبتِ خویشتن باش

نگاہ کی طرح اپنے پردوں کے اندر رہو۔ دنیا میں جہاں جی چاہے، جاؤ، چلو، پھرو، لیکن اپنے مقام کو مت چھوڑو۔

در جہاں مثلِ حجابِ اے ہوشمند

راہِ خلوتِ خانہ براغیار بند

حجاب کی طرح زندگی بسر کرو کہ باہر کی ہوا تک بھی تمہاری داخلی دنیا میں بار نہ پاسکے۔

فرد آمد کہ خود را و اشناخت

قوم، قوم آمد کہ جز با خود ساخت

فرد، وہی فرد ہے جو اپنی ہستی کو پہچانتا ہے۔ قوم، وہی قوم ہے جسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے جو کسی اور کی محتاج نہیں۔

از پیامِ مصطفیٰ آگاہ شو

فارغ از اربابِ دوزخ و دوزخ

لا اِلهَ کے معنی یہ ہیں کہ تم دنیا میں کسی غیر خداوندی قوت کے سامنے نہ جھکو۔ اسی کا نام توحید ہے۔ یہی اس دین

کا پیغام ہے جسے نبی اکرمؐ لے کر آئے تھے۔

❖

سورۃ اخلاص کی تیسری آیت ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

اس کی تفسیر میں علامہ اقبالؒ کہتے ہیں

قوم تو از رنگ و خوں بالاتر است
قیمت یک اسنودش صد احمر است

ملت اسلامیہ رنگ و نسل کے امتیاز سے بالاتر ہے۔ اس میں کالے گورے، سرخ و سفید کی کوئی تمیز نہیں۔
قیمت یک اسنودش صد احمر است کے معنی ہیں ”اس کے ایک سیاہ فام انسان کی قیمت سو سرخ فام انسانوں جتنی ہے۔“
اس سے علامہ اقبالؒ کی مراد یہ ہے کہ اسلام میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں۔ لیکن یہاں اندازہ بیان میں تھوڑا سا
سقم ہے۔ اسلام میں ایک سیاہ فام انسان ایک سرخ فام انسان کے برابر ہے۔ ایک سیاہ فام کی قیمت سو سرخ فام
کے برابر نہیں۔ اس میں ہر ابن آدم قیمت میں برابر ہے۔

قطرۃ آب وضوئے قبرے

درہا برتر ز خون قیصرے

اس ملت میں ایک غلام، قبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ قیمت میں قیصر کے خون سے زیادہ ہے۔ اس میں بھی شاعر نے
مبالغہ ہے۔ اسلام میں غلام اور شاہنشاہ کا خون قیمت میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کے پانی کا قطرہ دوسرے کے خون
سے زیادہ گراں بہا ہے۔

فارغ از باب وائ و اعمام باش

ہمچو سلمان زادۃ اسلام باش

ملت اسلامیہ میں اب وجہ کی نسبتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ان سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اس رجز کو حضرت سلمان فارسی
خوب سمجھتے تھے کہ جب ان سے ان کا شجرۃ نسب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ”سلمان ابن اسلام“
اس مقام پر اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اب وجہ کی نسبت کو تعارف کی غرض سے جائز قرار

دیا ہے، لیکن صرف تعارف کی غرض سے۔ اگر اس سے ملت میں افتراق پیدا ہوتا ہے یا حسب و نسب وجہ افتخار بن جاتا ہے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔

نکتہ اے ہمد فہر زانہ میں
شہد را در خانہ ہائے لالہ میں
اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے شہد کے چھتے کو سامنے لاؤ۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ
قطرہ از لالہ حمراست
قطرہ از زنگس شہلاست

ایں نمی گوید کہ من از جہنم آں نمی گوید من از نیلوفر
اس چھتے میں شہد کا ایک قطرہ گل لالہ کا ہوتا ہے اور ایک قطرہ گل زنگس کا۔ یہ قطرات سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں لالہ کا ہوں اور میں زنگس کا۔ وہ سب "شہد" کہلاتے ہیں۔

ملت ما شان ابراہیمی است
شہد ما ایمان ابراہیمی است

ملت اسلامیہ، مسلک ابراہیمی کے شہد کے چھتے کی مانند ہے اور اس کا شہد ایمان ابراہیمی ہے۔ اس لئے اس میں آب و جد کی طرف نسبت کی بجائے دین کی طرف نسبت کرنی چاہیئے۔

گر نسب را جزو ملت کردہ
رخنہ در کار اخوت کردہ

اگر تو نے نسب کو ملت کا جزو بنا دیا تو جس اخوت کی بنیادوں پر اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے، اس میں رخنہ پڑ جائے گا۔

در زمین مانگیر دریشہ ات
ہست نامسلم ہنوز اندیشہ ات

ایسا کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہاری فکر غیر اسلامی ہے اور تمہارے تصورات کا پودا ہماری زمین میں اجنبی۔ اس تصور کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

ابن مسعود آں چراغ افروز عشق جسم و جانِ اوسراپا سوز عشق

سوخت از مرگِ برادرِ سینه اش آب گردید از گداز آئینہ اش
گریہ ہائے خویش را پایاں ندید در غمش چوں مادرانِ شیون کشید

حضرت ابن مسعود (مشہور صحابی) کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کے غم میں بے حد مضطرب و بے قرار رہتے تھے۔ عام طور پر بھائی کی محبت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان کے دردِ فراق کی وجہ بھائی کا رشتہ نہیں تھا: کچھ اور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ

آئے دُرِ یغیا! آں سبقِ خوانِ نیاز یارِ من اندر دُستانِ نیاز
آہِ آں سرِ سہی بالائے من درِ درِ عشقِ نبی ہم پائے من
حیفِ او محرومِ دربارِ نبی
چشمِ من روشن ز دیدارِ نبی

بھائی کے ساتھ ان کا رشتہ یہ تھا کہ وہ اسلام کے مکتب میں ان کے ہم سبق تھے اور عشقِ رسولؐ میں ان کے ہم سنگ۔ صدر انہیں اس کا تھا کہ وہ دربارِ رسالتؐ میں حاضری دیتے تھے اور ان کا بھائی اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہو گیا تھا۔ یعنی ان کا درد و غم بھائی کی محبت نہیں تھا، ایک سلمِ رفیق کی جدائی تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبالؒ کہتے ہیں۔

نیست از روم و عرب پیوندِ ما
نیست پابندِ نسبِ پیوندِ ما

ہماری پیوستگی، زمین کے خاص خطوں سے نہیں۔ ہمارا باہمی رشتہ حب اور نسب کا نہیں۔

دل بہ محبوبِ حجازی بستہ ایم
زینِ جہتِ بایک دگر پیوستہ ایم

ہمارا باہمی رشتہ نبی اکرمؐ کی امت ہونے کی جہت سے ہے۔ اسی رشتہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

رشتہ بایک تو لالش بس است چشمِ مارِ کیفِ صہبائش بس است
ستی اوتا بخونِ ما دوید کہنہ را آتشِ زد و نو آفرید

ہماری قدرِ مشترک رسولؐ اللہ سے ہمارا قلبی تعلق ہے۔ اسی شراب کے نشے سے ہم سب مست ہیں۔ اس شرابِ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ خون میں حلول کرتی ہے تو ہر غیر خداوندی تصور کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اور اس کے بعد ایکٹ

جدید انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ اور سے اور بن جاتا ہے۔

عشق اُد سرمایہ جمعیت است

ہیچ خوں اندر عودق ملت است

حضور کا عشق، ملت کی جمعیت کا سرمایہ ہے۔ یہ ہماری رگوں میں خون زندگی بن کر دوڑتا ہے۔

عشق در جان و نسب در پیکر است

رشتہ عشق از نسب محکم تر است

نسب کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق اس کی جان سے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کا رشتہ نسب کے رشتہ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔

عشق ورزی از نسب باید گذشت

ہم از ایران و عرب باید گذشت

اگر تو ایمان چاہتا ہے تو نسب کی بنیاد پر ایک ملت بننے کے تصور کو چھوڑ دے اور اس طرح ایرانی اور عربی امتیازات کو ختم کر دے۔

اُمتی اُو مثل اُو نور حق است

ہستی ما از وجودش مشتق است

جس طرح نبی اکرم خدا کی طرف سے روشنی (سرچشمہ) بن کر آئے تھے اور شرق و غرب کی نسبتوں سے بلند تھے اُسی طرح حضور کی امت بھی زمان و مکان اور حسب و نسب کے امتیازات سے بلند ہے، تمام دنیا میں بسنے والے مومن ایک اُمت کے افراد اور ایک عالم گیر برادری کے رکن ہیں۔

نور حق را کس نجوید زاد و بود

خلعت حق را چہ حاجت تار و پود (مولانا روم)

نور حق کے متعلق یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کی جائے پیدائش اور وطن کونسا ہے، جس طرح حق کی پوشاک کا تانا بانا کچھ نہیں ہوتا اُسی طرح حق کی روشنی کی زاد و بوم کوئی نہیں ہوتی۔

ہر کہ یادر بسند اقلیم وجد است

بے خبر از لَمَرِ یلدا لَمَرِ یلدا است

جو شخص وطن اور نسل کے امتیازات میں گھرا ہوا ہے وہ خدا کی صفت لَمْ يَلِدْ و لَمْ يُولَدْ کی حقیقت سے بے خبر ہے۔

سورۃ اخلاص کی چوتھی آیت ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

یہ ذات خداوندی کے بے ہمتا ہونے کی شہادت ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کہتے ہیں۔

ملم چشم از جہاں بر لبستہ چلیست؟

فطرتِ این دل بختی یو ستہ چلیست؟

مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ساری دنیا سے صرف نظر کر کے اپنی تمام توجہات کو قوانین خداوندی کی اطاعت پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مومن کی مثال یوں سمجھئے گویا۔

لالہ کو بر سرِ کوہِ دمید گوشہ دامنِ گلِ پیچیدہ

آتشِ اُدشعلہ گیرِ بہر از نفسِ ہائے خستینِ سحر

آسمانِ ز آغوشِ خود نگذارش کوکبِ دامانہٴ پنداردش

بوسدش اولِ شعاعِ آفتاب

شبم از چشش بشوید گردِ خواب

پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر لالہ کا ایک پھول کھلا ہے۔ اس تک کسی گلِ میں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ صبح کی پاکیزہ ہوا اس کی بردوش کرتی ہے۔ آسمان اسے اپنی آغوش سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ سورج کی پہلی کرنیں اس کا منہ چومتی ہیں۔ شبم اپنی زمزمہ بازیوں سے اس کی آنکھوں سے نیند کی گردِ صاف کرتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک مردِ مومن کی جو ساری دنیا سے بلند ہو کر ایک خدا کی چوکھٹ پر جھکتا ہے۔

رشتہ با "لَمْ يَكُنْ" باید قوی

تا تو در اقوام بے ہمتا شوی

تجھے چاہیے کہ خدائے بے ہمتا کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم سے مستحکم کر کر تاجلا جائے تاکہ تو دنیا کی قوموں میں بے ہمتا ہو جائے۔

آنکہ ذاتش واحد است ولا شریک

بسنده اش ہم در نسا زد با شریک

جس خدا کی ذات وحدۃ لا شریک ہے اس خدا کے بندے بھی (دیگر انسانوں کے مقابلہ میں) واحد ولا شریک ہوتے ہیں۔
ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔

مومن بالائے ہر بالا ترے

غیرت او بر تابد ہمسرے

دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مومن کا مقام اس سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ مومن کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی
کہ کوئی اور انسان اس کا ہمدوش ہو جائے۔

نہرۃ " لَا تَحْزَنُوا " اندر برش

" أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ " تاجے بر سرش

جماعت مومنین کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(۳۱/۳۹) تم اگر مومن ہو تو سب پر غالب رہو گے۔ اس لئے تمہیں نہ کسی سے دبنے کی ضرورت ہے نہ افسردہ غم
ہونے کی۔ مومن کی توشان یہ ہے کہ

می کشد بار دو عالم دوشش او

بحر و بر پروردہ آغوشش او

وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور انہیں نہایت خوش اسلوبی سے پورا کرتا ہے۔ خشکی اور تری
سب اس کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں، وہ ساری دنیا کی ربوبیت کا ذمہ لیتا ہے۔

بر غوتسند رمدام انگندہ گوش

برق اگر ریزد ہی گیسو بدوش

وہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتا ہے، ان سے ٹکڑے لیتا اور ان پر غلبہ پاتا ہے۔

پیس باطل تیغ و پیش حق سپر

امرد نہی او عیار خیر و شر

وہ باطل کے مقابلہ میں شمشیر خارا شکاف کی حیثیت رکھتا ہے اور حق کی مدافعت میں سپر بن جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ

خیر کیا ہے اور شر کیا؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ مردِ مومن کس بات کا حکم دیتا ہے اور کس سے روکتا ہے جس بات کا وہ حکم دے نہ خیر ہے جس سے روکے وہ شر ہے۔

در گرہ صد شعلہ وارد انگرشش

زندگی گیسر دکماں از جوہر شش

اس کی ذات میں مضر صلاحیتوں اور ممکناتِ زندگی کی ایک دنیا پوشیدہ ہوتی ہے جن کی نشوونما سے حیات اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے۔

در فضائے این جہان ہائے دہو

نغمہ پیدائست جز تکبیر او

اس جہانِ خاموش کی فضا میں 'مردِ مومن' کی تکبیر سے ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بانگ اذالِ نغمہ بار نہ ہوتی تو فضائے کائنات حرکت سے محروم ہو جاتی۔

عفو و عدل و بذل و احساسِ عظیم ہم بقیہ اندر مزاجِ او کریم

سازِ او در ہزم با خاطر نواز سوزِ او در رزم با آہن گداز

در گلستاں با عنادل ہم صغیر در سیاہاں بخزہ باز صید گیر

مردِ مومن، خدا کی صفاتِ جلال و جمال دونوں کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں صفات اس انداز سے ایک دوسرے سے علی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان میں ایک دوسرے کی جھلک صاف نظر آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر وہ کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو اس میں وحشتِ جذبہ انتقام کی بجائے مصلحانہ خیر سگالی کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ حلقہ یاراں میں برہنہ کی طرح نرم۔ اور مصافحہ زندگی میں سیرتِ شمشیر کا مظہر۔ کوہِ دہیا پاں سے سیلِ تند زوہن کر گذر جانے والا اور گلستاں راہ میں آجائے تو جوئے نغمہ خواں کا پیکر اختیار کر لینے والا۔

زیر گردوں می نیساید دلش بر فلک گیر و قرار آب و گلش

طائرش منقار بر اختر زند آنسوئے این کہند جنبہ پر زند

مردِ مومن کے نزدیک زندگی فقط آب و گل کا کھیل نہیں کہ طبعی قوانین کے مطابق جسے اور انہی قوانین کے مطابق مر گئے۔ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ "أَقْطَارِ السَّنُوْبِ وَالْأَرْضِ" سے آگے نکل جاتا ہے۔

یہ تو ہے مرد مومن کا مقام۔ اس کے برعکس،

تو، بہ پردانے پرے نکشودہ

کر ملک استی ریر خاک آسودہ

تیری یہ کیفیت ہے کہ تُو نے کبھی اُڑنے کے لئے اپنے پر ہی نہیں کھولے۔ تو کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مٹی میں زندگی بسر کرنے سے خوش رہتا ہے۔ یہ زندگی، انسانی زندگی نہیں، حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ ”بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَعْمٰی“ (۱۹) بلکہ ان سے بھی گئی گزری۔

خوار از مہجوری مُسراں شُدی

سُکھہ سنج گردشِ دوراں شُدی

تم اپنی اس ذلت کے لئے ”فلکِ ناہنجار“ کو ذمہ دار قرار دیتے ہو حالانکہ اس میں فلک کی گردش (تقدیر) کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔

اے چو شبنم بر زمیں افتندہ

در بغل داری کتابِ زندہ

تمہاری حالت یہ ہے کہ قرآنِ کریم جیسی حیات بخش و انسانیت ساز کتاب اپنی بغل میں دبائے دبائے پھرتے ہو لیکن چونکہ اس پر عمل نہیں کرتے اس لئے، دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتے ہو۔ کس قدر تاسف انگیز و عبرت خیز ہے یہ کیفیت کہ ایسی زندگی بخش کتاب کی حامل قوم اس قدر ذلیل و خوار ہو!

تا کجا در خاک می گسری وطن؟

رخت بر دار و سرِ گردوں فگن

تم کب تک ذلت و پستی کی حالت پر مطمئن رہو گے؟ اے چھوڑ دو۔ قرآن کا دامن تھامو اور زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچو۔ یہی اس قوم کا شعار ہونا چاہیے جو صفاتِ خداوندی کو اپنے اندر منعکس کر لے۔

خاتمہ الکتاب

عرضِ حالِ مصنف بحضورِ رحمتِ للعالمین

مثنوی کے آخری باب میں، علامہ اقبالؒ نے بحضورِ نبی اکرمؐ اپنی عرضداشت پیش کی ہے جو پیش و غلش، سوز و گداز، احترام و عقیدت اور عشق و محبت کا بڑا دلاویز مرقع ہے۔ اس کا پہلا شعر ہی اتنا بلند ہے کہ (ہمارے خیال میں) نعت کی دنیا میں اس کا جواب بمشکل مل سکے گا۔ یعنی

اے ظہورِ تو شبابِ زندگی
حلولہاتِ تعبیرِ خوابِ زندگی

اے وہ کہ جس کے ظہورِ قدسی سے انسانی زندگی (یعنی خود انسانیت) شبابِ پرآگئی اور جس نے حیاتِ انسانی کے خواب کو ایک نئی اور صحیح تعبیر عطا کر دی، جس کی تشریف آوری سے انسانیت اپنے عہدِ طفولیت سے نکل کر بلوغت تک پہنچ گئی تاکہ وہ قرآنِ کریم کے غیر تبدیل اور ابدی اصولوں کی روشنی میں، شاہراہِ حیات پر آگے بڑھتی چلی جائے اور اس طرح اس منزل تک پہنچ جائے جو اس کے خواب کی تعبیر ہے۔

اے زمین از بارگاہِ ت ارجمند آسمان از بوسہٴ باست بلند
شش جہتِ روشن ز تابِ روئے تو ترک و تاجیک و عرب ہند مئے تو
از تو بالا پایہٴ ایس کائنات فقہِ تو سرمایہٴ ایس کائنات

زمین کے لئے یہ اسر باعثِ ہزار شرف و افتخار ہے کہ وہ حضورؐ کی بارگاہِ عالی کی محفلِ بنی۔ آسمان کی سر بلندی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بارگاہِ عالی کی ہام بلند کو بوسہ دیا۔ دنیا میں روشنی جہاں کہیں بھی ہے وہ آپؐ ہی کے جلوہ کی رہیں کرم ہے۔ شرق و غرب کے انسان سب اس بارگاہ کے حلقہٴ بگوش میں۔ حضورؐ کی تشریف آوری سے کائنات کا مرتبہ بلند ہو گیا۔

آپ کا فقر و جہ سرمایہ کائنات ہے۔

در جہاں شمعِ حیات افروختی

بندگاں را خواجگی آموختی

آپ نے بزمِ ہستی میں زندگی کی شمع روشن کی اور غلاموں کو آئینِ جہاں بانی و جہاں آرائی سکھائے۔

بے توازن نبود مستدہا تجبل

پس گرانِ این سرائے آب و گل

اگر آپ تشریف نہ لاتے تو دنیا میں بسنے والے "بے جان انسانوں" کو شرفِ حیات نصیب نہ ہوتا۔

تا دم تو آتش از گل کشود

تودہ ہائے خاک را آدم نمود

زندگی کی چنگاریاں راگھ کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ آپ کے دمِ مسیحائی سے راگھ اڑ گئی اور زندگی ایک شعلہٴ حوالہ بن کر پیکرِ آدم کی شکل میں سامنے آ گئی۔

ذره دامن گیر ہر ماہ شد

یعنی از نیروی خویش آگاہ شد

اس طرح پیکرِ آدم کے خاک کے ذرے اپنی مضمر قوتوں سے آشنا ہو گئے اور انہوں نے سورج اور چاند پر اپنی کنڈیاں پھینکنے شروع کر دیں۔

تا مرا افتاد بر رویت نظر

از آب و ام گشتہ محبوب تر

جب سے میری نگاہوں کے سامنے آپ کا جلوہ بے نقاب ہو کر آیا ہے آپ میرے لئے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب و عزیز ہو گئے ہیں۔

عشق در من آتش افروخت است فرقتش باد کہ جانم سوخت است

نالہ مانست نہ سامان من آں چہ سراغ خانہ ویران من

آپ کے عشق نے میرے پیکرِ خاکی میں آگ کے شعلے بھڑکا دیئے ہیں۔ اس جاں سوزی میں اس قدر لذت ہے کہ ایک ایک سانس میں آپ کے لئے ہزار ہزار دعائیں نکلتی ہیں۔ اس عشق کا درد اور درد سے آہ و فغاں میرے لئے سامان

زیست ہے۔ اسی چراغ سے میرا خانہ ویراں روشن ہے۔

از غم پنہاں نگفتن مشکل است

بادہ در مینا نہفتن مشکل است

لیکن ایک غم ایسا ہے جسے چھپایا نہیں جاسکتا۔ وہ غم کسی ایسی چیز کا نہیں جس کا تعلق میری ذات سے ہو۔ وہ غم ملت اسلامیہ کا ہے۔ اور وہ غم یہ ہے کہ

مسلم از سب نبی بیگانه شد

از منات دلات و عزتی و بہل

ہر یکے دارد بے اندر بغل

غم یہ ہے کہ مسلمان دین کی حقیقت سے بے گانہ ہو گیا ہے۔ اس نے خدائے واحد کی محکومیت کو چھوڑ کر غیر خداوندی قوتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

شیخ ما از برہمن کافر تر است

زانکہ آورا سومنات اندر سرت

یہ حالت ہمارے عوام ہی کی نہیں، مذہبی پیشواؤں کی حالت ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ لوگ برہمنوں سے بھی بڑھ کر کافر ہیں۔ اس لئے کہ برہمن تو ایک خارجی بت کے سامنے جھکتا ہے اور ہمارے ان ”دین کے علمبردار“ برہمنوں کی فکر و نظر کا فرائض ہو چکی ہے۔ ان کے عقائد و تصورات غیر اسلامی ہیں۔

رخت ہستی از عرب بر چپیدہ

در خستہ انعم خوابیدہ

شل ز بر قابِ عجم اعضائے او

سرد تر از اشکِ اوصہبائے او

انہوں نے دین کو اس کی اصل و حقیقت سے الگ کر کے غیر شرعی (عجمی) تصورات کو عین دین بنا رکھا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دین حقیقی نے ان کے اندر جو حرکت و حرارت پیدا کرنی تھی، اس کے بجائے ان کے قوائے عملیہ یکسر مفلوج ہو چکے ہیں اور ان کے سینوں میں آتشِ ایمان سرد پڑ چکی ہے۔

بچو کافر از اجل تر سندہ

سینہ اش فارغ ز قلب زندہ

ان کے سینے میں قلب زندہ باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ موت کے نام سے ان کی جان نکلتی ہے۔ حالانکہ مومن کا شعار یہ تھا کہ

چو مرگ آید تبسم بر لبِ اوست
وہ حق کی خاطر جان دینے میں راز حیات سمجھتا تھا۔ اس لئے موت کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیتا تھا۔

نیش از پیشِ طبیبِ ہاں بردہ ام
در حضورِ مصطفیٰ آوردہ ام

اس سلمان کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دنیا کا کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ہر ایک نے جواب دے دیا ہے۔
اس لئے میں اب اس قریب المرگ مریض کو بحضورِ مصطفیٰ لایا ہوں کیونکہ اس کے امراض کا علاج وہیں سے ہو سکتا ہے۔
”پیشِ مصطفیٰ“ لانے سے مطلب یہ ہے کہ

مردہ بود از آبِ حیواں گفتمش
مترے از اسرارِ قرآن گفتمش

یہ مردہ تھا۔ میں نے اسے ایسا پیغام دیا ہے جو اسے حیاتِ جاوید عطا کر دے۔ یعنی میں نے (اس مثنوی میں) اس کے سنا
قرآن کے اسرار و رموز میں سے ایک راز کھول کر بیان کر دیا ہے۔

داستانِ گفتم از یارانِ نجد
نیکتے آوردم از بستانِ نجد

میں نے اس کے سامنے ان سچے مومنین کی زندگی واضح طور پر رکھ دی ہے جنہوں نے حرارتِ قرآنی سے بعض ہستی میں
تموج پیدا کر دیا تھا۔ میں گلستانِ عشق و محبت سے اس کے لئے بوئے وفا لایا ہوں۔

محل از شمعِ نوا فرو خستم
قوم را ر مسر حیاتِ آمو خستم

میں نے اپنی آہ و فغاں سے ایک شمع روشن کی ہے اور اس طرح قوم کو زندگی کا راز سکھایا ہے۔

گفت بر ما بسند و افسونِ فرنگ
ہست غوغا یخش زفتانِ فرنگ

ہمارے قدامت پرست طبقہ کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے زندگی کے تمام نظریات و تصورات ”عجم“ سے مستعار لے
رکھے ہیں لیکن جدید طبقہ پر تہذیبِ مغرب کا جادو چل گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک وہیں کی بولی بولتا ہے۔

اے بصیری را بردا بخشنده
بربطے مرا بخشنده

قصیدہ بردہ کے مصنف، بصیری کے متعلق مشہور ہے کہ جب اس نے حضور کی شانِ اقدس میں اپنا قصیدہ لکھا تو حضور نے خواب میں اُسے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی اور مجھے نغمہ سرائی کی وہ صلاحیت بخشی ہے جس سے میں قرآن کا پیغام ہر جگہ پہنچاتا ہوں۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بصیری کو وہ کچھ عطا فرمایا اور مجھے یہ نعمت عنایت کی۔ اب درخواست ہے کہ

ذوقِ حقِ وہ این خطا اندیش را

اینکہ نشناسد متاعِ خویش را

حضور مسلمانوں کو، جو اپنی متاعِ گم گشتہ کو بھی نہیں پہچانتے، حق شناسی کا ذوق عطا فرمادیں تاکہ قرآن کا جو پیغام میں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اسے پہچان سکیں۔

اس کے بعد چند اشعار میں حضرت علامہؒ نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے جو ان کے پیغام کی اصل و بنیاد ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ ہمارے ہاں کا ”اہل علم و تحقیق“ طبقہ آئے دن اس نکتہ پر بحث کرتا رہتا ہے کہ علامہ اقبالؒ کے فلسفہ اور پیغام کے مآخذ کیا تھے؟ یعنی انہوں نے یہ خیالات کہاں سے لئے تھے؟ اس کے لئے کوئی نیشے کا نام لیتا ہے کوئی برگسان کا۔ کوئی انھیں الیگزینڈر کا خوشہ چیں بتاتا ہے کوئی سپینوز کا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی خود اقبالؒ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کے فکر کا مآخذ کیا ہے۔ اس کے متعلق انہوں نے اپنی پہلی تصنیف — یعنی شہنوی زیرِ نظر — میں اس وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سنئے کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

گر دلم آئینہ بے جوہر است

در بخشم غیرتِ آں مضمراست

اگر میرادل ایسا آئینہ ہے جو یکسر صاف اور شفاف نہیں اس میں کسی قسم کی آمیزش ہے۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس میں غیر از قرآن کچھ بھی ہے۔

تو _____ ii

اس _____ تو _____ کے متعلق حضرت علامہؒ نے جو کچھ کہا ہے اسے پڑھنے کے لئے فی الحقیقت

شاہیں کا جسگر چاہیئے پلٹے کا کلیجہ

آپ کہتے ہیں کہ

میں نے جو کچھ کہا ہے اگر اس میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی اور
ہو۔ تو

اے فروغت صبح اعصار و دہور

چشم تو بینندہ مَا فِي الصُّدُور

تو۔ اے وہ ذات رسالت مآب! کہ جس کے جلوہ سے تمام رمانوں کو روشنی عطا ہوتی ہے اور جو لوگوں کے حالات
تک سے بھی باخبر ہے۔

پرودہ ناموس منکر مچاک کن

این خیا باں راز خاوم پاکش کُن

میری فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دے۔ لوگوں پر اس حقیقت کو بے نقاب کر دے کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔
اس کی کوئی نہ سنے اس کا کوئی اعتبار نہ کرے اور اس طرح گلستانِ ملت کو اس کانٹے سے پاک اور صاف کر دے۔

تنگ کن رختِ حیات اندر برم

اہلِ ملت را نگہدار از شرم

میرا عرصہ حیات مجھ پر تنگ کر دے۔ مجھے ذلیل و رسوا کر دے اور اس طرح ملت کو اس ندامت سے بچالے جو اسے
اس صورت میں لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ میری فکر کو قرآنی سمجھ کر اسے حق و صداقت کی آواز قرار دے لے اور بعد میں یہ راز
کھلے کہ وہ کس قدر فریب میں مبتلا رہی۔

سبز کشتِ نابا مانم مکن

بہرہ گیر از ابر نیسا نم مکن

مجھ سوختہ نخت کی کشتِ امید کو کبھی سبز و شاداب نہ ہونے دے اور مجھے ابر نیساں بہار کے ایک قطرہ تک
سے محروم کر دے۔

نَشکِ گرداں بادہ در انگورِ من

زہرِ ریزہ اندر مے کافرِ من

اے بینندہ مَا فِي الصُّدُور (دلوں کے حالات سے باخبر) صرف خدا کی صفت ہے۔ رسول اللہ نے اپنے متعلق اس کا دعویٰ نہیں فرمایا۔

میری فکر کے تاکستانوں میں جو خوشے لٹک رہے ہیں ان میں شراب بننے کی صلاحیت سلب کر لے اور جو شراب کافوری میری صراحی میں ہے اسے زہر آلود بنا دے۔

حضرت علامہ نے اپنے حق میں جن بددعاؤں کو یہاں تک گنایا ہے وہ کبھی اپنی شدت اور تلخی میں کچھ کم نہیں لیکن اس کے بعد اگلے شعر میں آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا جاسکتا اور جو حضرات حضرت علامہ کے سوزِ قلب سے باخبر ہیں، وہ اس کا اچھی طرح سے احساس کر سکتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر کہی ہوگی کہ

جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس میں کوئی ایک بات بھی
غیر از قرآن ہو — تو

روزِ محشرِ خوار و رسوا کُن مرا

بے نصیب از بوسہ پاکُن مرا

یہ بددعا کی انتہا ہے! اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا!! یہ تمام بددعائیں حضرت علامہ نے کس بات کے لئے اپنے اوپر وارد کی ہیں؟ اس بات کے لئے کہ — اگر میرے پیغام میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی اور ہو تو مجھے یہ سزا ملے! اس کے برعکس!

گردِ اسرارِ قرآنِ سفتہ ام

بالمناہاں اگر حقِ گفتہ ام

اگر میں نے قرآن ہی کی تعلیم کو پیش کیا ہے اور مسلمانوں سے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے تو —

ایکد از احسان تو نا کس کس است

یک دعایت مر و گفتارم بس است

اے وہ ذاتِ گرامی کہ جس پر تیرا احسان ہو جائے وہ ذرہ بے مقدار دنیا بھر کی عزتوں کا مالک بن جائے — آپ سے فقط میری اتنی درخواست ہے کہ

عشق من گردد ہم ہمنویشِ عمل

عرض کن پیشِ خدائے عزوجل

بہرہ از علمِ دین بخشیدہ

دولتِ جانِ حزیں بخشیدہ

آبِ نیسانم گہر گرداں مرا

در عملِ پائیدہ تر گرداں مرا

آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا فرمائیں کہ اس نے جہاں مجھے علم دیں سے اس قدر بہرہ وافر عطا فرمایا ہے مجھے عمل کی توفیق بھی عطا کرے۔ آپ کی یہ دعا میری تمام محنت و کاوش کا بہترین معاوضہ ہوگی۔

یہ تھی حضرت علامہ کی ایک آرزو۔ اس کے بعد اپنی ایک اور آرزو کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

رخسہاں تادربہاں آوردہ ام	آرزوئے دیگرے پروردہ ام
ہیچو دل در سینہ ام آسودہ است	مہم از صبح حیاتم بودہ است
از پدر تا نام تو آموختم	آتش این آرزو افروختم
تا فلک دیرینہ ترس از درام	در قمار زندگی بازدم را
آرزوئے من جواں ترمی شود	این کہن صہب گراں ترمی شود
این تمنّا زیر غاکم گوہر است	در شہم تاب ہیں یک اختر است

یہ آرزو وہ ہے جو میری زندگی کے ساتھ میرے دل میں پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے اپنے والد محترم سے حضور کا اسم گرامی پہلی بار سیکھا تو اسی دن سے اس آرزو کی چنگاری میری آب و گل میں روشن ہو گئی۔ پھر جوں جوں آسمان مجھے عمر میں آگے بڑھاتا گیا، یہ آرزو جوان سے جوان تر ہوتی چلی گئی۔ یہ آرزو میرے جسدِ خاکی میں گوہر تابدار کی حیثیت رکھتی ہے۔ میری زندگی کی شب تار یک میں اسی ستارہ درخشندہ سے روشنی ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ توقع ہوتی ہے کہ حضرت علامہ اپنی اس آرزو کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن وہ آرزو ایسی نہیں جس کا اظہار اتنی جلد ہی کر دیا جائے۔ اس تک پہنچنے کے لئے ابھی مزید تامل کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں۔

ماتے بالالہ رویاں ختم	عشق با مرغولہ مویاں ختم
بادہ با ماہ سیماں زدم	بر چراغ عافیت داماں زدم
بر قہار قصید گرد حاصل	رہزناں بزد کالائے دلم

ابتدائی زندگی میں مدتوں میری یہ حالت رہی کہ میں نے گھنگھریالے بالوں والے مہ و دشوں سے عشق بھی کیا۔ ان کے ساتھ مصروفِ بادہ نوشی بھی رہا۔ اس طرح میری متابعِ حیات لٹتی رہی۔ سب کچھ برباد ہوتا رہا۔ لیکن

این شراب از شیشہ جانم نہ ریخت
این ز سارا ز داماںم نہ ریخت

یہ آرزو میرے دل سے نہ گئی۔ یہ زہرِ فالس میری گرہ سے نہ گرا۔ یہ تمنا بدستور میرے قلب کی گہرائیوں میں پرورش پاتی رہی۔
پھر یہ بھی ہوا کہ

عقل آرزو پیشہ ام زنا رست نقشِ اودر کشورِ جامِ نشست
سالم بودم گرفتارِ شکے از دماغِ خشکِ سن لایفکے
حرفے از علمِ ایتیس ناخواندہ در گماں آبادِ حکمت ماندہ
ظلمت از تابِ حق بے گمانہ بود شام از نورِ شفق بے گمانہ بود

مدتوں میں شکوک و شبہات کی وادیوں میں سرگرداں رہا۔ خشک فلسفہ نے مجھ سے یقین و ایمان کی دولت چھین لی اور مجھے گرفتارِ بے یقینی کر دیا۔ ایک زمانہ تک میرے ظلمتِ آبادِ قلب میں نورِ حق کی ایک کرن تک کا گزرنہ ہوا — لیکن
ایں تمنا در و لم خواہید ماند
در صدفِ مثلِ گہر پوشیدہ ماند

شکوک و شبہات کے اس بحرِ متلاطم میں بھی یہ آرزو میرے دل سے جدا نہ ہوئی بلکہ اس میں یوں پرورش پاتی رہی جیسے صدف
میں گوہرِ آبِ دارِ پرورش پاتا ہے۔
مدتوں یہ آرزو میرے دل کی گہرائیوں میں خوابیدہ رہی۔

آخرا ز پیمانہ چشمِ چکید
در ضمیرِ من نواہا آفرید

بالآخر یہ بیتابانہ آنسو بن کر میری آنکھ کے آہنگینے سے ٹپک پڑی اور اس نے میرے ضمیر میں آہ و فغاں کی ایک دنیا
بیدار کر دی۔

اے زیادِ غمِ توجہِ نامِ تھی
بر لبش آرام اگر فرماں دہی

میرے دل میں آپ کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس آرزو کو لب پر لاؤں؟
اس کے بعد تو یقیناً یہ توقع ہوگی کہ حضرت علامہ اپنی اس آرزو کو جو ان کے نزدیک ماحصلِ زندگی تھی، بیان کر دینگے
لیکن ابھی نہیں۔ اس میں اب بھی تاثر ہے۔ فرماتے ہیں۔

زندگی را از عملِ سامانِ نبود پس مرا این آرزو شایاںِ نبود

شہم از اظہارِ او آید مرا شفقتِ تو جراتِ افسانہ مرا
اصل یہ ہے کہ مجھ سے بے عمل انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ اس قسم کی آرزو اپنے دل میں رکھے۔ یہ وجہ ہے کہ
مجھ اس کے اظہار میں اب بھی ندامت محسوس ہوتی ہے لیکن حضورؐ کی شفقت مجھے جرأت دلاتی ہے کہ میں اسے لب
تک لے آؤں۔

اب سنئے وہ آرزو! پہلے مصرعہ میں کہتے ہیں۔

بست شانِ رحمتِ گیتی نواز

تیری رحمت ساری کائنات کو نوازتی ہے۔ چہ عجب کہ وہ میری اس آرزو کو بھی شرفِ پذیرائی عطا کر دے۔ وہ آرزو یہ ہے کہ
آرزو دارم کہ میسرم در حجاز

مجھے سرزمینِ حجاز میں موت آئے۔

یہ تھی وہ آرزو کہ جسے حضرت علامہ ساری زندگی اپنے دل کی گہرائیوں میں نشوونما دیتے رہے۔ یعنی حجاز میں
مرنے کی آرزو۔

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ

سے از ما سوا بے گانہ تاکجا ز تارِ بُت خانہ

حیف چوں اور اسر آید روزگار پیکرش را دیر گیر و در کنار

از درتِ خمیز داگر اجزائے من دائے امروزم، خوشا فردائے من

مسلمان جس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکا جائے، وہ ہندوستان میں غیروں کی محکومی میں زندگی
بسر کر رہا ہے۔ اس کی زندگی تو یوں گزر رہی ہے لیکن اگر مرنے کے بعد اس کی لاش بھی اسی بُت خانہ میں دفن ہو جائے تو
اس سے زیادہ تأسف انگیز حادثہ اور کیا ہو گا؟ اس لئے میری آرزو ہے کہ مجھے حجاز میں موت آئے تاکہ جب میں مرنے کے
بعد دوبارہ زندہ ہوں تو میرے اجزائے جسم حضورؐ کے دروازے سے اٹھیں اور میں اس بات پر فخر کر سکوں کہ اگرچہ میری زندگی
بُت خانے میں گذری لیکن میرا انجام اس قدر قابلِ رشک ہوا۔

دیارِ حبیب میں مرنے کی تمنا یقیناً عشق کا تقاضا ہے اور یہی وہ شدتِ جذبات ہے جو حضرت علامہ اقبالؒ کی اس
آرزو کی محرک تھی۔ ورنہ حقائق کی دنیا میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان کا جسم کس مقام پر دفن ہوتا ہے۔
فرخا شہرے کہ تو بودی در آں اے خنک خاکے کہ آسودی در آں

”مسکنِ یار است و شہرِ شاہ من پیش عاشق، این بود حُب الوطن“
کس قدر مبارک و مسعود ہے دیارِ محبوب، جسے ”حُب الوطن“ کہتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ محبوب کے وطن سے محبت کی جائے۔
اس کے بعد علامہ اقبالؒ پھر اپنی اس ممد عاکوان الفاظ میں دہراتے ہیں۔

کو کبسم را دیدہ بیدار بخش مرقدے در سایہ دیوار بخش
تا بیا ساید دل بیتاب من بستگی پیدا کند سیلاب من
حضور سے التجا ہے کہ مجھے اپنی دیوار تلے مرقد کے لئے زمین عطا فرمادیں؛ تاکہ میرا بختِ خفہ بیدار ہو جائے اور قلبِ مضطر کو تسکین حاصل ہو جائے۔ اور اس کے بعد

بافلک گویم کہ آرامم نگر
دیدہ آغازم، انجام نگر
میں آسمان سے بہ صد ہزار فخر و مسترت کہہ سکوں کہ تو نے میری زندگی کا آغاز بھی دیکھا تھا (کہ کیسا ناشاد و نامراد تھا) اب اس کا انجام دیکھ کہ کس قدر پر سکون و شاداب ہے!

✱

یہ مثنوی رموز بے خودی کا آخری شعر ہے۔ حضرت علامہؒ نے اپنی دعائیں جس حقیقت کو واضح کیا ہے اس کے پیش نظر اس امر کے تعین میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ آپ کی فکر کا ماخذ کیا تھا؟ یہ ماخذ تھا قرآنِ عظیم جس کے پیغام کو وہ عمر بھر نشر کرتے رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی خاص مقام پر علامہؒ کے فہم قرآن سے اختلاف ہو (ہمیں خود بعض مقامات پر اختلاف ہے جس کی صراحت سابقہ صفحات میں اپنے اپنے مقام پر کر دی گئی ہے) لیکن اس حقیقت کے اعتراف میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ اقبالؒ نے اپنی بصیرت کے مطابق قرآنی پیغام ہی کو پیش کیا اور یہی ان کی فکر کا ماخذ تھا جہاں تک ہماری نگاہ یاد دہی کرتی ہے ہمیں اپنی ساری تاریخ میں کوئی اور شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جس نے اس انداز سے قرآنی پیغام کو عام کیا ہو۔ اور یہی حضرت علامہؒ کی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر ہمارے دل میں ان کا اس قدر احترام ہے اور ان کی اس دعوت میں ہمہ تن زبان بن کر ان کے ہمنوا ہیں کہ

مگر تو می خواہی مسلمان زیتن
نیت ممکن جز بہ شران زیتن

شہر مرغین

قارئین کو یاد ہو گا کہ پاکستان حضرت علامہ اقبالؒ کی وفات کے بہت عرصہ بعد وجود میں آیا تھا۔ لیکن اس کا تصور انہوں نے الہ آباد کے خطبہ صدارت (۱۹۳۱ء) میں پیش کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ وہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”جاوید نامہ“ کی ترتیب و تدوین میں مصروف تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سیر افلاک کی داستان بیان کی ہے۔ وہ اس سیر میں ”فلک مرغین“ میں پہنچتے ہیں۔ جس طرح یہ شہر ادر و ادریاں تصور آتی ہیں اُسی طرح ان کے نام بھی حضرت علامہ کے خود ہی تراشیدہ ہیں۔ مرغ دین کا نام اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اُس سرسبز و شاداب بستی کا نام ہے جس کا نظام دین کی بنیادوں پر استوار ہے۔ بالفاظ دیگر حضرت علامہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا کے کسی قطعہ میں دین کے اصولوں پر معاشرہ قائم ہو جائے تو وہاں کی زندگی کا نقشہ کیا ہو گا۔ چنانچہ حضرت علامہ نے پاکستان کی تجویز ہی اس لئے کی تھی کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی زندگی کو قرآنی نظام کے مطابق بسر کر سکیں۔ اس لئے جو کچھ انہوں نے مرغین کے متعلق کہا ہے اس سے اُن کا مقصد اُس پاکستان کا معاشرتی نقشہ تھا جو اُس زمانہ میں اُن کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ چنانچہ اس داستان کا عنوان ہی انہوں نے ”گردش در شہر مرغین“ تجویز کیا تھا۔ اس عنوان کے ماتحت وہ لکھتے ہیں کہ

مرغ دین و آں عمارات بلند
من چہ گویم زان مقام ارجمند

مرغین کی وہ بستی ہے جس میں بڑی بڑی سربفلک عمارات ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ بستی کیسی ہے اور اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ

ساکنانِش در سخن شیریں چو نوش
خوبروے و نرم خوے و سادہ پوش

اس میں رہنے والوں کی زبان شہسہ کی زیادہ میٹھی اور وہ خود نہایت حسین خوش گل مزاج اور عادات کے اعتبار سے بہت نرم اور سادہ۔ اس حقیقت پر غور کیجئے کہ اُس شہر کی عمارتیں تو بہت بلند بتائی گئی ہیں، لہذا ان کی سادگی سے یہ مقصود نہیں کہ وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے یا وہاں راہبوں کی تنگ و تاریک کوٹھڑیاں تھیں۔ سربفلک عمارتیں لیکن ان میں رہنے والے نہایت سادہ۔

فکرِ شاں بے درد و سوزِ اکتساب
رازِ دانِ کیمیائے آفتاب

وہاں فارخ البالی اور مرقع الحالی کی یہ کیفیت ہے کہ انہیں اکتسابِ معاش کے لئے کسی قسم کی کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی۔ یہ نہیں کہ وہ محض روٹی کے لئے مارے مارے پھر رہے ہوں اور ان کی ساری زندگی انہی مشقتوں اور مصیبتوں میں بسر ہو جائے۔ ان کے دماغِ معاش کی فکر سے بالکل آزاد ہیں اور اس کے لئے انہیں جانکاہ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن نے قصۂ آدم کے تمثیلی بیان میں کہا ہے کہ اے ابنائے آدم! اگر تم وحی کے نظام کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ نظام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یاد رکھو تمہیں زندگی کی بنیادی ضروریات کے لئے بھی جگر پاش مشقتوں میں سے گزرنا پڑے گا اور یہ تمہاری نہایت بدبختی ہوگی۔ اسی باب میں سورہ ظہ کی ۱۱۴ سے ۱۲۴ آیات کو دیکھئے جن میں آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ فَعَنِ اسْتَبَعَ هَذَا هَآءِیَ فَلَا یَصِلُ وَلَا یُکْشَفُی (۲۰/۱۲۳) جب خدا کی رہنمائی کے مطابق معاشرہ قائم ہوگا تو اس میں نہ کسی کی محنت و انگام کاٹنا ہوگا اور نہ ہی اسے ضروریاتِ زندگی کے لئے پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔

حضرت علامہ نے مرغین کا یہی نقشہ پیش کیا ہے کہ اس میں

فکرِ شاں بے درد و سوزِ اکتساب

لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ زمانہ قبل از تاریخ کی زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں نہ تہذیب تھی نہ تمدن نہ علم تھا نہ سائنس بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ

رازِ دانِ کیمیائے آفتاب

کہ وہ یہ زمین تو ایک طرف سورج کے اندر چھپی ہوئی قوتوں سے بھی واقف ہیں اور ان کا سارا کاروبار اسی توانائی (ENERGY) کے زور پر چلتا ہے جسے وہ آفتاب سے حاصل کرتے ہیں۔

ہر کہ خواہد سیم وزر گیر دوز نور

چوں نمک گیریم ما از آب شور

ان میں سے جس کسی کو چاندی یا سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے وہ آفتاب کی روشنی سے پوری کر لیتا ہے جس طرح ہم سمندر کے پانی سے نمک نکال لیتے ہیں۔ لیکن وہاں چاندی اور سونے کی ضرورت سکوں کے طور پر استعمال کرنے کے لئے نہیں پڑتی۔ وہاں کوئی شخص اپنی خدمات کا معاوضہ روپیہ پیسہ میں نہیں چاہتا بلکہ

خدمت آمد مقصد علم و ہنر

کار ہا را کس نمی سنجد بزر

وہاں علم اور ہنر دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے خلقت کی خدمت کی جائے، نہ یہ کہ انہیں بیچ کر دولت کمائی جائے۔ کیونکہ دولت کمائی کسی کے پیش نظر ہی نہیں۔ اس لئے وہاں سکوں کا وجود ہی نہیں۔

کس ز دینار و درم آگاہ نیست

ایں بستاں را در حر ہمارا نیست

وہاں کوئی جانتا ہی نہیں کہ دینار کسے کہتے ہیں اور درہم کیا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ درہم و دینار وہ بے ت ہیں جو باطل نظام زندگی کے تراشیدہ ہیں۔ جو نظام خدا کے قوانین پر مبنی ہو اس میں ان معبودان باطل کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح نظام زندگی میں دولت جمع کرنے کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ اس لئے وہاں سکوں کی ضرورت کیا ہے؟

اوپر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ سائنس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ان کے تمام کاروبار اسی توانائی کے زور پر چلتے ہیں جسے وہ سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ

بر طبیعت دیو ماشیں چیرہ نیست

آسمان ہا از دغا نہا تیرہ نیست

نہ صرف یہی کہ ان کی فضا مشینوں کے دھوئیں سے پاک و صاف رہتی ہے، بلکہ ان کی طبیعتوں پر بھی ان کے غلبہ اور تسلط کا کوئی اثر نہیں۔ ہمارا یہ زمانہ مشینوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہماری صنعت و حرفت میں مشینیں عام ہو گئی ہیں بلکہ یہ کہ بنیادی طور پر ہماری ساری زندگی میکانیکل ہو گئی ہے۔ اس دور میں خود انسان کو ایک مشین سے

زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی اور باہمی معاملات اور برتاؤ میں بھی ایک فرد دوسرے فرد سے اسی طرح ملتا ہے جس طرح مشین کا ایک پرزہ دوسرے پرزہ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس سے زیادہ انہیں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اسی مشینی انداز زندگی کا اثر اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ میاں بیوی، باپ بیٹا، مومن بھائی تک میں بھی انسانیت کا رشتہ نہیں بلکہ محض مشینی رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ مرغین میں باہمی تعلقات کی یہ کیفیت نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔

سخت کش دہقان چراغش روشن است

از نہابِ وہ خدایاں ایمن است

وہاں کا کسان بہت محنتی ہے۔ لیکن اس کی محنت مجبوری کی نہیں وہ اپنی خوشی سے محنت کرتا ہے اور بہت مرقع الحال ہے۔ اس کے گھر میں خوشی کے چراغ جلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں یہ صورت نہیں کہ زمیندار زمین کا مالک ہو اور کاشتکار زمین میں کھیتی باڑی کرے۔ کاشتکار سارا سال لہو پسینہ ایک کر کے فصل تیار کرے اور زمیندار اس کا حاصل لیجائے اور کاشتکار اس کے رحم و کرم پر ہو۔ نہ ہی وہاں یہ کیفیت ہے کہ پانی کی باریوں پر کسانوں کے لڑائی جھگڑے ہوں اور وہ ٹھانوں اور کچھریوں میں مصیبتیں بھگتتے پھریں۔

بکشت و کارش بے نزاع آبجو ست

حاصلش بے شرکتِ غیرے از دست

وہاں پانی کی فراوانی ہے اور وہاں کسان اپنی محنت کے حاصل کا آپ مالک ہے۔ اسے کوئی ٹوٹنے کھسوٹنے والا نہیں۔ یہ تو رہی معاشی زندگی، جہاں تک سیاسی زندگی کا تعلق ہے،

اندر ان عالم نہ شکرائے قشوں

لے کے روزی خورد از گشتِ د خوں

آپ غور کیجئے۔ آج دنیا کی بدترین لعنتوں میں سے ایک لعنت مستقل فوج (STANDING ARMY) کا وجود ہے۔

ابنائے قوم کا بہترین حصہ فوج میں لے لیا جاتا ہے اور یہ لاکھوں نوجوان دوسروں کے پیدا کردہ رزق پر بہترین زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی قوم میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کا بہترین حصہ سب سے پہلے فوج والوں کو دیا جاتا ہے اور خود فوج والے کسی قسم کے پیداواری کام کاج (PRODUCTIVE WORK) میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ قوم کی دولت کا بہت بڑا حصہ ان آلاتِ حرب و حرب کے بنانے اور سنبھالنے میں صرف ہو جاتا ہے جو ایک فیتلاد کھانے سے فضا میں بھک سے اڑ جاتا ہے۔ قوم کے ان بہترین نوجوانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو قتل کریں۔ انہیں یہ سب کچھ اسی

کے معاوضہ میں ملتا ہے۔ حضرت علامہ کہتے ہیں کہ مرغین میں اس قسم کی کوئی لعنت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا سے قومیتوں کے تنگ دائروں کو مٹا دیا جائے اور ذاتی ملکیت کے نظام باطل کو ختم کر دیا جائے اور تمام نوع انسانی ایک گھر کی طرح زندگی بسر کرے تو دنیا میں نہ فوجوں کی ضرورت باقی رہے نہ سامان حرب و ضرب کی۔ جو نظام قرآن کی بنیادوں پر قائم ہوگا اس میں آخر الامر یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو رہا اہل سیف کا حال۔ باقی رہے اہل قلم سہ،

نے قلم در مرغیں گیسر و فروغ

از فن تحریر و تشہیر دروغ

مرغین میں تحریر لے ایک فن کی شکل اختیار نہیں کر رکھی نہ ہی وہاں قلم سے جھوٹ کو عام کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ وہاں قلم کو ان امور کی نشر و اشاعت سے فروغ حاصل ہوتا ہے جو حق پر مبنی ہوں اور جن سے مقصود نفع اندوزی نہ ہو۔ لہذا وہاں کے اخبارات و تصنیفات نوع انسانی کی خدمت کا موجب ہیں نہ کہ جھوٹ کو پھیلا کر فروغ حاصل کرنے کا ذریعہ۔

نے بہ بازاراں ز بیکاراں خروش

نے صدا ہائے گدایاں درد گوش

ہمارے غلط معاشرہ میں ان لوگوں کا ایک مستقل طبقہ ہوتا ہے جنہیں کام نہیں ملتا یا جو کام کئے بغیر دوسروں کی محنت پر جیتے ہیں جو لوگ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں انہیں اس کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہنگامے پر پا کرتے رہیں۔ اس لئے مرغین میں ان ہنگاموں کا شور کہیں سنائی نہیں دیتا جنہیں ہمارے ہاں بیکار لوگ پر پا کرتے رہتے ہیں۔ نہ ہی وہاں کوئی ہچک منگانہ نظر آتا ہے جس کی آواز درد گوش بنے۔

یہ تو تھا وہ نقشہ جو اقبالؒ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ”حکیم مریم“ نے ایک فقرہ میں یہ بتا دیا کہ مرغین کے معاشرہ کا حاصل کیا ہے یعنی

کس دریں جا سائل و محروم نیست

عبد مولا حاکم و محکوم نیست

اس نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ اس لئے کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور جب کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر نہ کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے نہ کوئی غلاموں کا آقا۔ حتیٰ کہ نہ یہاں کوئی حاکم ہے اور نہ محکوم۔ خدا نے جو غیر متبدل قوانین عطا فرمادیئے ہیں سب اسی کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں اور کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کرتا۔ یہی قرآنی تعلیم کا مقصود و مقصد تھا اور یہی اسلامی دستور و آئین کا حاصل و لب لباب ہے۔

یہ ہے نقشہ اس معاشرہ کا جس کے لئے حضرت علامہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک قطعہ زمین مل جائے۔ ان کے ذہن میں نقشہ یہ تھا کہ اس قطعہ زمین میں مسلمان قرآنی آئین کے مطابق معاشرہ قائم کریں اور اس معاشرہ کی کیفیت یہ ہو جسے انہوں نے مرغین کے معاشرہ کے نام سے تعبیر کر کے جاوید نامہ میں پیش کر دیا۔

(۱۰)

علامہ اقبالؒ نے اسی جاوید نامہ میں 'علامہ جمال الدین افغانی کی زبانی بتایا ہے کہ "حکومت الہی" کے خط و خال کیا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں انسان صرف قوانین خداوندی کا محکوم ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو بندہ حق کہتے ہیں اور

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام نے غلام اور نہ اوس را غلام
بندہ حق مرد آزاد است و بس ملک و آئینش خدا داد است و بس
رسم و راہ و دین و آئینش ز حق ز رشت و خوب و تنگ و نوشینش ز حق

اس حکومت کے آئین و دستور کی بنیادیں وحی خداوندی پر ہوتی ہیں جو اپنی جگہ پر اٹل اور غیر متبدل ہے۔ وہاں تمام معاملات کے فیصلے اسی کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ بندہ حق کی محبت بھی حق کے لئے ہوتی ہے اور مخالفت بھی حق کے لئے۔ اس کے مقابلہ میں انسانوں کے خود ساختہ نظام کی بنیاد تنہا عقل پر ہوتی ہے اور عقل اور وحی میں فرق یہ ہے کہ

عقل خود ہیں غافل از بہبودِ غیر سود خود بیند نہ بیند سودِ غیر
وحی حق بیند سودِ ہم در نگاہش سود و بہبودِ ہم

عقل صرف اس فرد یا اس قوم کے مفاد کو دیکھ سکتی ہے جس کی وہ عقل ہے۔ وہ اس کے سوا کسی دوسرے کے مفاد کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ اس کے برعکس وحی کے قوانین چونکہ اس خدا کی طرف سے ملتے ہیں جو رب العالمین یعنی تمام نوع انسانی کو نشوونما دینے والا ہے اس لئے اس کی نگاہ میں تمام انسانوں کا مفاد یکساں طور پر ہوتا ہے۔ لہذا جس نظام کی بنیاد وحی کے غیر متبدل قانون پر ہوگی، اس کا مقصد تمام نوع انسانی کی نشوونما ہوگا اور یہی حکومت الہی کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ

عادل اندر صلح و ہم اندر مصاف
وصل فصلش لا یزاعی لا یمخاف

بندہ حق میدان جنگ میں ہو یا صلح کی کانفرنس میں، ہر جگہ اس کے پیش نظر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ وہ

نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ اپنے آپ پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ وہ کٹتا اس سے ہے جو حق کی مخالفت کرتا ہے اور اپنا رشتہ پیوست اس سے کرتا ہے جو حق کی حمایت کرتا ہے۔ اس میں نہ وہ کسی کی رعایت کرتا ہے نہ وہ کسی سے خوف کھاتا ہے۔ یہی ہے وہ بنیادی حقیقت جو حکومت خداوندی کے اندر جلوہ بار ہوتی ہے۔ اسی قسم کی حکومت تھی جسے علامہ اقبال پاکستان میں متشکل دیکھنا چاہتے تھے اور آج ہر وہ شخص دیکھنا چاہتا ہے جس نے پاکستان کے حصول میں اس نقشہ کو پیش نظر رکھا تھا۔ طلوع اسلام اسی قسم کے نظام اور آئین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کو نظام ربوبیت کہا جاتا ہے۔

